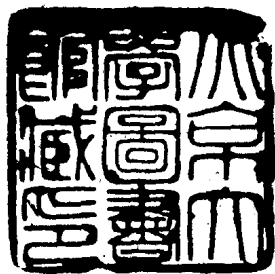
四庫全書存目叢書
四庫全書存目叢書編纂委員會編
齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部

第三五册

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

責任編輯：孫言誠　賀　偉

四庫全書存目叢書・經部三五

（大陸版・限中國大陸發行）

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行
（濟南經九路勝利大街）
金壇古籍印刷廠印製
787×1092毫米　16開本　47.875印張
1997年3月第1版　1997年3月第1次印刷
印數1－100

ISBN 7－5333－0580－9

Z・55　經部定價：66000圓

經部第三五册目次

經部・易類

周易象義合參十二卷首一卷（一）

〔清〕吴德信撰

北京大學圖書館藏清康熙五十三年俞卿刻本

易學參說內編一卷外編一卷

〔清〕馮昌臨撰

上海圖書館藏清刻本

附《四庫全書總目・易學參說二卷》提要

易學參說序

後世言五行者實繁有徒其原皆起於火珠林至五行肇原于周易則未有得其解者夫先庚先甲帝乙巳日之說非周易之明文乎時在商季火珠林尚未有專家文周何據而爲之說乎不知五行者陰陽之奥義剛柔之秘旨太極以後不息之靈機也文明將啓之會肇見于圖書伏犧觀象之時刻能于卦畫大挽體其意而作爲干支答成會其原而推爲曆法皆其仰而觀俯而法知夫流動充滿於天地之間莫非此陰陽流轉四象推遷由微而盛而衰終而復始往而復來如是而已矣其在周易以乾坤爲陰陽二用相循迭爲賓主當其離陽而未即于陰離陰而未即于陽不無先剛後柔先柔後剛之辨而四象于是乎分矣此如一歲之變化原不過一氣流行而盛暑之與盛寒絶然相反此陰陽之義也然而盛寒不即交盛暑其中衍而爲春盛暑不即交盛寒其中衍而爲秋是一氣而四象之義存矣乃四氣之來由中而來四象之返歸中而返則四而五矣要其精蘊皆本于圖書四方各列而殊其數四象之義也五十居中而揔其要化起由中之義也四象而起化于中故以爲五五者而相因爲用故以爲行其在天也日月之交光寒暑之易候胥此

原缺

天地間之理不窮原無以得委授厥所由實肇於庖羲之一畫八卦既作文王復易其位先後天圖畫迥然不同易曰彌綸天地之道又曰範圍天地之化而不過是兩間萬物恐在先後天卦中羲文卦畫卦變實與天地相似非天下之至精至變至神不能與于此程子邵子嘗推原畫卦之始其說不一因以管見作先天圖說後天圖說太極判而兩儀以生八卦定而剛柔以別分陰分陽康節紫陽之說各殊而乾坤坎離分陰陽而言先天所以立體咸恒合陰陽而言後天所以致用觀上下經之序卦乃知陰陽有分必有合方以類聚物以羣分作八卦分陰陽

說河圖洛書相爲經緯易本八卦疇始五行八卦寓五行之體五行廣八卦之用實相表裏作洛書五行說五行本二氣以生而播于四時爰作干支干是歲月日有紀干支五行陰陽是一是二干如八卦平列之次支如八卦圓布之圖乾坤畫在其中作干支五行說天地之數各五而爲十而干亦十六爻兼陰陽而爲十二而支亦十二二老二少之策各六十而甲子亦六十則干支與八卦本相配合作八卦納甲說天地絪縕萬物化醇陰陽合而後化五行分陰陽而爲十干十干合陰陽而復化五行獨陽不生獨陰不成惟合故化作天干化氣五行說干有合而支亦有合三合以四時合序而言六合以日月合德而言作地支三合六合說干合而化支亦從干而化干曰天而支曰地地統乎天支統乎干也萬物之化必因乎時斗杓所指月建以更而四時以易五行之化天時之用莫神于是作斗首五行說干支相配五行雜而不純和之以律兩相比而歸于一黃鐘之宮始子而五音十二律旋相爲宮以五音配五行推本于納甲而五行十二支亦旋相爲宮作納音五行說五行在天成象在地成形雖變化不測而一氣相感其化有自二五之精可以驗諸天而不爽作天干化曜說支本十二辰日月會次而名日月

五星運行于其間雖周流靡定而各有所棲居之垣則所主之星曜可得而指作地支屬七政四餘說總之自太極分而爲兩儀而四象八卦五行十干十二支六十甲子六十四卦化而裁之變而通之其爲數至繁而其爲說至紛而不合要其原實自一畫始人生于兩間無在可遺陰陽五行第日用而不知故爲之推原其說以其本于易見于圖書載于性理諸儒之說者爲內編以其近于曆家形家星家言者爲外編然說可相參則合外內而一以貫之者也其當與否俟高明正之

浙西武原梅里馮昌臨撰

易學叅說目錄

易學叅說內編

浙西武原梅里馮昌臨與肩著

原先天八卦圖說

包羲氏之作易也始畫一奇爲陽次畫一偶爲陰陽上陰下效天而法地也所謂太極生兩儀也于是以陽儀分而爲二一畫奇于上爲太陽一畫偶于上爲少陰陰儀亦分而爲二一畫奇于上爲少陽一畫偶于上爲太陰太陽居上太陰居下少陰居左少陽居右所謂兩儀生四象也于是四象又各分爲二畫一奇一偶于上而爲三畫者八太陽之上加一陽爲乾加一陰爲兌少陰之上加一陽爲離加一陰爲震少陽之上加一陽爲巽加一陰爲坎太陰之上加一陽爲艮加一陰爲坤所謂四象生八卦也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八一陽一陰奇偶相間陽生者順陰生者逆八卦成列之次序也乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北分陰分陽奇偶相對一分爲兩兩分爲四四分爲八先乾坤次離坎次兌震巽艮八卦始畫之次序也自乾至震卦列于左自巽至坤卦列于右生陽卽生陰生太陽卽生太陰生少陰卽生少陽陰陽對相生也自震而離兌乾由一陽而生二陽三陽之卦自巽而坎艮坤由一

陰而生二陰三陰之卦陽長則陰消陰長則陽消陰極而生陽陽極而生陰數往知來可順可逆陰陽環相生也所謂生生之謂易也天陽也地陰也乾坤位上下而天地之動靜見矣火陽中陰而外明在天爲日水陰中陽而內明在天爲月坎離列左右而日月之出入著矣一陽升于二陰之上下柔上剛有山之象一陰凝于二陽之上下剛上柔有澤之象艮西北而兌東南西北多山東南多澤也陽自地而動其象爲雷陰自天而變其象爲風震東北而巽西南天地變化雷風相薄一陽生在冬春之交雷以動之一陰生在夏秋之間風以散之也此水火日月

雷風山澤在天成象在地成形莫不有自然之位乃自一畫而生八卦不待作爲于其間而自然與之相準邵子所謂乾坤縱而六子橫易之本也先天之卦無一非太極陰陽之妙蓋道在天地間不外乎陰陽而八卦之畫則備矣故太極動而生陽靜而生陰動極而靜靜極復動一陰一陽互爲其根而變在其中文王起而易先天爲後天之卦以陰陽之交與陰陽之變已藏于伏義列卦之中文王特引而伸之變而通之著其用焉耳而天下之理得諸易簡者則先天之卦盡之矣

原後天八卦圖說

先天道陰陽之生天地所以覆載萬物也後天道陰陽之變天地所以化育萬物也有先天而因有後天後天所以闡先天之縕卦位易而發明陰陽之理則一也乾坤何爲而易以離坎耶天地交而泰乾中爻之陽下交乎坤坤中爻之陰上交乎乾天地交而萬物通坎離爲用也邵子謂坎離爲交之極故當子午之位非坎離交也乾坤交而爲坎離也離坎何爲而易以震兌耶水火交而濟離上爻之陽入而居坎之下坎下爻之陰出而居離之上日月運行一往一來震兌爲用也邵子謂震兌爲始

交故當朝夕之位非震兌交也坎離交而爲震兌也震兌既有其位于是易震兌而爲巽艮兌反而爲巽皆一陰二陽震反而爲艮皆一陽二陰陰卦仍陰陽卦仍陽邵子謂巽艮不交而陰陽猶雜也以其不得陰陽之中正也然兌變爲巽陰在上者退居下震變爲艮陽在下者進居上上陽下陰剛柔有體故處其偏而猶足以致用也巽艮既有其位于是易巽艮而爲坤乾巽陰之始也要終而知其爲坤艮陽之終也原始而知其爲乾巽陰居初艮陽在上皆當其位而不變故以艮下二陰易居巽上巽上二陽易居艮下陰陽各居其位復還兩儀之初而爲坤乾

先天之卦自乾坤始後天之卦以坤乾終邵子謂置乾于西北退坤于西南當不用之位也後天推陰陽變化之用而乾坤極陰極陽反乎先天之體而非用也故曰不用也以美利利天下不言所利也其曰震兌橫而六卦縱易之用也以六子致用主其用者實乾坤雖不用猶用也乾坤之用周流六虛上下無常神無方而易無體語其位則天尊地卑乾上坤下其一定者也以南為上而北為下故謂乾南坤北耳乃位乾于西北位坤于西南則何也以包函偏覆而言謂之天以主宰而言謂之帝周天三百六十五度而日月星辰麗焉由日月會次而分為十二

辰由日月運行而爲晝夜為寒暑天運周而歲功成乾坤所為資始資生變化而成萬物者率由此也然十二辰皆繫乎天而日躔則每月歷一辰不考日月之躔度則天之運用無由見也說卦曰帝出乎震震東方也日出乎卯則夫子明以日之所至為天之所在矣然日雖出于卯而其明照四方者每在日之當午則午為日之正位也故離也者明也南方之卦也明麗乎正乃化成天下先天乾之位而以離繼之則文王明以天之位處日矣午為陽之正位而陰生于午子為陰之正位而陽生于子離陽中有陰故居午坎陰中有陽故居子四時之運陽極而暑

而日躔正在鶉火之次陰極而寒而日躔正在元枵之次以坎離居于午天地間陰陽一定之位也東方為春春陽也西方為秋秋陰也陰陽雖分而互藏其宅非截然有二也陽長則陰退陽消則陰生當一陽初生陰氣雖盛而不能遏故管可飛灰陽剛故也一陰初生陽氣方盛則陰伏而不見故暑遏金而為伏金為秋為陰也當暑陽極而陰已伏于此也必待陽氣漸消于上而陰始見耳陽之生也每自下而升進極而退其消也每自上而降震一陽在下陽氣方升故居東方兌一陰在上陽自上消而為陰故曰兌正秋也以震兌居卯酉觀陰陽之升降而春

秋之分于此定也先天以日月之出入分晝夜後天以陰陽之升降配春秋也天無心而成化聖人作易于陰陽之交互得之天地變化聖人效之也然天無心以生物為心而生物之德莫盛于春一陽初動于時為春于卦為震夫子所以覩坤震之交而曰復其見天地之心乎孟春之月日躔之次在娵訾以日之運行見天之變化則日之所在即天心之所在也娵訾之次在天度之西北此其所以位乾于西北欲乾統天而所以資始者則始乎娵訾耳物生于天而成于地春生夏長至秋而成則地之德見于夏秋之際故位坤于西南也天之生物莫之為而為

地之成物待人力而致故曰致役也帝出乎震陽用事矣然獨陽不生故即次巽于東南陰陽常相輔而行也故曰齊也氣機均布生意畢達萬物之出于此齊也震起也艮止也先天畫卦始于乾坤而終于艮後天之卦始于震而終于艮以冬于此止而春于此復靜極而動萬物之所成終而成始也故居東北也先天取法象于天地後天取變通于四時自其卦畫既變觀之由震巽以至艮四時之序相爲循環變則通通則久總一陰陽相推于不已而已矣而無形之陰陽爲四時有象之陰陽爲五行春令爲木震巽亦爲木雷動而句萌達盛德在木也風無形

體麗于木而有象有聲也木形實而本乎地者親下坤在下而重剛出于其上巽象也夏令爲火離火也炎而上明而虛也秋令爲金兌亦爲金重剛而陰在其上其質堅而氣寒也其爲說也成萬物而養萬物者也故萬物之所說也乾以陽剛而居陰位故爲天爲寒亦爲金也冬令爲水坎水也動而順潤而下由地中行而不盈也晝夜不息寒而冰剛在中也五行四時環相爲生自木而火自金而水固相生矣離兌之交火不能生金坎震之交水本生木然百穀草木麗乎土水不兼土不能生木也故以坤居離兌之間艮居坎震之間地土也山亦土也火得土而生金水得土而生木矣以土兼五行無正位故居火金水木之中也是則卦立而四時在其中五行在其中由卦體以推卦用聖人所爲體天地之撰通神明之德以此也以此觀天而察地皆可瞭然得諸指掌間矣故曰易與天地準

原八卦分陰陽說

乾道成男坤道成女震坎艮爲長男中男少男巽離兌爲長女中女少女此陰卦陽卦所由分也先天之卦自乾至震陽卦之中有陰自巽至坤陰卦之中有陽兩相對待奇偶適均旋相消長終始無間陰陽之體也後天之卦自乾至震東北之卦皆陽自巽至兌西南之卦皆陰東方爲春陽氣寖盛西方爲秋陰氣寖盛震陽兌陰陰陽中分也南方爲夏爲火陽極而陰生離雖陰陽中陰也北方爲冬爲水陰極而陽生坎雖陽陰中陽也陰陽互藏也陰陽之用也邵子以乾兌離震自陽儀中來爲天四

象則兌離亦爲陽矣以巽坎艮坤自陰儀中來爲地四象則艮坎亦爲陰矣朱子以乾兌艮坤生于二太爲天四象則兌坤爲陽矣以離震巽坎生于二少爲地四象則震坎爲陰矣陰陽之說各殊要皆由先天而論其體也羅經以乾坤坎離爲陽震巽艮兌爲陰則以乾坤得陰陽之正坎離得陰陽之中陰陽之中正者交相爲用則仍中正也以其從先天四正之卦來者于洛書之數皆奇故爲陽震兌上陰下陽巽艮上陽下陰陽卦多陰陰卦多陽陰陽之偏乎上下者交相爲用則不偏也以其從先天四隅之卦來者于洛書之數皆偶故爲陰由體而論其用也

夫子序易上經始乾坤而終坎離取先天四正之卦也曰有天地然後萬物生焉陰陽分而萬物資以生也下經始咸恒而終既濟未濟取後天四正之卦也曰有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子君臣上下男女言乎陰陽之分也夫婦言乎陰陽之合也故不取震兌而取咸恒以兌合艮爲咸震合巽爲恒夫婦相合則兌中有艮震中有巽陰用陽應陽用陰應衆兌震而艮巽已爲之用也終之以既濟未濟亦離中有坎坎中有離也陰陽交合然後能變化而成萬物也乾坤坎離陰陽對待以立體也咸恒既濟未濟陰陽交互以致用也故曰先天易之本後

天易之用也聖人所以財成天地之道輔相天地之宜者得其用也陰陽合則爲用不合則無用也是故獨陽不生獨陰不成一陰一陽之謂道陰陽不可離也言陰陽者人殊其說探之對待交互之義而有合焉其知聖人立象設卦之旨矣乎

原洛書五行說

易以道陰陽而五行之說則始于洪範然易言陰陽而五行已具于八卦之中範言五行而陰陽已備于九疇之始易之作本于河圖範之作本于洛書故曰河圖洛書相爲經緯也萬物其不本陰陽以生而資五行爲用自有天地以來即有五行其互相爲用非有先後而洪範于五行獨舉而分次之曰一二三四五者則何也蓋太極生兩儀而後有四象八卦則陰變陽合而生五行亦必有次序焉觀象而因以得數也太陽太陰爲兩儀陽數自奇而至三爲乾陰數自偶而至六爲坤其間奇偶互變

乾坤生六子而數極于五而止故天地間陰陽止有五行也天地交而萬物生乾下交于坤而爲坎其象爲水二偶一奇其數五故五行始于水由是坤上交于乾而爲離其象爲火故火次之由是少陰之位陰變陽而爲震其象爲木故木次之少陽之位陽變陰而爲兌其象爲金故金次之太陰之位復加一陽爲艮而卦于是乎止其象爲土故五行止于土坎震艮皆自乾來故曰天生離兌皆自坤來故曰地生且河圖之數一六在北而水爲冬令居之二七在南而火爲夏令居之三八在東而木爲春令居之四九在西而金爲秋令居之五十位乎中而土兼五行居之故一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土然則河圖生成之數易卦奇偶交變之象正五行所自生也大禹據洛書而作範其首序五行而分別其次以此也五行有象數而後生尅變化于是乎見其爲生爲尅皆自其氣質而言從旣有象數後推之耳故以五行之生尅言則循環而無先後以五行之象數言則陰陽固有次第耳是故極其用則爲干爲支爲納音爲化炁其爲五行變通不可勝數而究其原必以象數爲五行所自始蓋五行之說自古有洪範始發之本以象數言也八卦本河圖而作圖之數十偶也故八卦之數亦偶五行本洛書而作書

之數九奇也故五行之數亦奇八卦具五行之體五行推八卦之用天下之數始于一終于十參以五用以九也莫非陰陽也故曰五行一陰陽也

原干支五行說

盈天地間莫非陰陽五行也河圖洛書陰陽五行之見于數者也日月星辰陰陽五行之垂于象者也聖人則之以作八卦故易曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月夫日陽也月陰也四時運而爲五行也而易無不備焉則陰陽五行之理已具于易中矣懸象著明莫大乎日月日往月來而晝夜于是乎分晦朔弦望于是乎別寒暑春秋于是乎變而歲時于是乎定聖人所以仰觀俯察畫之爲卦而陽有其象焉陰有其象焉五行亦在象中焉是陰陽五行皆于日月歲時得之者也而積日

而月積月而歲非數以名之則歲月日無以紀也于是聖人又制爲干支而甲子作焉所以推陰陽五行變化流行于歲月日時中者而爲之數以紀之者也干有十五行生成之數也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也支有十二日月交會之次也乾之六爻陽坤之六爻陰合之而爲十二也大衍之數五十老陽之數三十六老陰之數二十四合之而得六十少陽之數二十八少陰之數三十二合之而亦六十干之數十支之數十二因而重之而亦六十甲子葢本易而作者也干以紀日陽也天也故曰天干支以紀月陰也地也故曰地支數

生于一而成于十五行一陰一陽合而爲十故爲干者十四時之序木爲春令火爲夏令金爲秋令水爲冬令土兼之而旺于夏秋之間木火土金水順而相生干首甲乙次丙丁次戊己庚辛壬癸亦木火土金水順而相生故甲乙爲木丙丁爲火戊己爲土庚辛爲金壬癸爲水也戊己居中土王用事居夏秋之間土位乎中之意也五行以水火木金土爲序而十干以木火土金水爲序從四時也甲乙丙丁十干成列之次猶乾一兌二離三震四八卦成列之次也甲丙戊庚壬爲陽乙丁己辛癸爲陰干分陰陽五行各有陰陽也歲十有二月日月合朔之辰十有

二故支亦十二一陽初生之月建在子故支首乎子天一生水子居坎位故屬水也周天之辰圜而相列午居離位故屬火也子午坎離相對也卯居震位故屬木酉居兌位故屬金卯酉震兌相對也此二至二分爲春夏秋冬木火金水之正位也寅申巳亥爲四孟亦爲木爲火爲金爲水以五行必有陰陽相配各以其類相聯屬也辰戌丑未爲四季爲土以土兼五行也子丑寅卯十二支圜相爲列亦猶乾坎艮震八卦圜相爲列也五行在天爲干有陰陽之分在地爲支亦有陰陽之分也于是以干合支上干下支錯綜而成六十甲子干有十而陰陽各五支有

十二而陰陽各六乃以支從干而得五子支因干化數亦五也以干從支而得六甲干因支化數亦六也甲子作而五行迭相爲用陰陽交相爲配矣于是以之紀歲月日時終而復始天運循環而不已也歲日以六十而復老少陰陽之數也月以五載而復河圖天地之數各五洛書初一之數本五也自有甲子以紀歲月日而歲有四時時有六氣參之而爲十二重之而爲二十四而陰陽五行之流行于天者皆可從干支測之矣以之辨方定位十二支本十二辰之次也子坎午離卯震酉兌以四時居四正乾坤艮巽仍居四隅本八卦成列之定位也干無定位

則以甲乙居卯之左右丙丁居午之左右庚辛居酉之左右壬癸居子之左右戊己則虛而不用以土無正位河洛之數木火金水之數居外各有其方五爲土數居中而無其位也故象始于四卦列以八配以支而爲十二參以干而爲二十四而凡爲理爲數爲先天爲後天陰陽五行之流行于地者又可從干支測之矣是故干支之制與八卦相爲表裏參天兩地變化無窮陰陽五行之用畢于斯矣

原八卦納甲說

八卦成列而陰陽五行咸在其中干支之作亦本陰陽五行則宜其於卦有合也干有十而卦止八以乾坤兼始終則皆備矣支有十二而卦爻有六以陽卦納陽支陰卦納陰支合之而得十二矣甲子六十而卦爻四十八乾坤兼壬癸甲乙分內外卦復得十有二而甲子始于乾癸亥終于坤六十始全矣然天干之木火土金水與八卦之金木水火土各不相類則何也或謂以月之晦朔弦望象卦體以晨昏所見之方位配天干如月之初生下明而上暗有震之象見于庚方故震納庚上

弦則明加倍有兌之象見于丁方故兌納丁望則全明純乎陽也有乾之象見于甲方故乾納甲此皆昏見者也既望而下弦下暗而上明晨見于辛方有巽之象故巽納辛下弦之後明漸微晨見于丙方有艮之象故艮納丙晦則爲坤之象矣大約在日之前故納乙夫卦體取象于天地陰陽其義甚廣大豈但專月之盈虧可得而似耶且曆家言月有正升橫升斜升之不同安見其爲震而非艮兌而非巽乎月行更有遲疾之不一黑道赤道九行之殊途又安見其必在甲在乙在丙與丁乎離坎之納戊己其方何在而象何如乎壬癸之兼納于乾坤而寄納于

離坎又何如乎以此擬之恐未確也大抵八卦有一定之位五行有相生之序以卦納干皆天地自然之數也原出于先天者也卦始于乾而干始于甲故乾納甲木兌次于乾木生火故兌納丁火離次于兌火生土故離納巳土震次于離土生金故震納庚金坤次于震金生水故坤納癸水水生木故坤又納乙木與乾甲相對也艮次于坤木又生火故艮納丙火與兌丁相對也坎次于艮火又生土故坎納戊土與離巳相對也巽次于坎土又生金故巽納辛金與震庚相對乾次于巽金又生水故乾又納壬水生甲木與坤乙癸相對四時之令始木五行之生始

水乾坤統之包十干之始終也陽卦納陽干陰卦納陰干五行相生八卦相配而陰陽一氣推之于數揆之于理應如是耳若離坎納壬癸以土無正位離坎繼乾坤之位故借以相配也至于地支十二因日月會次十二辰而名而分爲東南西北春夏秋冬木火金水位有一定變通配四時後天之卦也五行以生旺墓爲一氣申子辰月德在壬爲水寅午戌月德在丙爲火故水納于坎火納于離亥卯未月德在甲爲木巳酉丑月德在庚爲金故木納于震金納于兌土旺于四季巳寓于水火木金故不納于艮坤也統而觀之支干在八卦之中分而觀之八卦在支干之內天干以初生之序別陰陽天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土故甲乙壬癸數皆爲陽丙丁庚辛數皆爲陰地支以奇偶之數分陰陽故子寅辰午申戌數奇爲陽丑卯巳未酉亥數偶爲陰是故水則干支皆陽金則干支皆陰火則支陽而干陰木則支陰而干陽陰陽不齊如此而以八卦納甲觀之則陰干支歸陰卦陽干支歸陽卦皆出于自然而不紊此其所以爲淨陰淨陽也究之八卦陰中有陽陽中有陰干支亦陰中有陽陽中有陰天地間之理總不出陰陽五行推其原陰陽不可不分極其用陰陽不可不合耳金也木也水火土也皆有陰陽在焉不作五行觀止作陰陽觀可也

浙西武原梅里馮昌臨與肩著

原天干化氣五行說

天地之化二氣五行爲之也其流行于歲月日時中者分而爲干爲支錯綜而爲甲子自十而十二而六十變化極矣而總之不離乎五行五行不離乎二氣兩儀以一陰一陽而分亦以一陰一陽而合易曰天數五地數五五位相得而各有合故干以二五而爲十分而爲十合而仍五而五行以化乾坤合而六子生陰陽合而五行化也兩在故不測也甲與己合自甲至己而

數得一六一六相成而合陽木配陰土木土相尅忘尅而合者陰陽相配也乙庚以二七相成而合陰木配陽金故合也丙辛以二八相成而合陽火配陰金也丁壬以四九相成而合陰火配陽水也戊癸以五十相成而合陽土配陰水也故合也所謂五位相得而各有合也陰陽合則物從而變且化矣萬物莫不資生乎土土兼五行故五行化氣始乎土甲己化土木賴土而得培甲亦化土陽從陰化也乙庚化金木藉金而成用乙亦化金陰從陽化也丙辛化水金得火融而變水丙辛交而金生水故化水丁壬化木水得火煖而滋木丁壬交而水生木故化木

戊癸化火土無正位寄生旺于火戊爲陽土爲艮爲山石能生火故癸合戊而化火土金從己庚而化類也水木從辛壬而化相生也火從戊癸而化不類不生則何也火無體因物以爲體故火從無而生也水陰而火陽陰陽相爲倚伏癸水陰極而陽生也邵子故云水生于有火生于無也干始木支始水而化氣始土五行之數五曰土自一至五而終物窮則變變則化故化始土也土之數五五即土也故遇五則化自子至辰其數五故從辰而化也甲己之歲自子至辰月爲戊辰戊爲土故化土乙庚之歲月庚辰庚爲金故化金丙辛之歲月壬辰壬爲水故化

木丁壬之歲月甲辰甲爲木故化木戊癸之歲月丙辰丙爲火故化火以辰上所得之干而化實從五而化也遇五而合復遇五而化合則變變則化陽變陰合而化也自甲己至戊癸化爲土金水木火仍循環而相生也歲日之干從月時之支而化變通莫大乎四時也八干皆變而己土庚金不變者以己土陰土也純陰之土坤也地也土質大而不變也庚金陽金也金體固而陽尤剛雖受尅于火而質仍不變也至于木有榮枯水有乾溢火有炎熄則隨時而變固其宜也使五行不化則滞于一偏而或幾乎息矣惟以陰合陽以陽合陰而物從而化五行交互

而生變化則五行一陰陽也物物一太極也蓋水火木金土者從五行初生而言也體也地支始子水是也木火土金水者從五行流行而言也用也天干始甲木是也體有一定而用非一定故化從干始陰變陽合而有化氣則五行兼體用而言也甲己化土是也干支五行各分陰陽化氣五行則合陰陽而一之也干化則支亦從而化矣故五行有化氣而即有斗首陰陽妙合則無時不有二氣五行無地不有二氣五行無物不有二氣五行天地之化此其所以生生不窮歟

原地支三合六合說

天干以相剋而合合而化矣地支之合則有二一曰三合一曰六合三合從四時也六合從日月也何言乎從四時也凡物先時而生及時而旺時過而衰且墓五行于春爲木木生于水故先冬而生于亥木以生火而氣洩故後夏而墓于未自亥至卯其數五卯至未未至亥其數亦各五干以五位相得而各有合支亦以五位相得而各有合亥卯未所以爲一合爲木也火生于寅旺于午墓于戌金生于巳旺于酉墓于丑水生于申旺于子墓于辰所以爲合皆類此也所謂從四時也月德之以甲丙

庚壬從三合也類也至于土無正位地支之土生于申旺于子墓于辰以化氣之子亦屬土故水土同一局也天干之戊土則生于寅祿于巳墓于戌火土又同一局也以寅中有艮土申中有坤土也坤陰艮陽故地支之土從申天干之土從寅也子午奇數也陽也故水火土爲陽卯酉偶數也陰也故木金爲陰支之有三合也陰陽各分奇自爲奇偶自爲偶以一行之始終爲合陰陽不相爲用也何言乎從日月也月建在子日躔在丑月建在丑日躔在子故子與丑合月建在午日躔在未月建在未日躔在午故午與未合以至建在寅而躔在亥建在亥而躔在

寅建在卯而躔在戌建在戌而躔在卯建在酉而躔在辰建在
辰而躔在酉建在巳而躔在申建在申而躔在巳故寅與亥合
卯與戌合辰與酉合巳與申合也所謂從日月也日月合德始
于丑終于未乾南坤北子午中分天地于此分天地亦于此合
也由日月運行而有寒暑而四時于是乎定故子午居中而定
天地之位也支之有六合也以陰從陽以陽從陰奇偶相配以
五行之交互爲合陰陽兩相爲用也干合支合數各不同干合
生成之數也取諸河圖者也三合五位相得之數合之得十五
也六合子一丑二三才之數也其餘皆縱横十五之數也午七

未八十五也巳六申九十五也辰五酉十卯四戌十一寅三亥
十二皆各十五也取諸洛書者也總以陰陽相配而合不失乎
合之旨庶得乎取用干支之法耳

原斗首五行說

干支立而曆數作歲月日于是乎有紀洪範所謂協用五紀也
上古曆元之作歲月日時皆始甲子越六歲得巳而月仍起甲
子故甲與巳合月統乎歲支統乎干干合而化則支亦從干而
化以歲德合而月支上所得之干亦與歲德同故合同而化也
如甲巳之歲順數甲子十二月之中自子至亥得甲子巳巳甲
戌甲巳化土故子巳戌三支亦化土在天爲次舍在地爲方位
皆屬土也乙庚德合皆起丙子自丙子至丁亥得庚辰乙酉乙
庚化金故辰酉二支次舍方位亦化金也丙辛德合皆起戊子

自戊子至巳亥得辛卯丙申丙辛化水故卯申二支次舍方位
亦化水也丁壬德合皆起庚子自庚子至辛亥得壬寅丁未丁
壬化木故寅未二支次舍方位亦化木也戊癸德合皆起壬子
自壬子至癸亥得癸丑戊午癸亥戊癸化火故丑午亥三支次
舍方位亦化火也故干有干合支有支合五行之變化不同而
斗首五行則以支從歲月之干合同而化者也葢六十甲子支
所配之干各五而歲月之干相同德合一氣者則甲巳惟有子
巳戌乙庚惟有辰酉丙辛惟有卯申丁壬惟有寅未戊癸惟有
丑午亥參伍錯綜而適合眞化裁通變而神明不測者也以十

干配十二支而重一甲一癸以甲始而癸終也八卦納甲甲屬乾而癸屬坤乾坤包終始也自子至丑順數而得土火木水逆相生也自亥至戌逆數而得火土金水順相生也環相爲生而對宮之衝尅者俱化而相生矣四維八干分配于十二支而爲二十四乾亥同一宮壬子同一宮癸丑同一宮艮寅同一宮則化氣亦從同均類此也合變在干而支辰因從而化者變化在乎月也月建首子而終亥每從斗杓所指而更故以斗首寓言月也而時日之支干合同而化亦若歲之與月矣然支以紀月十二月爲歲干以紀日十日爲旬歲月以干合而支亦從化錯

綜參伍于六旬之中五歲一復則五行成備而以日之甲乙觀之則其序又秩然而不紊故一旬始甲子六旬終癸亥甲居子而癸居亥二旬爲甲戌次甲而乙三旬得乙酉次乙而丙四旬得丙申次丙而丁五旬得丁未次丁而戊六旬得戊午故甲乙丙丁戊居戌酉申未午之位甲與己合一旬得己巳次己而庚乙與之合二旬得庚辰次庚而辛丙與之合三旬得辛卯次辛而壬丁與之合四旬得壬寅次壬而癸戊與之合五旬得癸丑故己庚辛壬癸居巳辰卯寅丑之位甲始戌而癸終丑八卦之生始乾而止艮戌居乾之次丑居艮之次也先天之卦乾兌離

震自陽儀來者左旋天干甲乙自戌酉而壬癸至寅丑亦左旋象陽儀也巽坎艮坤自陰儀來者右旋地支自子至亥亦右旋象陰儀也天體左旋月建順行而歲功以成也干支自五行而作五行爲體干支爲用也斗首五行因干支而化干支爲體五行爲用也天官書曰斗爲帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗斗一旋轉而四時以易五行以變而氣因之以化故干支本有五行而干合而化則五行一變支上所配之干凡五則五行又五變一變爲斗首五行之體五變爲斗首五行之用知干支五行之變化其知天時矣

原納音五行說

干有干之五行支有支之五行干支分而爲陰陽合而爲六十甲子而五行錯綜不一矣納音五行所以推五行之不一者變而通之合陰陽化干支而一之也音何自而昉乎五行播于十二支而爲十二律陰陽各六子黃鍾丑大呂寅大簇五音所由生也黃鍾之宮爲五音之始十二律可以旋相爲宮也以五音配五行宮土商金角木徵火羽水五行始水而終土五音始土而終水一以微著爲次一以清濁爲次一順一逆若相循環也宮音之數九以九乘九爲八十一隔八相生黃鍾之宮三分損

一而下生林鍾之徵則二十七爲徵之數也徵以五十四三分益一而上生太簇之商則十八爲商之數也商以七十二三分損一而下生南呂之羽則二十四爲羽之數也羽以四十八三分益一而上生姑洗之角則角之數爲十六也是故宮商角徵羽五音清濁之序也宮徵商羽角五音隔八相生之序也宮角商羽徵五音損益多寡之序也宮九角十六商十八羽二十四徵二十七以數之多寡爲先後故以此配干支而爲納音五行蓋干支五行皆由數起故納音五行亦從五行之數以漸而相配也子爲黃鍾之宮所自始子爲宮則以五子所得之干以次

而配宮角商羽徵也宮不始于甲者以納甲之卦爲干支之本宮故爲宮也子以震爲本宮震爲長男得乾之初爻子也干納庚故庚子庚午爲震之本位爲宮也庚之次爲壬壬之次復爲甲甲之次爲丙爲戊故庚子爲宮則壬子爲角甲子爲商丙子爲羽戊子爲徵納音所以庚子爲土壬子爲木甲子爲金丙子爲水戊子爲火也丑以大呂爲宮則以巽爲本宮巽爲長女次于長男丑次于子巽之初爻所以納丑也干納辛故辛丑辛未爲巽之本位爲宮陰干以乙丁巳辛癸爲次故辛丑爲宮則癸丑爲角乙丑爲商丁丑爲羽巳丑爲徵納音所以辛丑爲土癸

丑爲木乙丑爲金丁丑爲水巳丑爲火也坎得乾之二爻寅而納戊離次坎而納卯與巳艮得乾之三爻辰而納丙兌次艮而納巳與丁故戊寅巳卯爲坎離之本位丙辰丁巳爲艮兌之本位皆爲宮爲土其陽干陰干各以次而配角商羽徵爲木金水火亦如子丑以庚辛爲宮遞而相及可類推也而午未本震巽以庚辛爲宮申酉本離坎以戊巳爲宮戌亥本艮兌以丙丁爲宮其餘納音皆卽此而準之矣納甲始于乾坤而納音不推本于乾坤者以乾坤六爻十二支已具于六子爻中也六十甲子五行各十二以十二宮之音各五所謂十二律還相爲宮也五

音本于十二律故以十二支爲主而以納甲之干從而推之而得五音故謂之納音也而或謂以甲巳子午九乙庚丑未八之數合而計之以五除算以其零數一火二土三木四金五水爲納音或謂以大衍四十九爲數又總計甲巳子午乙庚丑未干支之數于大衍數內除之以其餘數去十用零復以其零數所生一水二火三木四金五土爲納音或謂以干支所納之卦爲主以支上所得之干數至本宮納甲之干一土三火五水七金九木爲納音其說非不出折而各當但于納音之義恐無取乎爾

原天干化曜說

五行一陰一陽而爲十天干所由作也甲乙木丙丁火戊巳土庚辛金壬癸水此五行之正也乃推之天星而爲化曜則有火孛木金土月水炁計羅之說惟戊仍爲土其餘絕不相類此何以故大撓作甲子十干本河圖之數與伏羲畫卦必有符合者觀八卦納甲則卦所居之位卽干所麗之位也甲納乾乙納坤後天雖居西北西南而上下本有一定之位乾居南方火位故其所納之甲化火坤居北方水位故其所納之乙化孛孛陰水也艮居孟春寅位歲星之垣故其所納之丙化木兌居正秋太

白之位故其所納之丁化金坎居坤土之位故其所納之戊化土離乘乾而居天之位日月麗天而明照四方日陽而月陰巳陰干也故化月震居日出之卯位水星常輔日而行見乎其位是爲辰星且雷動而雨潤震之義取乎上雨下辰故其所納之庚化水巽本爲木居春夏之交木氣極盛之餘故其所納之辛化炁壬本納乾而寄離癸本納坤而寄坎乾坤坎離皆居子午之位而羅計在天常相對而左旋爲中分子午之星不差分度故壬化計而癸化羅則是十干化曜不從干而從卦彰彰明矣且化曜之說本乎化氣斗首五行從化氣也乾亥在斗首爲火

故甲從乾而化火坤申在斗首爲水故乙從坤而化孛艮寅在斗首爲木故丙從艮而化木酉爲兌在斗首爲金故丁從兌而化金子爲坎在斗首爲土故戊從坎而化土午爲離在斗首爲火火外明足以照物日月代明火在天上者也故巳從離而化月卯爲震在斗首爲水故庚從震而化木巽巳在斗首爲土土兼五行東南之土得木之氣居多者也巽爲風爲木故辛從巽而化炁至于坎離繼乾坤而居子午壬癸從而化計化羅亦火土之餘兩相對待者也由是觀之以納甲之卦配化炁而未化曜亦往往而合則以十干作八卦論夫何疑然化氣又從干合

而化官就化曜推之乾宜配日日爲君象統衆曜者也故不隨干化而甲化火火即太陽也甲與巳合太陽配太陰日月合明也乙與庚合水孛一氣也丙與辛合木炁亦一氣也丁與壬合計金相生也戊與癸合羅土亦相生也卦合則所納之干一氣而相生干合則所化之曜亦一氣而相生合則異者可同剋者可生也化本乎合不更可曉然于其故哉是故由納甲而得化曜由化曜而推本化氣由化氣而推本干合其爲五行雖殊而參互考之其歸則一也若夫化曜又化爲祿暗福耗蔭權刑貴囚印是又以干之本曜爲祿祿爲主而配以干之九審其生剋

比和爲才官父兄子而別其名者也即其錯餘以論命亦有不爽者因其說而推其旨古人所云五行顛倒不難知也已

原地支屬七政四餘説

陰陽之氣不可得而知而日月之在天則陰陽之有象可見者也五行之氣不可得而知而歲星辰星鎭星熒惑太白之在天則五行之有象可見者也羲和曆象所謂七政也至于炁孛羅計則五星又分陰陽者也以其屬陰故謂之四餘也七政四餘運行于天其于三百六十五度本無一定之所而十二辰之次分爲南北東西别爲寒暑春秋陰陽五行變化于其間則日月五星宜各有專屬之垣焉乾南坤北則午爲天而子爲地午本火爲鶉火之次于斗首化氣屬火火在天上太陽也故午主日

午與未合日月合明故未主月重明麗乎天也子本水而于斗首屬土土即地也子與丑合合則化爲一氣也故子于星爲土而丑爲計土陽而計陰也左右乎日月者金水二星也巳申鄰于午未者也申之次爲實沉于斗首屬水故于星爲水巳非水也與申合而亦化爲水陰從陽化也水之餘也故于星爲孛辰與酉合于斗首皆屬金二垣純乎金者故金無餘氣而辰酉總一金星主之木麗乎土寅亥近乎子丑之土者也寅本木爲析木之次于斗首亦爲木故木星主之亥與寅合亦同氣而化木亥于支爲陰故于星爲炁卯本大火之次于斗首爲水戌于斗首爲土卯與戌合而爲火土水合而化火亦猶戊與癸合土水化火也所謂陰極而陽生也火生于無也戌陽而卯陰故戌爲火而卯爲羅干之化曜本納甲斗首而化支之星曜亦因斗首六合而化故午未合而爲日月猶甲巳合而化火月也甲納乾午爲先天乾位故化太陽火同巳與未則從合而化陰陽相配也太陽爲火太陰爲水在天爲日月在地爲水火總一陰陽也巳申合而爲水孛猶乙庚合而化水孛也乙納坤申坤同位故化水孛同巳庚則陰陽從合而化爲一氣也寅亥合而爲木炁猶丙辛合而化木炁也丙納寅艮寅同位故化木同亥辛亦陰

陽從合而化爲一氣也辰酉合而爲金本一氣也故無餘氣丁亦化金者丁納兌兌居酉位故化金同壬不從合化以金無餘氣也子丑合而爲土計卯戌合而爲火羅亦合則從化一氣也戊納坎居子爲先天坤位地道也故化土與子同癸亦不從合化者蓋八卦納八干壬癸在八干之外附納于先天之乾坤後天之坎離故不從合化而化爲羅計中分子午之位也猶戊土巳月坎離定天地之位也夫日月五星麗天而動循環不息上下無常是故以干支測天星皆取諸化氣以陰陽五行之在天者必于變通得之也圖書象數見于河洛奇偶分列生成一定

是故以干支測地理則取諸卦位以陰陽五行之在地者必于方位得之也天圓而地方也天至動而地至靜也動則變而靜則有常也聖人用干支以觀天察地固如是其神明變化也夫

易學參說　十七

易學參說二卷浙江巡撫採進本

國朝馮昌臨撰昌臨字與肩嘉興人是書分内外二編内編爲說六篇自先天八卦圖以至八卦納甲外編亦六篇自天干化氣五行以至七政四餘蓋欲從漢學而不究古法遂以後世斗首化曜之說參雜而敷衍之可謂逐影而失形矣

讀易管窺五卷

〔清〕吴隆元撰

上海圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·讀易管窺五卷》提要

讀易管窺目次

卷第五

啓蒙三十二圖

占例私言

讀易管窺卷第一

歸安後學吳隆元

易

易緯乾鑿度云易一名而含三義易也變易也不易也其第一義作難易之音第三義以推原而爲訓詁皆不必從惟變易之義得之孔疏引周簡子之言分代易變易爲兩義代易者有无相代彼此相易變易者變改之名愚謂言變易則代易在其中不分可也程子曰易變易也隨時變易以從道也朱子於變易之外又取交易其實變易二字足以盡之矣但變易中兼錯綜二義此是全部易經大關

目學者不可不知明瞿唐來知德解此二字曰錯者陰陽相對陽錯其陰陰錯其陽如伏羲圓圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜即今織布帛之綜一上一下如屯蒙之類本是一卦在下爲屯在上爲蒙是也來氏之說眞義文功臣本此意以讀大傳頭頭是道矣如云在天成象在地成形變化見矣此言錯也剛柔相推而生變化此言綜也錯綜皆是變化即皆是變易也至于易之爲字從日從月蓋以日月往來爲陰陽變易之大者故合之以成字即懸象著明莫大乎日月之意也吳幼清曰伏羲始畫八卦因而重之以其有變易之義名之曰易其時未有易字也有圖

而無書也後之造字者如令日月二文而爲易字臨川之說或者疑之疑既名爲易安得無字隆元曰不然今之鄉談俚語有其音而無其字者多矣指天而告童稚曰此爲天童稚知天之名而不識天字伏羲之時有易之名而無其字亦猶是也有名必有義伏羲既以易爲卦畫之總名則未有無其義者故變易之義伏羲之所取也有其名有其義尚無其字故日月之文造字者之所取非伏羲之所取也名立於前字造於後豈得混而一之哉魏伯陽參同契曰易者坎離也又曰言不苟造論不虛生推類結字原理爲徵坎戊月精離巳日光日月爲易剛柔相當蓋伯陽以易字從日月爲其所論坎離升降之證佐此自成一家言耳羅泌云易者蜥蜴之名守宮是矣身色無恒日十二變是則易者本其變也楊升菴用其說愚按易之爲蜥易見於說文但易書之名豈有取此爲義之理○錯綜皆是變易但伏羲卦圖專取相錯文王序卦始用相綜之卦以爲對易之名起於伏羲之時則錯義爲重矣更有說焉羲圖之相錯全卦變易者也論易之爲義則不獨全卦之相錯是變易其一爻之相錯者亦是變易如屯初與比初相錯也此相爲變易是也一卦變六十四卦六十四卦變四千九十六卦故曰生生之謂易

卦

正義曰謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也按懸挂以挂爲本字而與掛通卦字又與挂掛通易曰懸象著明莫大乎日月易字既合日月二字成文而卦字之義又爲懸挂非懸象著明之謂乎但卦易之名皆羲皇所立其時未有文字後之造字者因其名義而爲之形耳或謂卦是重後之名按楊升菴云卦者圭也古造律制量六十四黍爲一圭則六十四象爲一卦可也古文圭亦音卦又按說文解挂字云挂畫也正字通云圭從二土有疊畫義夫圭字既爲六十四黍合乎卦數而二土疊畫又似上下兩體之形則謂卦是重後之名其說似有理然而三畫已名卦矣但當以孔疏懸挂之義爲訓不必別求○隆元嘗有說曰卦取乎三畫何也象三才也立杙而以物懸之曰挂卦之爲言挂也立三才以爲杙而以奇耦之數挂之也三才之大者爲天地人推其類則凡事凡物皆有之

事有三才始終中是也時有三才去來今是也一舉目卽
有三才仰觀俯瞰平視是也一舉足卽有三才登高涉深
平步是也動物有三才頭尾身是也植物有三才根梢幹
是也聖人以一畫天下之理故始於一畫以二畫天下之
氣故畫分奇耦以三畫天下之位故三畫成卦其因而重
之而爲六畫何也兼三才而兩之也立天之道曰陰與陽
立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義就言之陰陽而
已三才各有陰陽之氣故聖人兩其三也或曰三才各具
夫三才何不三其三而九之乎曰三才者材也陰陽者懸
於材之物也能懸物於材不能懸材於材也且陽生於子

終於巳陰生於午終於亥陰陽皆極於六故畫止於六而
不加也卦有八畫有六八六者易數之綱領也八其八爲
六十四卦六其六爲三十六宮

彖

彖者文王所繫卦下之辭彖傳者孔子釋文王之彖辭而
作也自鄭康成加彖曰二字於彖傳之上王輔嗣因之誤
以夫子所述者爲彖故其畧例云彖者何也統論一卦之
體明其所由之主也幸宋儒辨之然後學者知彖辭之爲
經彖傳之爲傳其單稱彖者經也非傳也至其字義則褚
氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名爲彖愚謂褚

氏莊氏之說亦誤以彖傳爲彖其所謂斷定一卦之義者
指大哉乾元之類也然以元亨利貞爲斷定一卦之義其
說亦通但以斷訓彖因其音之相似而爲之解亦未有以
見其必然也蘇子瞻云彖者豕也彖則何取乎豕曰彖者
材也八卦相値材全而體備是以爲豕也按說文分彖彖
爲二字彖訓豕式視切彖訓豕走通貫切彖卽易彖之字
若取豕義則加一畫而改其音矣蘇氏之說非也吳幼清
云按字書彖卽豕字從互從豕互豕頭彖其上銳之形蓋
野豕也其頭最有力而銳善斷物故假借爲決斷之義音
與豕同因假借其義又假借其音爲通貫切此合豕斷二

訓而一之音義俱借無是理也羅泌云彖者茅犀之名豨
神是矣犀形獨角知幾知祥是則彖者取於幾也楊升菴
用其說蔡虛齋云嘗考之直音彖字註曰豕走悅也蓋豕
走而悅則頭昂唇仰而毛刺聳豎有開舒發揚之意又韻
學集成及爾雅所解與此畧同夫卦辭以斷一卦之吉凶
其所以發揚卦蘊而開示乎人者固無所不盡也故聖人
以彖名之彖之爲物本草言其身備百獸肉皆有分數又
曰象以十二種肉配十二辰膽不附肝隨月在諸肉間則
其爲物固亦近於得天地之全氣者而又有與時偕行之
義焉二字實皆獸名聖人之繫卦爻辭摘此二字以爲之

名謂其全無所取不可也如能字本亦獸名也能多才力後人因以才義用之又古人有以檮杌名史者檮杌亦獸名也後人有以元龜名書者元龜亦蟲類也此與彖象取義之意何異以上諸說皆穿鑿可笑惟趙凡夫引劉勰言篆者傳也傳者轉也易傳謂之篆渻而作彖其義遂晦愚謂此解頗善文王所作卦辭伏羲六十四卦之傳也孔子所作彖傳又文王卦辭之傳也存此解以待好古君子辨之

爻

說文云交也象易六爻頭交也田藝蘅畱要云古文類交字朱子曰爻是兩個交又看來只是交變之義蘇子瞻曰彖者豕也爻者折俎也古者謂折俎爲爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻也故加肉爲肴以別之爻則何爲取於折俎也爻者效天下之動分卦之材裂卦之體而適險易之變也楊升菴曰木經云爻者交疏之窻也取於旁通按爻字以交義爲正折俎交疏其鑿甚矣

象

王輔嗣畧例云言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兎得兎而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則僞說滋蔓難可紀矣於體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚縱復或値而義無所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見也輔嗣因漢儒泥象穿鑿故發此論然必謂忘象而後可以得意則亦過矣夫子作十翼已有象傳豈輔嗣之明通過於聖人乎昔趙簡子欲驗諸子之賢一日謂曰吾藏寶符於常山上先得者賞諸子馳之常山上求無所得少子毋卹曰已得符矣簡子曰奏之毋卹曰常山上臨代代可取也簡子賢之乃廢太子伯魯而立毋卹爲太子夫漢儒泥象穿鑿求符於常山者也然取代之義自在常山拋却常山二字豈復有取代之義乎卦爻之旨深於簡子之寶符百倍安得捨象而求之哉意譬則春也象譬則花也春不盡於花然見花可以識春意不盡於象然觀象可以得意其字義則吳幼清云象獸名象其形而爲字因假借其字爲物形肖似之稱凡虎兕鹿兎馬牛羊犬等字皆象其形也而肖似之義獨於象字取之者象爲極南之獸中土所無惟觀圖畫而想見其形由是圖寫物形之肖似謂之象

重卦

何楷曰重卦之人王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以爲伏羲鄭康成淳于俊以爲神農孫盛以爲夏禹司馬遷揚雄皇甫謐以爲文王今按書大禹謨云龜筮協從則重卦其來已久周官三易其經卦皆八其別皆六十四亦重卦也謂文非重卦之人至稱引神農尤無稽據按淮南子曰伏羲爲之六十四變周室增以六爻所謂六爻蓋指爻辭也然則伏羲既畫八卦即自重爲六十四卦淮南此語儒最爲近古所傳當得其實愚謂先天圖伏羲重卦之證據也如謂重卦在伏羲之後必不信卦圖而後可然卦圖安可不信也吳幼清曰羲皇畫八卦因而重之則已有六十四

卦之畫矣其時未有文字八卦之名止是因其三畫之形而生聲既有文字之後乃以乾兌離震巽坎艮坤爲卦名之字若六十四卦則未有名也但以三畫卦名分註於各卦六畫之下以相識別而已文王仍八卦舊名而設爲八純重卦之名又設立新名以名五十六卦而共爲六十四卦名也愚謂有卦必有名伏羲既畫重卦必有以名其卦者何得謂止有三畫八卦之名耶既三畫八卦可生聲於未造字之前則六十四重卦何不可未有字而先有名耶吳氏欲合子雲輔嗣之說而兩是之故爲此言謂之戲論可耳

三易

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四前人論三易其說不同連山伏羲歸藏黃帝杜子春之說也夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者言易道周普無所不備鄭康成之說也夫周易卽羲易天地定位伏羲所畫非首乾乎杜說之非不待辨矣鄭氏易名取義之說孔穎達正義力破之引世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏謂連山歸藏並是代號周易稱周猶周書周禮題周以

別餘代故易緯云因代以題周是也蓋孔氏以連山歸藏之爲代號証周易之非字義而連山歸藏旣爲神農黃帝之代號則非夏殷之易可知東萊先生謂下繫十三卦制器尙象神農黃帝常有取於易而夏商則無考以爲孔氏之說無足疑者而程可久曰孔子曰我欲觀夏道是故之杞吾得夏時焉此連山所以首艮也又曰我欲觀商道是故之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也據此則鄭說又未可竟廢論易者往往闕疑焉愚謂三易與三正相爲表裏者也以建子爲正則易首乾（取天開于子之義）以建丑爲正則易首坤（取地闢于丑之義）以建寅爲正則易首艮（取第三畫陽爻之義寅爲第三

陽也首艮之易夏后氏用之首坤之易殷人用之首乾之易
周人用之觀夫子夏時坤乾並稱可以知三易三正之合
矣然三易不始於夏殷周連山歸藏亦非夏殷之易之名
何以明其然也夏易夫子未嘗言殷易則言之使殷易名
歸藏則夫子當曰吾得歸藏矣觀夫子但曰坤乾不曰歸
藏則歸藏之名何自而屬之殷哉夫子並稱夏時坤乾其
義互見坤乾云者言乎易之所首者異也以此例時則時
之所首者異可知夏時云者言乎時之所首者異遂因其
代號以爲名也以此例易則易之所首者異遂因其代號
以爲名可知是則夏之易曰夏易殷之易曰殷易猶夫周

之易曰周易也連山歸藏神農黃帝之代號也烏有襲古
之代號以名其易者哉然則連山歸藏果何代之易乎曰
連山既爲神農之代號則連山易神農之易也歸藏既爲
黃帝之代號則歸藏易黃帝之易也夫何疑然則周禮列
三易之名何爲舍夏殷而稱俑古乎曰首艮之易始於神
農而夏后氏用之首坤之易始於黃帝而殷人用之不稱
夏殷而稱連山歸藏者原其始也周易本於伏羲不稱伏
羲而稱周者明本朝之所尚且伏羲之易至周而大備也
尚書甘誓曰有扈氏威侮五行怠棄三正三正之所從來
舊矣三易與三正相表裏故亦不始於三代蓋自伏羲畫

八卦因而重之自時厥後歷代同此六十四卦而其首卦
則各因其正朔而更定之三易之外無四易猶之三正之
外無四正周禮於前二易則稱前古於後一易則舉本朝
蓋列此三名以該歷代之因革也謂夏殷之易同於連山
歸藏則可謂連山歸藏爲夏殷之易名則不可○連山自
唐以前並無其書隋儒林傳云牛洪奏求天下遺逸之書
劉光伯遂僞造書百餘卷題爲連山易曾史記等錄上送
官取賞而去後有人訟之坐除名唐藝文志有連山十卷
司馬膺注蓋卽隋世僞書也隋經籍志以歸藏十三卷爲
首云晉大尉參軍薛貞注長孫無忌等論其書以爲歸藏

漢初已亡按晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨以本
卦尚存故貫於周易之首以備殷易之缺唐藝文志亦載
此書宋祟文總目載歸藏三卷云隋世十三篇今但存初
經齊母本蓍三篇文多缺亂其詳揚升菴云歸藏易有六
十四卦名而闕其四與周易不同需作溽小畜作毒畜大
畜作毒畜艮作狠震作釐升作稱剝作僕損作員咸作諴
坎作犖謙作兼遯作遂蠱作蜀解作荔无妄作无亡家人
作散家人渙作奐又有瞿欽規夜分五卦岑霽林禍馬徒
三複名卦不知當周易何卦也愚謂連山既爲僞書歸藏
豈卽爲眞本二易旣祧此等記載當在存而不論之列

古今易本

漢興言易者六家獨費氏傳古文易劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同雙湖胡氏翼傳中有吳斗南本所載費直易只載乾卦以著六十四卦之例其本既畫全卦接以卦辭又畫全卦其爻辭分綴各爻之下又畫全卦繫以見羣龍無首吉愚謂卦爻之辭在卦爻之下正合繫字之義其爲古本易無疑謹錄於左

☰ 元亨利貞

⚊ 亢龍有悔 ⚊ 飛龍在天利見大人 ⚊ 或躍在淵无咎 ⚊ 君子終日乾乾夕惕若厲无咎 ⚊ 見龍在田利見大人 ⚊ 潛龍勿用

☰ 見羣龍无首吉

費氏所傳之經最古者也而以傳附經則變古又實自費氏始蓋所謂古易者孔子翼易不遽自附於先聖之後伏羲卦畫文王卦辭周公爻辭自合爲上下經二篇孔子所作十翼則自分爲十篇是爲古易十二篇費氏本以彖傳象傳逐卦自聚成一類附于每卦經文之後總以一傳字加于彖傳之首此古易之變也惟乾下乾上四字在天行徒之上初九等爻位之文在小象之首必古本如此非費氏之私爲剏始也今并錄于左

傳大哉乾元至萬國咸寧

乾下乾上天行健君子以自强不息

乾初九潛龍勿用陽在下也至用九天德不可爲首也

鄭康成傳費氏之學省去六爻之畫又省用九用六覆卦之畫移上下體于卦畫之下又移初九至用九爻位之文加之爻辭之上于彖傳加彖曰字于象傳加象曰字魏博士淳于俊對高貴鄉公曰鄭康成合彖象於經者欲學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合愚謂彖象二傳附經始於費氏不始於康成但費氏省彖象篇目而槩稱傳康成去傳字而單稱彖象遂使後世學者竟以夫子所述者爲彖象則鄭氏之失甚于費氏矣王輔嗣傳鄭氏

之學其乾卦依鄭本而又移文言附其後加文言曰三字自坤以下六十三卦則卦辭之下卽接以彖曰爻辭之下各以孔子贊爻之辭接之每爻加象曰以別之謂之小象若繫辭說卦序卦雜卦等篇仍其舊別自爲卷愚按西漢儒林傳稱費直以彖象繫辭文言解說上下經蓋費氏欲以傳解經故附于經後取其易曉然猶經自經傳自傳雖附近而不相混亂至王氏而經傳相間割裂破碎去古愈遠矣此雖無甚害于易然學者不可不知其失也宋儒程伊川易傳仍用王本其倡始復古者汲公呂氏微仲也微仲所分經傳凡十二篇嵩山晁氏以道繼之第爲八篇東

萊呂氏復因晁氏書定爲十二篇與汲公本暗合十二篇者上經第一下經第二彖上傳第一彖下傳第二象上傳第三象下傳第四繫辭上傳第五繫辭下傳第六文言傳第七說卦傳第八序卦傳第九雜卦傳第十朱文公著本義因東萊所定本揭十二篇以教天下易道至此大光矣而元儒雙湖胡氏云世儒解易復仍王弼本而莫覺其非數聖人之經何其變之易而復之難復之難而再變之愈易也觀胡氏之言可見朱子所定篇第元時學者業已背之豈非以兩讀爲難而喜王本之便易耶至明永樂時諸臣纂修周易大全先列程傳而以本義分附程傳之後其

後刊行本義者就大全中撮取之而朱子原書遂不復覩矣昔孟子論周室爵祿之制而嘆息痛恨于諸侯之去籍嗟乎古易之籍學者去之久矣今欲以傳解經則附近誠爲便易因陋就簡勢所必然然古今升降之際不能不爲之三嘆云

二篇

東萊呂氏曰按繫辭云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時易固分上下經矣以此考之易經之分上下必始于文王定周易之時近世晁氏編古周易乃合而爲一何其考之不詳也按晁氏定經傳爲八篇上下經混同爲第一謂古者竹簡重大以經爲二篇今又何必以二篇成帙哉朱子本義仍分上下經爲二而晁氏竹簡重大之說則未始不以爲然然二篇之分豈以簡袠之故哉雙湖胡氏曰上下經二篇大抵本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離爲上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而爲咸西南隅巽東北隅震合而爲恒四隅反卦爲下經之始而終以旣濟未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經上經自乾至離共用十八卦反對爲三十卦下經自咸至未濟亦用十八卦反對爲三十四卦有十

八變而成卦之象愚謂胡氏之說精矣惜其不以三十六宫爲言何不云二篇各十八宫也

十翼

孔穎達曰十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論但數十翼亦多家旣文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今依之朱子本義亦然按附經籍志序云秦後易失說卦三篇後河內女子得之今說卦止一篇葢隋志所謂三篇者并序卦雜卦而言耳

河圖洛書

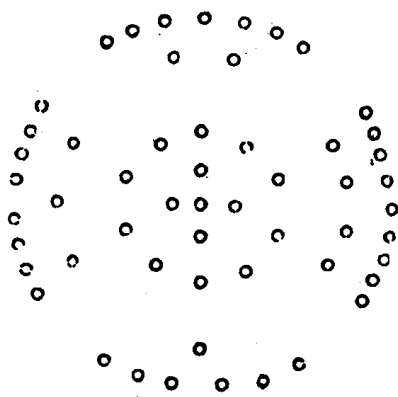
繫辭上傳曰河出圖洛出書聖人則之○禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏羲則而象之乃作八卦○孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類○班固五行志曰劉歆以爲虙羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也初一曰五行次二曰羞用五事次三曰農用八政次四曰叶用五紀次五曰建用皇極次六曰艾用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福畏用六極凡此六十五字皆雒書本文所謂天迺錫禹大法九章常事所次者也以爲河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏〔大劉以爲龜背有五行及敬用等三十八字小劉以爲敬用農用等禹所第敍龜文惟有五行等二十字班氏則謂自初一至六極皆洛書本文〕○鄭康成曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇○吳幼清曰河圖洛書者天降其祥人傳其象周之時河圖與天球寶玉同藏于王府其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云本孔安國蓋亦祖述相傳之辭爾未嘗親見圖書之象者也後漢鄭康

成注禮記則不識河圖之爲何物及魏何晏集註論語皆用孔劉之說而頗失其意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏羲則河圖畫八卦禹法洛書陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其爲二而不誤認爲一也若魏晉諸儒則直謂周易八卦即是河圖洪範九疇即是洛書蓋以河出圖爲龍負一片之圖洛出書爲龜負一卷之書矣唐孔穎達易書禮記疏宋邢昺論語疏亦然皆由不曾見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流崇門之學率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳而無文辭不可記誦者無傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡蓋以無文辭非可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳于儒流而方伎家藉此竊窺造化乃秘而寶之然歷代方伎之人不過泥小術數鮮或探大本原雖秘此寶特小用之逮唐亡宋興之際異人挺生希夷先生陳摶圖南負豪傑之才兼孔老之學從方伎家得此三寶當時有穆修种放遊其門穆得其古易种得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍种傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧邵得圖書蓋亦穆所傳也其洞徹蘊奧庶以加矣

劉亦發揮圖書有易象鈎隱圖曰河圖數四十五陳四象而不言五行洛書數五十五演五行而不述四象夫河圖洛書邵所傳原于穆劉所傳原于种皆得自希夷者也然邵以十爲河圖九爲洛書而劉則以九爲河圖十爲洛書劉爲人亦質實非敢固易置圖書之名葢其初所傳但得二圖不曾分別何者爲圖何者爲書是致混淆而不免差互非劉之罪也當時有阮逸者作關子明易曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右阮與种穆同時人葢因二家見圖書之象故云然然歐陽修亦與阮同時既及見圖書而

歐陽未及見葢當時所傳未廣也是以歐陽與臨川王氏文人巨擘而皆不見圖書歐陽直以八卦爲河圖不信有圖書并疑繫辭傳非孔子所作王氏雖不以爲無而未嘗見其圖象故其說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道淳熙間朱子始推尊邵子之學○又曰或云馬毛之旋如星點之圓圖者曰圖龜甲之拆如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希夷者圖書皆作圓圖何也曰方伎家之取用不過以其數之多寡而已故其傳寫之也通作圓圖取其省易如後世以隸書代篆以擲錢代蓍之類但曰圖曰書立名既異二者自應不同若洛書是圓圖則亦圖也何以謂之書哉且龜甲之上豈應現出圓圈之形鄭樵漁仲通志序曰河出圖有自然之象洛出書有自然之理鄭氏所謂通志有六書畧有圖譜畧葢謂河圖之如星點者爲諸圖形象之祖洛書之如字畫者爲六書文字之宗故曰自然之象自然之理象猶天象之象日月星辰理猶地理之理也山川脉絡使龜書如舊作字畫而不作圓圈則圖自爲圖書自爲書無緐紊亂矣

吳隆元曰聖人則河圖以畫卦則洛書以用蓍皆作易之本也河圖中宮有五有十對待之數也故則之以畫卦其德方以知洛書中宮郎五是十變通之數也故則之以用蓍其德圓而神

河圖旋毛如星點之圖 朱升旁註本

繫辭上傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也○鄭康成曰天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無偶陰無配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并也○朱子曰河圖之所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已又曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道

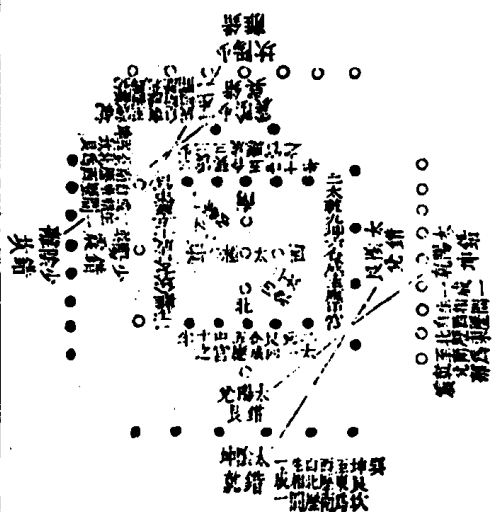
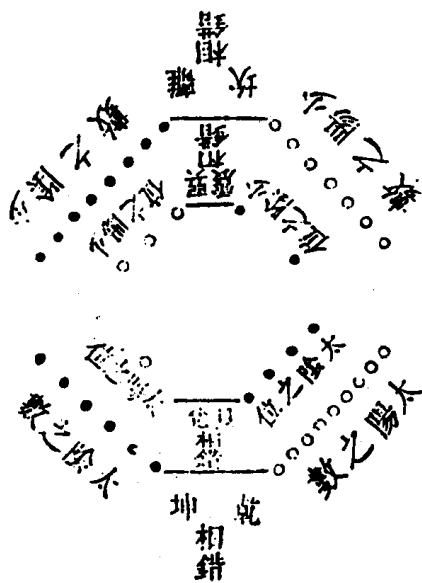
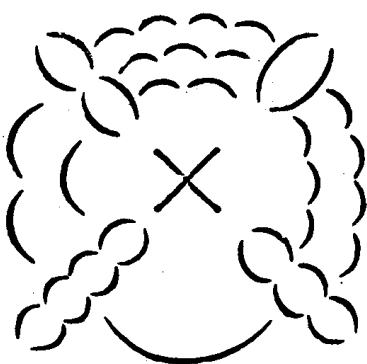
其常數之體也又曰河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也○鮑魯齋曰物之初生其形皆水水者萬物之一原根於天一之造化一日之時一年十二月冬至皆肇于子子者水位也夫水生于陽而成于陰氣始動而陽生氣聚而靜則成水觀呵氣可見蓋生水之初屬一故欲至成水時則六矣人之一身可驗貪心動則津生哀心動則淚生愧心動則汗生慾心動則精生方人心寂然不動之時則太極也此心之動則太極動而生陽也所以心一動而水生即可以爲天一生水之證神爲氣主神動則氣隨氣爲水母氣聚則水生也

吳隆元曰先天圖易之祖也河圖又先天圖之祖也先天圖從奇偶兩畫起而兩畫中間空處太極也河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而最中一點旋毛空白之處太極也天數五地數五兩儀也太陽之位居一而數則九乾兌爲太陽宮之卦乾得其數而兌得其位少陰之位居二而數則八離震爲少陰宮之卦離得其數而震得其位少陽之位居三而數則七坎巽爲少陽宮之卦坎得其數而巽得其位太陰之

位居四而數則六坤艮爲太陰宮之卦坤得其數而艮得其位河圖六七八九在外之外以四象言則太少之數也以八卦言則坤坎離乾也一二三四在外之內以四象言則太少之位也以八卦言則兌震巽艮也五與十在中以四象言則二太九六之合二少七八之合也以八卦言則乾坤天地之交坎離水火之濟也分中十爲兩五而各得其半以四象言則二太一四之合二少二三之合也以八卦言則兌艮山澤之通震巽雷風之與也二太之卦在西北二少之卦在東南中五西北二點二太之內象也東南二點二少之內象也以四數之

則二少起數于東南一生一成相間自二而八而一而
九震離兌乾也自三而七而四而六巽坎艮坤也二太
起數於西北一成一生相間自九而一而八而二乾兌
離震也自六而四而七而三坤艮坎巽也非先天八卦
圓圖之相錯乎以八數之則太陽起數於西自西而北
而東而南仍歷西而北其數自九而一而八而二又自
三而七而四而六乾兌離震巽坎艮坤也太陰起數於
北自北而西而南而東仍歷北而西其數自六而四而
七而三又自二而八而一而九坤艮坎巽震離兌乾也
交相往來互爲順逆非先天八卦橫圖之次序而六十

四卦圓圖之外一層乎其符合神妙若此故易書祖羲
圖而禘河圖○或問曰先儒以河圖中宮五與十象太
極子獨易其說何也曰太極者理在物前而貫乎有物
之後非可以數言也以數擬之則惟一爲可以一之前
無一也然一與二對而太極無對故惟一之不與二對
者可以擬之河圖之最中一點無對之一也故以之象
太極若五與十則其數已多以之象中央土謂爲天地
之沖氣則可以之象太極則不可夫指河圖最中一點
爲太極如指天樞一星爲北辰猶以爲極非點辰非星
强名之耳何況其外焉者曰洪範五皇極安在非極乎

曰洪範自初一至次九單舉之數也河圖自一六在北
至五十居中積實之數也單舉之數如有第九焉從一
數至九其中數之五非仍是一乎積實之數則數一有
一數二有二乃至數十有十其中數之五非五其一乎
昔陸象山以中爲極朱子駁之以爲聖人之意以其究
竟至極故特謂之太極初不以其中而命之也洪範之
五皇極中而至極者也以河圖之五與十爲太極則但
有中義而無究竟至極之義矣且洪範非數學也安得
援之以例河圖哉○天一生水地便以六成之不待二
三四五而後有六地二生火天便以七成之不待三

四五六而後有七也一二三四之爲六七八九也成于
五五爲沖氣沖氣非他也天地之合者是也以地合天
則沖氣屬之地而爲地六之數以天合地則沖氣屬之
天而爲天七之數五之妙如此而不以之象太極何也
蓋於周子圖中已爲陽變陰合矣

吳隆元曰愚竊取朱子析合補空之義而立此圖益析正補隅與移正補隅均之補耳天苞神現可正看亦可側看譬之月焉人之視月有虧盈月光實常滿也愚嘗有詩云氷輪夜夜原無缺須向天心四面看此圖之立亦四面看月之意也然不意側看恁地整齊二太在下二少在上四象之整齊也乾坤相錯成對兌艮相錯成對震巽相錯成對坎離相錯成對八卦之整齊也從下看到上則天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也從中看到外則雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之也且乾在西北巽在東南不獨據先天之符亦且司後天之柢至哉圖乎

洛書拆甲如字畫之圖 朱升旁註本

繫辭上傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十○朱子曰洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也又曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也

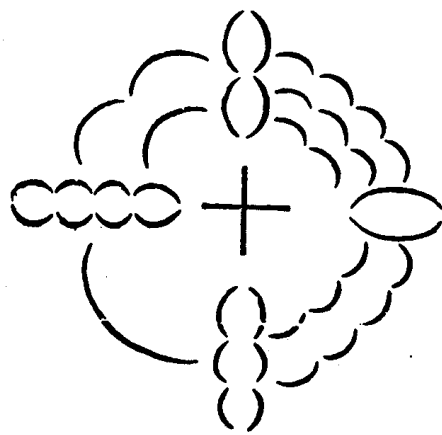
吳澄元曰先儒論河圖之數以爲大傳天地之數五十

有五爲河圖而言也至論洛書之數則但引大戴禮書明堂篇注及九宮之數以爲證而于大傳無所據夫子既並稱圖書爲作易之本何詳于圖而畧于書也豈非易書一大疑案乎漢儒創爲洪範法龜文之說因九字之相類而强配之自漢至今諸儒遞相承襲非不疑其說之不然但無所証于易不得不傳會于範耳間有辨其非者亦第以爲書自書範自範終不能于大傳中指出何句是論洛書之數以大破九類九章之說也今見廬陵朱氏旁註本所載洛書爲龜甲坼文之象中宮二畫交午形如交叉不覺躍然喜曰乃今而知天地之數五十有五之亦爲洛書也乃今而知大衍之數五十之卽爲洛書也乃今而知世傳四十有九之數未嘗非洛書而不足以盡洛書也㐅卽古五字又卽古今十字蓋以二畫一縱一橫書之二畫之兩頭對四隅其四旁凹處對四正則正看成五字側看成十字二畫之兩頭對四正其四旁凹處對四隅則正看成十字側看成五字洛書中宮二畫從四正看則橫斜而交互而四正對其凹處乃古之㐅字卽今之五字也合四正之一九三七天數五也從四隅看則縱橫而平直而四隅對其兩頭乃古今十字也合四隅之二四六八地數五也豈非天

地之數五十有五乎一字旣備五十兩數故推衍其數有大小以五爲主則合外之四十而成四十有五之數世所傳是也此小衍也以十爲主則合外之四十而成五十之數傳所言者是也此大衍也五十有五之全數與大衍五十之數夫子皆言之其四十有五之數夫子未之言然衍之有大小可以三隅反也則亦猶之乎言矣乃夫子雖以大衍一語揭洛書之數以示人而儒流相傳終謂洛書止于九而無十蓋正看成五之數易知側看成十之數難知也况自漢迄唐說經之家大抵祖述相傳之辭不見圖象眞本如二劉班氏以洪範五行

等字爲洛書本文與王充論衡謂河圖從河水中出卽八卦之說其不見圖象可知旣不見圖象則孰知洛書中宮有二畫交午之形以一字而兼五十兩數也迨宋希夷先生出河洛二圖以示人康節先生得其傳然希夷圖書從方伎家得巳以圓圖代旋毛坼甲之文其洛書中宮竟作五圈自邵子而後諸儒相傳同此一本所以考亭夫子作啓蒙亦謂洛書中五而其數止于九也朱氏此圖不知其所從得然必非僞造可知以此圖合之大傳則知河圖洛書並出伏羲之世並爲聖人作易之本其數並見于翼經而洪範法龜文之說將不攻而

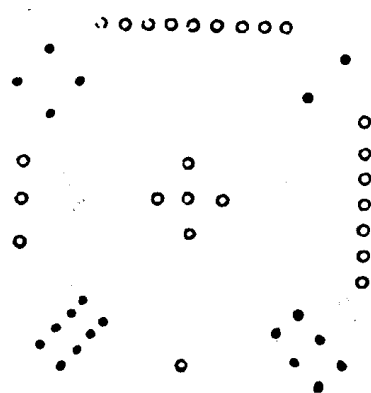
自破矣昔荀易造律阮咸譏其聲高後得耕夫玉尺以校鐘石果短一米此圖之得其易書之玉尺乎恐有以知考亭夫子必印可于冥冥之中也正字通五字註云古文作乂从二畫交午小篆加二畫作乂象上天下地説文解十字云數之具也一爲東西丨爲南北則四方中央備矣魏校曰天數乂地數乂合而成十故取乂之二畫定爲一衡一縱以象形乂數未定也故交互以生變十數定也故綱而合之以復常

洛書大衍易四隅爲四正圖

吳隆元曰洛書之爲數有三焉中宮卽五是十卽十是五全具天地之數與河圖無異者一也以中五合正隅奇偶之數而爲四十有五者二也以中十合正隅偶奇之數而爲五十者三也聖人則洛書五十之數立揲蓍五十之策而名之曰大衍謂大推衍洛書有此數也或曰五爲中數聖人之所甚貴乃不取五十有五又不取四十有五而取五十豈揲蓍之法不用五而用十乎曰揲蓍以一二三四爲左右歸奇之數不用五也以六七八九爲三變正策之數不用五也十卽兩五揲蓍雖不用五而未嘗不用十以十爲生成二數之總也一二三

四合而成十非生數總于十乎除十之一二三四即九八七六矣非成數總于十乎洛書中宫之十非他也即正隅四六之合二八之合一九之合三七之合也舉中宫之十而歸其餘數之四則得正數之六而老陰之象成矣歸其餘數之二則得正數之八而少陰之象成矣歸其餘數之一則得正數之九而老陽之象成矣歸其餘數之三則得正數之七而少陽之象成矣盖象有四每象各得其十以爲餘正之數而以中之十統之此洛書大衍所以爲蓍數之全也曰蓍策雖有五十止用四十有九耳於中十之義何居曰五十者蓍之全數也其用四十有九聖人之神明于其間也夫所謂聖人則之者豈即以洛書之數求卦哉取其意而已洛書兼有四象而揲蓍三變之所得者一象也洛書之四象其餘正之數一而已而揲蓍之法其計餘策也以三其計正策也以四聖人安得而不神明于其間乎夫此五十策中之一策筮者齊潔衣冠而出之横既命筮而仍反之此亦近於拙矣卦從兩畫起未聞兩畫之前先有一畫也至于蓍立之而又除之不多事哉然而聖人必欲如此者以爲此數出自虛文邪可遂云爾曰太極兩儀之象洛書中有之乎曰中宫二畫縱横其中間相交之處字

之心也數之母也從四正看成五字從四隅看成十字而中間相交之處終不動也非太極乎其可以左右分之者非兩儀乎若四象固不必言而四象之所生者八卦也正隅環而列者凡八八卦之象也曰洛書之八卦與羲圖合乎否曰四象之生八卦其說有二以畫而言則二畫有四象再加一畫有八卦而八卦分屬于四象以蓍而言則三變成爻而有象至九變而成卦而八卦皆有四象此其不同也聖人則洛書大衍之數以立筮法其取義以四象爲正四象得而八卦生其亦不必規規焉指某數爲某卦矣然有說焉其正之爲正也乾九在南坎七在西其易隅而爲正也坤六在北離八在東不宛然羲圖卦位乎曰既謂洛書中宫即五是十何必易隅而爲正曰洛書中宫雖一字兼五十兩數然當其爲五也與外之一九三七同爲天數五者也及其爲十也與外之二四六八同爲地數五者也不易隅爲正則中宫仍是五矣且隅正何定之有以卦之綜言之坎上震下則爲屯艮上坎下則爲蒙屯蒙同一卦也聖人上下之耳對待之隅正相易猶卦畫之上下相綜也故曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適卦畫如此圖書何獨不然哉曰然則以偶居

正可乎曰此不足以爲嫌也夫聖人以象之有四也故蓍之揲以四四之數偶數也一變除掛一之策以得四爲奇二變三變建掛一之策亦以得四爲奇而過揲之數以四約之老陽四九三十六少陽四七二十八雖奇數之策未嘗不以偶數計之也如以洛書易偶居正爲嫌則四營成易之法其嫌于无陽也久矣曰然則洛書之中五非聖人之所則乎曰地符神策側看正看皆有至理存焉洛書之中五乃啓蒙所謂以五奇數統四偶數主於陽以統陰者其義大矣然伏羲嘗日則河圖以畫卦則洛書大衍之數以用蓍而於中五一象若姑置焉至文王周公繫卦爻之辭其扶陽抑陰之義則有取于此如內陽外陰則爲泰而繫之以吉亨內陰外陽則爲否而繫之以不利于乾之一陽則繫之曰潛龍勿用護之惟恐不力于坤之一陰則繫之曰履霜堅氷至防之惟恐不早凡此皆扶抑之義取于洛書者也夫十三卦之制器尙象羲農無所取于乾坤而黃帝堯舜取之乾坤之象豈羲農所不尙哉蓋留之以俟後聖也洛書亦然○史傳云上有擣蓍擣古禱字下有神龜蓍龜本自合一故聖人法龜文而立蓍策

洛書小衍圖 依流傳本用黑白圈

吳隆元曰洛書流傳本與朱氏古本皆以五居中皆小衍之洛書也但古本二畫交午雖爲五而未嘗不可爲十如斗柄然春秋各有所建見春可以知秋也若流傳本則中宮竟作五圈是板數而非活數板象而非活象矣或曰若是則流傳本可廢歟曰經先儒之手奈何廢之學者以朱氏古本參看則得之矣○自一至五生數也自六至十成數也南北東西中五行之位也河圖以生成之數處五行之位兩者巧合故先儒推論五行其說遂不可易假令一六不在北二七不在南則不爲是說矣洛書既以九處南則不得復以九爲金旣以七處

西則不得復以七爲火益西南爲金火之定位而九七非金火之定名也雙湖胡氏金乘火位火入金鄉之說未爲確論善乎劉長民之言曰河圖陳四象而不言五行蔡劉之所謂河圖即洛書耳○朱子謂廿叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時好看且得自家心流轉得動至哉言乎以自心之流轉觀圖書之流轉是謂善觀圖書以圖書之流轉爲自心之流轉是謂善學圖書

洪範

王禕洛書辨曰洛書非洪範也昔箕子之告武王初不言洪範爲洛書也孔子之繫易未始以洛書爲洪範也葢分

圖書爲易範而以洪範九疇合洛書則自漢儒孔安國劉向歆始後世儒者信之而莫或辨其非然孰知河圖洛書者皆伏羲之所以作易而洪範九疇則禹之所自敘而非洛書也以洛書爲洪範其不可信者六夫其以河圖爲十者即天一至地十也洛書爲九者即初一至次九也且河圖之十非徒曰自一至十而已其陰陽之理奇偶之數生成之位推而驗之於易無不合者其謂之易宜也若洛書之爲洪範則於義也何居不過以其數之九而已然一以白文而在下者指爲五行則五行豈有陽與奇之義乎二以黑文而在左右者指爲五事則五事豈有陰與偶之義

乎八政皇極稽疑福極烏在其爲陽與奇五紀三德庶徵烏在其爲陰與偶乎是故陰陽奇偶之數洪範無是也而徒指其名數之九以爲九疇則洛書之爲洛書直而列之曰一二三四五六七八九已足矣奚必黑白而縱橫之積爲四十五而效河圖之爲乎此其不可信者一也且河圖洛書所列者數也九疇之自一至九所陳者三才之至理聖人所以參贊經綸其義豈在數乎豈如易之所謂天一地十者中含義數必有圖而後明乎漢儒徒見洛書之數九遂以爲九疇耳審如是則河圖之數十也伏羲畫卦何爲止於八乎此其不可信者二也先儒有言河圖之自一

至十即洪範之五行而河圖五十有五之數乃九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇之一耳信如斯則是復有八河圖而後九疇乃備也若九疇之子目雖合河圖五十有五之數而洛書之數乃止於四十有五使以洛書爲九疇則其子目已缺其十矣本圖之數不能足而待他圖以足之則造化之示人者不亦既疎且遠乎而况九疇言理不言數故皇極之一不爲少庶徵之十不爲多三德之三不爲細福極之十一不爲鉅今乃類而數之而幸其偶合五十有五之數使皇極儕於庶徵之恒暘恒雨六極之憂貧惡弱而亦備一數之列不其不倫之甚乎且其

數雖五十有五而於陰陽奇偶方位將安取義乎此其不可信者三也班固五行志衆劉歆之說以初一至六極爲洛書之本文夫既有是六十五字則九疇之理與其次序亦已粲然明白矣豈復有白黑文爲戴履左右肩足之形乎使既有是六十五字而又有是四十五數並列于龜背則其爲贅疣不亦甚乎此其不可信者四也九疇所陳三才之至理治天下之大法初非有物之可驗有迹之可求也豈曰平水之後天果錫禹神龜而負夫疇乎仲虺曰天乃錫王勇智魯頌曰天錫公純嘏言聖人之資質天下之上壽皆天所賦予豈必有是物而後可謂之錫乎此其不

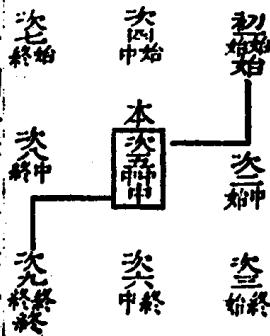
可信者五也夫九疇之綱禹敘之猶羲文之畫卦也而其目箕子陳之猶孔子作彖象之辭以明易也武王訪之猶訪太公而受丹書也鄭康成據春秋緯文云河龍圖發洛龜書成又云河圖有九篇洛書有六篇夫聖人但言圖書出于河洛而已豈嘗言龜龍之事乎龜龍之說不可廢又烏有所謂九篇六篇者乎孔安國至謂天與禹神龜負文而出誠亦怪妄也已孔氏所謂負文卽指戴九履一之數非謂負一卷之文也柰何未得人言之意而輕駁之人神接對手筆粲然者寇謙之王欽若之天書也豈所以言聖經乎此其不可信者六也擧言淆亂質諸聖而止河出圖洛出書聖人則之者非聖人之言歟孰以聖人之言

而斷聖人之經其有弗信者歟劉牧氏嘗言河圖洛書同出于伏羲之世而河南程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦朱子亦嘗言洛書者聖人所以作八卦而復曰九疇並出焉則猶不能不惑于漢儒經緯表裏之說故也○今大學士安溪李公曰洛書所示者三才之象耳禹受而法之則有以知人爲天地之心而必爲天地立心參天地以成位而必贊天地以成化因其數以極其義此洪範九疇所以作也所謂因其數以極其義者三才者有上中下之位焉有始中終之序焉是故王者之道上則求端於天而其始正矣中則表正於身而其要得矣下則撫世佑民而

其事終矣就三者又各衍而三之以爲九則初一者始之始也次二者中之始也次三者終之始也次四者始之中也次五者中之中也次六者終之中也次七者始之終也次八者中之終也次九者終之終也此禹所以錯綜三才之道示萬世不易之軌也然約九而三之則初一次五次九據其始中終以爲樞故五行則九疇之所自出皇極則九疇之所以行福極則九疇之所以效約三而一之則五又居中以爲本故皇極立而九疇之要擧則上自五行下至福極蓋一以貫之而已夫範之有皇極也猶易之有太極也太極則萬物之本根皇極則兆人之標準太極此理

之在天者也皇極此理之在人者也在天者終古無所加損在人者則非聖人得天子之位立人類之宗其道固有所不行是故太極不在八卦之內而皇極列在九疇之中所謂皇建其有極而太極本無極也此易範之精也

洪範圖 本安溪李公說

初一 始始　次二 始中　次三 始終
次四 中始　本次五 中中　次六 中終
次七 終始　次八 終中　次九 終終

吳隆元曰洛書之非洪範王氏辨之詳矣但謂九疇非有物可驗天之錫禹非真有所錫之物則大不然夫經文之意益謂鯀汨陳五行所以帝震怒而不畀洪範九疇也如九疇非有物可驗其不畀云者特援天而爲之辭則五行爲九疇之首水又爲五行之首鯀之陻水而汨陳五行即是天之棄鯀而不以洪範畀之矣乃謂因汨陳而不畀何耶箕子當日必不迂闊謬滯若此商書魯頌雖同有天錫之文而語意自非一類大抵儒者說經其立說之非皆出于不得已孔劉非不知箕子所陳與洛書奇偶之義無干涉但洛書之數易傳既無明文他經又無可據遂因九字之相類而合符于範是不得已而傳會也王氏非不知洪範之言天錫非泛然推原之辭但既謂洛書非洪範則難以天錫爲真遂强引商書魯頌以爲例是不得已而破除也斯所謂同浴而譏裸裎者乎愚謂天錫禹洪範九疇自是大禹受命之符實有天人授受之迹其自初一至六極六十五字乃洪範本文禹治水時所得如記載所稱禹時登宛委山發石匱得金簡玉字之類是也尙書顧命篇大訓在西序大訓當即是洪範洪即大也範即訓也箕子之言曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓大訓非洪範而何洪範天之所錫故歷代傳之以爲重寶與河圖並列于東西序若夫洛書則但見于易傳而不見于尙書或自伏羲以來其數猶傳其寶已失也要之圖書出于伏羲之時洪範錫于大禹之世圖書聖人作易之本洪範聖人治天下之法是二也非兩也至論九疇之次序安溪公之說精矣故爲圖以發明之俾學者得以覽焉

讀易管窺卷第一

歸安後學吳隆元

先天後天卦圖

朱子曰爻之所以有奇偶卦之所三畫而成者皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義然古今未見有識者至康節先生始傳先天之學而得其說且以爲伏羲氏之易也又曰先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣◎問先天圖如何移出方圖在下曰是某挑出○熊朋來曰先天四圖其來久矣方圖本在圓圖之內故止稱四圖世傳康節得于李挺之挺之得于穆伯長伯長得于陳希夷四圖之中其一爲八卦次序又其一爲六十四卦次序其一爲八卦方位又其一爲六十四卦方位自太極兩儀四象八卦加倍而進之八卦倍爲十六十六倍爲三十二三十二倍爲六十四觀六十四卦次序但觀八卦之次序可也圓圖在外以象天方圖在內以象地皆先將八卦定內卦而以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布于外卦觀六十四卦方位但觀八卦之方位可也後天二圖其一爲六子受生之次序其一爲八卦入用之方位朱子蓋以此配先天四圖爾先天所以立體而明法象自然之妙後天所以致用而著隨時變易之道先天圖當

竪看乾天坤地以上下言後天圖當平看離火坎水方可以南北言伏羲易自作伏羲易看文王易自作文王易看大抵文王以前有占無文本非可以言語文字求之易之見於辭者自文王始易之有先天後天則自孔子於說卦發其機至康節四圖而大明愚嘗紬繹羲文之易惟周子太極圖上一截陽動陰靜處可以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽動陰靜即先天圖中太極分陰陽陽動中一畫之陰即少陰生太陽中乾兌離震在焉陰靜中一畫之陽即少陽生太陰中巽坎艮坤在焉此太極圖中先天圖也太極所謂乾道坤道即後天圖中乾父坤母乾道成男震坎艮在焉坤道成女巽離兌在焉此太極圖中後天圖也先天乾南坤北後天乾西北坤西南先天震巽對後天震東方巽東南先天艮兌對後天兌正西艮東北此六卦者不但變其方位且變其對卦獨坎離二卦先天爲東西之門後天守南北之極常相對立坎離具四象之體太極陽動陰靜圖◎（坎離）即坎離二卦縱揭之也天降而地升陽倡而陰和坎離者天地之交也故曰爲太陽精離者日之象何不三爻純陽而有中陰爻才說太陽其間便有少陰所以日納月之烏認得日中有月則可以知離

卦月爲太陰精坎者月之象何不三爻純陰而有中陽爻才說太陰其間便有少陽所以月納日之兎認得月中有日則可以知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾坤太極之兩儀離坎太極之四象是以離坎二卦常爲陰陽造化之樞紐也或謂太極圖與先天圖皆自希夷來其一自濂溪發之其一自康節發之或謂周邵所自得使圖出希夷亦安用諱故明道先生誌邵甚不隱其師但言其自得處非師傳所及爲大賢之言也

吳隆元曰先天圖傳自希夷儒者或不信之歸熙甫有

言諸經遭秦火之厄易獨以卜筮存漢儒傳授甚明雖于大義無所發越而保殘守缺惟恐散失不應此圖交畫環布遠出姬孔之前乃棄而不論而獨流落于方士之家此豈可據以爲信乎又謂圖與傳雖無乖剌然必因傳而爲此圖不當謂傳爲圖說也愚謂說卦傳天地定位與帝出乎震兩節固是先後天圖註脚然謂夫子以八物四時言八卦非必因圖有傳而八物自是相對四時自配四方後之人遂爲圖以發明之此亦說之可通者至云數往者順知來者逆是故易逆數也自非先有義圖則所謂往順來逆者何所指乎夫數之云者按圖數之也謂聖人懸空說此數卦之法而後人爲圖以合之豈其然乎然則傳爲圖說無疑矣何書舜與自乃命以位以上二十八字齊建武時始出學者未嘗疑之豈先天四圖獨不可出于太平興國之年耶固矣夫歸子之言易也

伏羲八卦圓圖

乾
巽
坎
艮
坤
震
離
兌
錯坤

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之○邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆此專主陽而言學者以三隅反則得之矣自震至乾者陽之順陰之逆也自巽至坤者陽之逆陰之順也後六十四卦方位放此又曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生朱子曰震與坤接是震始交陰而一陽生也巽與乾接是巽始消陽而一陰生也兌陽長也艮陰長也此言陽在陽中陰在陰中也其不及離坎者專以初中二畫論陰陽之長也要之離二陽亦是陽在陽中坎二陰亦是陰在陰中震兌在天之陰

也巽艮在地之陽也此言陰在陽中陽在陰中也以其屬于陽儀故曰在天震爲在天之太陰兌爲在天之少陰其不及離者以中上二畫言則離爲在天之少陽也要之離一陰亦是陰在陽中矣以其屬于陰儀故曰在地巽爲在地之太剛艮爲在地之少剛其不及坎者以中上二畫言則坎爲在地之少柔也要之坎一陽亦是陽在陰中矣故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之乾知大始故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之坤作成物故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣又曰數往者順若順天而行是左旋也若字宜玩順天逆天左旋右行皆北擬之詞泥看不得朱子曰其左右與今天文說左右不同皆巳生之卦也巳生謂現在依次生去也一陽生于純陰而生二陽

二陽又生三陽一陰生于純陽而生二陰二陰又生三陰皆謂之巳生之卦一陽以震離兌乾爲巳生陰以巽坎艮坤爲巳生故云數往也一陽往而爲二陽二陽往而爲三陽一陰往而爲二陰二陰往而爲三陰今自一陽數二陽自二陽數三陽自一陰數二陰自二陰數三陰是數生而順知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也以其倒轉故謂之未生也未有一陽則二陽爲未生之卦未有純陰則一陽爲未生之卦未有一陰則二陰爲未生之卦未有純陽則一陰爲未生之卦陽以巽坎艮坤爲未生陰以震離兌乾爲未生故云知來也二陽從一陽來一陽從純陰來二陰從一陰來一陰從純陽來今自二陽知一陽自一陽知純陰自二陰知一陰自一陰知純陽是知來而逆夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也自一陽數二陽自二陽數三陽猶之自冬至數春分自春分數純陽之月自一陰數二陰自二陰數三陰猶之自夏至數秋分自秋分數純陰之月是謂順數四時自二陽知一陽自一陽知純陰猶之自春分知冬至自冬至知純陰之月自二陰知一陰自一

陰知純陽猶之自秋分知夏至自夏至知純陽之月是謂逆知四時○又曰乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見矣○又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也○雙湖胡氏曰觀此圖以四正卦居四方之正位乾坤坎離反覆只是一卦以二反卦居四隅不正之位震反爲艮巽反爲兌本只震巽二卦反而成四卦合而言之天位乎上地位乎下日生于東月生于西山鎭西北澤注東南風起西南雷動東北自然

與天地大造化合先天八卦對待以立體如此

圓圖八卦陰陽順逆二圖

此圖主陽

此圖主陰

或問于隆元曰數往者順知來者逆何謂也曰邵子以震離兌乾四卦爲陽以其屬于陽儀也以巽坎艮坤四卦爲陰以其屬于陰儀也其曰陽在陽中陰在陰中則皆順行者謂震一陽離兌二陽乾三陽自一陽而二陽而三陽爲陽順行巽一陰坎艮二陰坤三陰自一陰而二陰而三陰爲陰順行也其曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行者謂巽二陽坎艮一陽坤純陰无陽自二陽而一陽而純陰无陽爲陽逆行震二陰離兌一陰乾純陽无陰自二陰而一陰而純陽无陰爲陰逆行也知此則往順來逆之義明矣震與坤接一陽生於東北自

震至于乾陽之往也巽與乾接一陰生于西南自巽至于坤陰之往也陰陽對待無往而不來之理故以陽而言則其往也陽在陽中其來也陽在陰中以陰而言則其往也陰在陰中其來也陰在陽中陽以震離兌乾爲順往以巽坎艮坤爲逆來陰以巽坎艮坤爲順往以震離兌乾爲逆來數往者之順則知來者之逆矣不逆則不成易故曰易逆數也○以兌震巽艮處四隅不正之位而坎離列左右之門所以重坎離也火炎上水潤下坎離之性縱而不横今也横之抑坎離所以尊乾坤也乾坤帝后也坎離儲貳也乾坤居中坎離處側儲貳朝

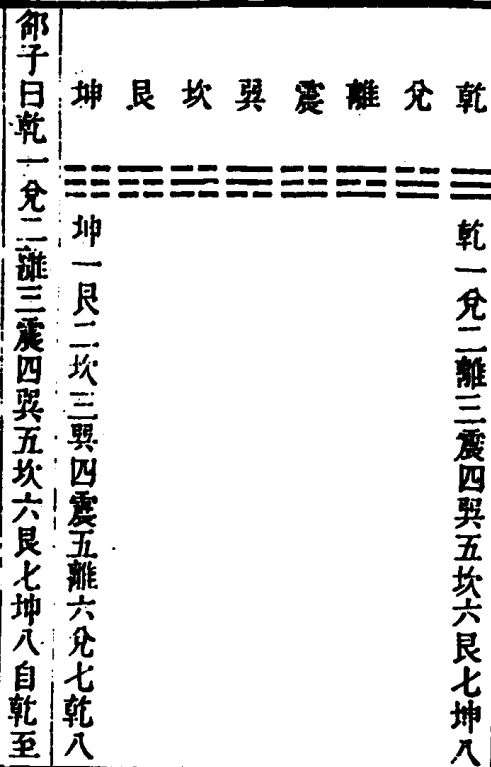
夕侍君膳之義也兌震巽艮不如坎離之正坎離不如乾坤之尊而坤又不如乾之尊然後乾坤六子之位定矣○八卦陰陽之生自震巽始六十四卦陰陽之生自姤復始姤復之內卦卽震巽也說卦傳雷動風散數語專發明此義邵子謂圖皆自中起萬化萬事生于心又詩云天向一中分造化人于心上起經綸益指此而言也此諸圖之所同故邵子以皆字該之

○世傳義圖皆以八卦橫圖爲首按易書首乾坤繫辭傳首云天尊地卑乾坤定矣圓圖天地定位自是開卷第一義故列之于前

伏羲八卦橫圖

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

坤一艮二坎三巽四震五離六兌七乾八

邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦（此專以陽而言也陽之未生卽陰之已生說見後）若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

橫圖八卦陰陽順逆二圖

此圖主陽

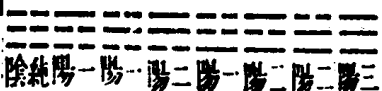
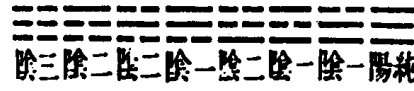
三陽 二陽 二陽 一陽 二陽 一陽 一陽 純陰

自乾至坤爲逆來

自坤至乾爲順往

此圖主陰

純陽 一陰 一陰 二陰 一陰 二陰 二陰 三陰

自乾至坤爲順往

自坤至乾爲逆來

吳隆元曰此圖東西兩頭皆可起數自乾起數則爲乾

兌離震巽坎艮坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也自坤起數則爲坤艮坎巽震離兌乾坤一艮二坎三巽四震五離六兌七乾八也自乾一至坤八此十六字相傳康節得之希夷然只說得一半非有所隱而不言以爲學者當自知之耳陰陽對待無往而不來之理古聖人之圖亦斷無一而順者之理此可以三陽反也夫震離兌乾者陽之順陰之逆也倒轉之而爲乾兌離震則又陽之逆陰之順矣乾三陽兌離二陽震一陽非陽之逆乎乾无陰兌離一陰震二陰非陰之順乎巽坎艮坤者陰之順陽之逆也倒轉之而爲坤艮坎巽則又陰之逆陽之順矣坤三陰艮坎二陰巽一陰非陰之逆乎坤无陽艮坎一陽巽二陽非陽之順乎故陽以坤艮坎巽震離兌乾爲順往以乾兌離震巽坎艮坤爲逆來陰以乾兌離震巽坎艮坤爲順往以坤艮坎巽震離兌乾爲逆來一往一來一順一逆其妙如此然非專爲本圖之用也蓋此圖與六十四卦圓圖相表裏圓圖內一層三畫卦用八卦圓圖之方位者也外一層三畫卦用此圖之次序者也震離兌乾四宮內一層一陽之順陰之逆也以坤艮坎巽震離兌乾配之外一層巽坎艮坤四宮內一層一陰之順陽之逆也以乾兌離震巽坎艮坤配之外一

層復在坤左往而爲乾其內卦陽在陽中震離兌乾而外卦起數于坤四閱八卦而至乾坤艮坎巽震離兌乾凡四順而往也姤卽生于乾下來而爲坤其內卦陽在陰中巽坎艮坤而外卦起數于乾四閱八卦而至坤乾兌離震巽坎艮坤凡四逆而來矣姤在乾右往而爲坤其內卦陰在陰中巽坎艮坤而外卦起數于乾四閱八卦而至坤乾兌離震巽坎艮坤凡四順而往也復卽生于坤下來而爲乾其內卦陰在陽中震離兌乾而外卦起數于坤四閱八卦而至乾坤艮坎巽震離兌乾凡四逆而來矣以八卦橫圖之次序配八卦圓圖之方位以八卦橫圖之往來爲六十四卦圓圖之往來無不相對之卦盡無不相錯之陰陽豈非天造地設至神至奇者乎或曰子言往來順逆之旨固已明矣但自乾一至坤八之卦數不可得而易也今謂坤一乾八毋乃非乎曰此圖舉八卦而橫列之猶之八人相並而立也夫八人並立則自右數至左必以右邊之一人爲第一矣自左數至右又必以左邊之一人爲第一矣其數起之處皆一也其數完之處皆八也乾一至坤八是自右數至左之次第也安得謂無自左數至右之次第哉彼自坤數起則坤自是一艮自是二乃至乾自是八矣且所謂自一至八者乃先儒標此以爲數八卦者之用耳非以此爲八卦所得之數

也論八卦所得之數則乾兌得九一離震得八二巽坎得三七艮坤得四六以一二三四爲二太二少之位六七八九爲二太二少之數而八卦分屬于四象也五居數之中爲諸數之所因故二太二少之位與數五皆不與焉而獨以巽配之此有說乎雙湖胡氏乃謂八卦圓圖乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數九者老陽之數乾之象而無所不包也造化隱然尊乾之意可見此等議論直是癡人說夢耳或又曰有說于此以自乾一至坤八爲順數而往以自坤八至乾一爲逆數而來既不毀易舊說之次序而又與說卦傳逆數之旨相合此義似圓曰如此則止有陰之順往逆來無陽之順往逆來矣圖豈可一面看乎夫陰陽之往來以其依次生去者爲順反是則爲逆順逆之名由陰陽而立與數目無涉也以數目而言則無論順逆皆自一數至八故數陽之往自坤一至乾八數其來則乾又爲一矣其來雖逆然非必定乾爲八而以自八至一爲逆也數陰之往自乾一至坤八數其來則坤又爲一矣其來雖逆然非必定坤爲八而以自八至一爲逆也學易者欲明陰陽互爲順逆之旨不可不知乾坤互爲一八之說

伏羲六十四卦橫圖 六十四卦相錯圓圖方圖皆然標出於此可以例推

乾

- 乾 ䷀ 乾錯坤
- 兌 ䷪ 夬錯剝
- 離 ䷍ 大有錯比
- 震 ䷡ 大壯錯觀
- 巽 ䷈ 小畜錯豫
- 坎 ䷄ 需錯晉
- 艮 ䷙ 大畜錯萃
- 坤 ䷊ 泰錯否
- 乾 ䷉ 履錯謙

兌

- 兌 ䷹ 兌錯艮
- 離 ䷥ 睽錯蹇
- 震 ䷵ 歸妹錯漸
- 巽 ䷼ 中孚錯小過
- 坎 ䷻ 節錯旅
- 艮 ䷨ 損錯咸
- 坤 ䷒ 臨錯遯
- 乾 ䷌ 同人錯師
- 兌 ䷰ 革錯蒙
- 離 ䷝ 離錯坎

讀易管窺　卷二　先後天卦圖　圭

離

震 ䷶ 豐錯渙
巽 ䷤ 家人錯解
坎 ䷾ 既濟錯未濟
艮 ䷕ 賁錯困
坤 ䷣ 明夷錯訟
乾 ䷘ 无妄錯升
兌 ䷐ 隨錯蠱
離 ䷔ 噬嗑錯井

震

震 ䷲ 震錯巽
巽 ䷩ 益錯恒
坎 ䷂ 屯錯鼎
艮 ䷚ 頤錯大過
坤 ䷗ 復錯姤

巽

乾 ䷫ 姤錯復
兌 ䷛ 大過錯頤
離 ䷱ 鼎錯屯
震 ䷟ 恒錯益
巽 ䷸ 巽錯震
坎 ䷯ 井錯噬嗑
艮 ䷑ 蠱錯隨

讀易管窺　卷二　先後天卦圖　末

坎

坤 ䷭ 升錯无妄
乾 ䷅ 訟錯明夷
兌 ䷮ 困錯賁
離 ䷿ 未濟錯既濟
震 ䷧ 解錯家人
巽 ䷺ 渙錯豐
坎 ䷜ 坎錯離
艮 ䷃ 蒙錯革
坤 ䷆ 師錯同人
乾 ䷠ 遯錯臨

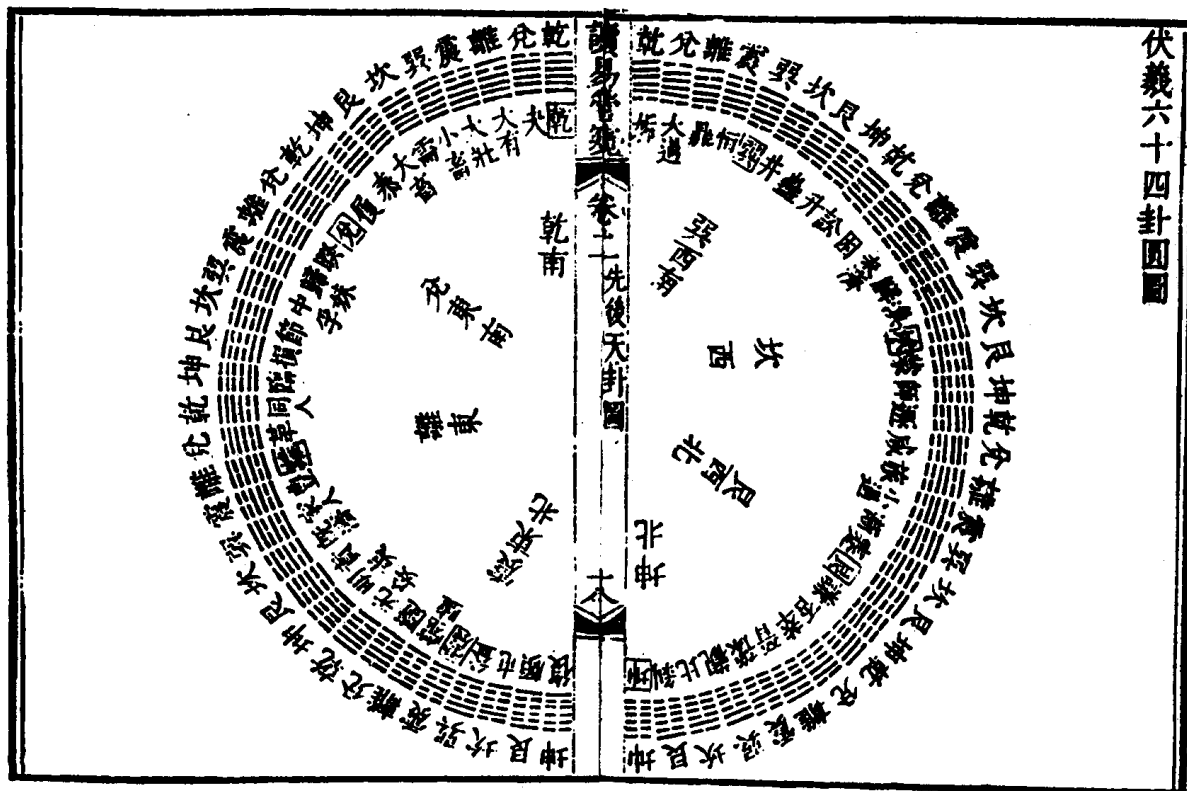
艮

兌 ䷞ 咸錯損
離 ䷷ 旅錯節
震 ䷽ 小過錯中孚
巽 ䷴ 漸錯歸妹
坎 ䷦ 蹇錯睽
艮 ䷳ 艮錯兌
坤 ䷎ 謙錯履
乾 ䷋ 否錯泰
兌 ䷬ 萃錯大畜
離 ䷢ 晉錯需

震 ䷏豫錯小畜
巽 ䷓觀錯大壯　坤
坎 ䷇比錯大有
艮 ䷖剝錯夬
坤 ䷁坤錯乾

朱子曰伏羲先天之易八卦橫圖首乾終坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八因而重之爲六十四卦橫圖每一卦之上有八卦其序依舊如此且前三十二卦一畫陽便對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰便對後三十二卦一畫陽兩頭提起各各相對莫非自然之序

巽隆元曰此圖中間復姤二卦分開起數如門之有兩扉鳥之有兩翅從復數至乾則上卦之爲坤艮坎巽震離兌乾者四焉而下卦爲震離兌乾四宮自一陽而二陽而三陽也從姤數至坤則上卦之爲乾兌離震巽坎艮坤者四焉而下卦爲巽坎艮坤四宮自一陰而二陰而三陰也震巽二宮在中雷動風散也自此而左坎宮右離宮雨潤日烜也自此而左艮宮右兌宮艮止兌說也自此而右乾宮左坤宮乾君坤藏也

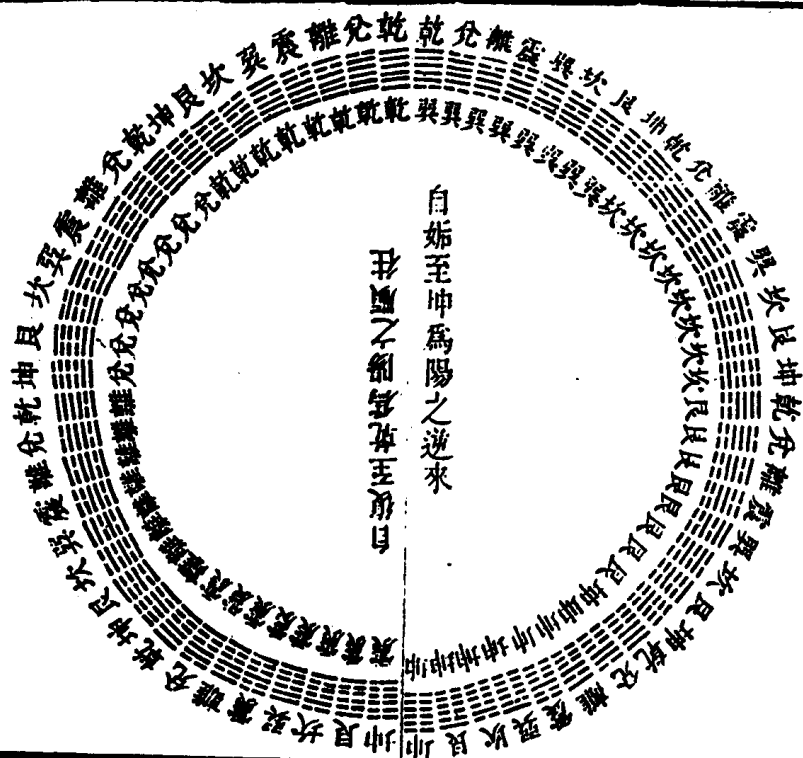
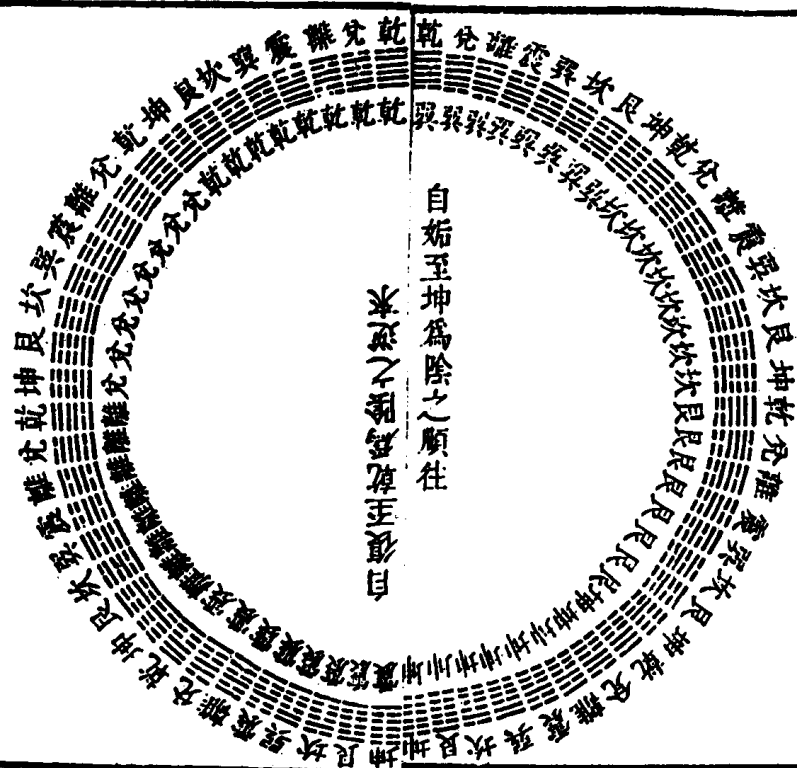
伏羲六十四卦圓圖

邵子曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰○朱子曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前○臨川吳氏曰六十四卦圓圖左邊自復卦至乾卦屬陽陽主生言生物自無而有也右邊自姤

卦至坤卦屬陰陰主殺言殺物自有而無也無極之前謂自坤卦右旋以至於姤也有象之後謂自復卦左旋以至於乾也自坤前至姤皆屬陰而陰之中有八十陽者陰中所含之陽也自復後至乾皆屬陽而陽之中有八十陰者陽中所分之陰也○玉齋胡氏曰乾四十八者內卦爲乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分爲四分每分計十二畫也乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分爲陰所尅也坤四十八者內卦爲坤自否至坤八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分爲四分每分計十二畫也否至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分爲所尅之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋就圓以陽爲主而坤亦以陽爲主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義邵子得之耳程子論復之陽爻而曰陰亦然聖人不言者正與此合又曰圖之陰陽在兩邊正相等自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各居其半本無截然爲陽截然爲陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故于消長之際淑慝之分又不能不致其區別爾豈容以槩論哉

圓圖六十四卦陰陽順逆二圖

此圖主陰

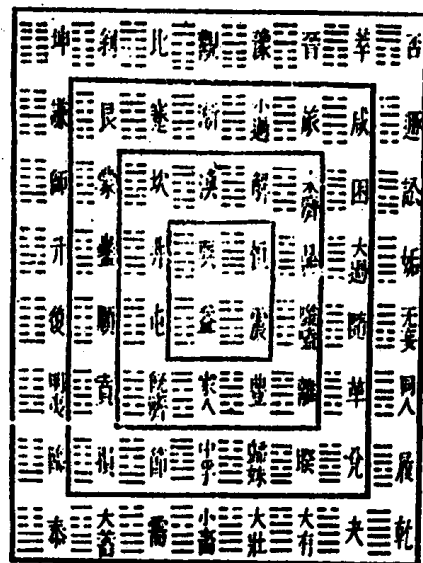
自姤至坤爲陰之順往

自復至乾爲陽之逆來

巽隆元曰此圖自復至乾在圖之左由北而至于南自姤至坤在圖之右由南而至于北此陰陽之分也而交相往來互爲順逆其妙有不可勝言者以陽之往來言之圖左百一十有二陽自復歷三十二卦而至乾陽之往也其內卦爲震離兌乾四宮由一陽而二陽而三陽陽在陽中陽順行而外卦以坤艮坎巽震離兌乾爲次序皆陽之巳生之卦也非順乎圖右八十陽自姤歷三十二卦而至坤陽之來也其內卦爲巽坎艮坤四宮由二陽而一陽而无陽陽在陰中陽逆行而外卦以乾兌離震巽坎艮坤爲次序皆陽之未生之卦也非逆乎以陰之往來言之圖右百一十有二陰自姤歷三十二卦而至坤陰之往也其內卦爲巽坎艮坤四宮由一陰而二陰而三陰陰在陰中陰順行而外卦以乾兌離震巽坎艮坤爲次序皆陰之巳生之卦也非順乎圖左八十陰自復歷三十二卦而至乾陰之來也其內卦爲震離兌乾四宮由二陰而一陰而无陰陰在陽中陰逆行而外卦以坤艮坎巽震離兌乾爲次序皆陰之未生之卦也非逆乎陽以在左而上行者爲順往以在右而下行者爲逆來陰以在右而下行者爲順往以在左而上行者爲逆來邵子詩曰天根月窟閒來往天根者復也月

窟者姤也閒來往謂自復往者自姤來自姤往者自復來也假而曰必有順無逆而後可則必且倒置其圖之半使乾坤並而姤復連夫乾坤並是大陽六陰並也姤復連是一陰一陽連也陰陽不相生矣乾與姤對坤與復對六十四卦不相錯矣移坤就乾則坤不在北移乾就坤則乾不在南方位失矣如此則圖不成圖易不成易而豈有是理哉故說卦傳既言往順來逆而又曰易逆數也明乎逆之妙也○或問曰邵子云無極之前陰含陽有象之後陽分陰何謂也曰陰靜而陽動靜無而動有故邵子以有無言之無極謂坤也坤至靜故曰無

極其曰無極之前者自坤而推之至于姤也圖右雖屬陰而有八十陽故曰陰含陽也有象謂乾也乾至動故曰有象其曰有象之後者乾生姤自姤而推之至于坤也圖右百九十有二畫而陽分其八十畫故曰陽分陰也此皆以圖右言而明陰中之有陽所以尊陽也陰爲陽之母母孕長男而爲復母以子貴也陽爲陰之父父生長女而爲姤女以父貴也其曰孕者本坤之未生復而言卽上爻前字之意其曰生者以乾之巳生姤而言卽上爻後字之意又問曰邵子云乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也不曰爲陽所尅而曰爲所尅之陽何謂也曰此本乾陽爲陰所尅而言陰雖尅陽而陽未嘗無也不在乾則在坤矣故曰一分爲所尅之陽也所尅之陽卽是所得之陽故曰坤得十二也

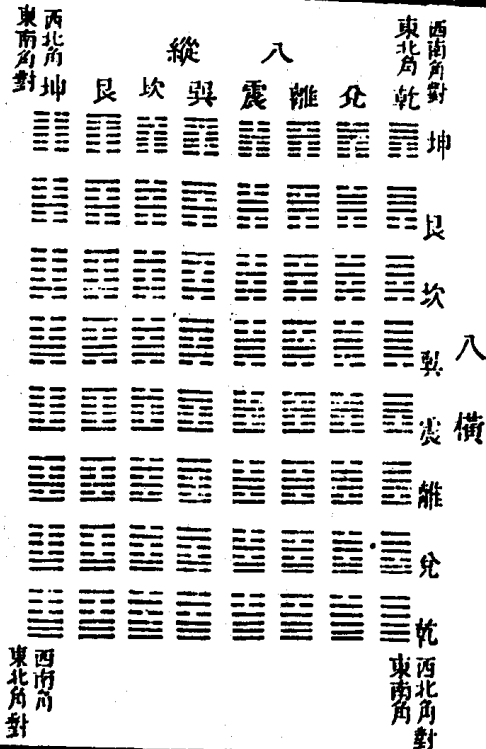
伏羲六十四卦方圖

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否
謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟
升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄
明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履
泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四○朱子曰此詩是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦皆然其自然巧妙如此只是從兩角尖射取去又曰圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而静圍乎天中

方圖六十四卦縱橫往來圖

八橫：坤　艮　坎　巽　震　離　兌　乾

八縱：乾　兌　離　震　巽　坎　艮　坤

西南角對東北角　西北角對東南角
西北角東南角對　西南角東北角對

吳隆元曰此圖自內至外其成方者有四層焉震巽恒益四卦在中爲一小方傳曰雷以動之風以散之鄧子曰雷風相薄恒益起意者此也坎離既未包十六卦爲一方傳曰雨以潤之日以烜之鄧子曰水火相射既濟未濟者此也兌艮咸損包三十六卦又爲一方傳曰艮以止之兌以說之鄧子曰山澤通氣損咸見義者此也外則乾坤否泰包六十四卦爲大方傳曰乾以君之坤以藏之鄧子曰天地定位否泰反類者此也震巽恒益四卦一東一西二上二下兩兩相錯推之外三層皆然至於八卦次序則橫看竪看斜看分行看合總看往順

來逆條理秩如豈非化母機梭織成天然古錦乎

文王八卦乾坤六子圖

乾父 ☰

坤母 ☷

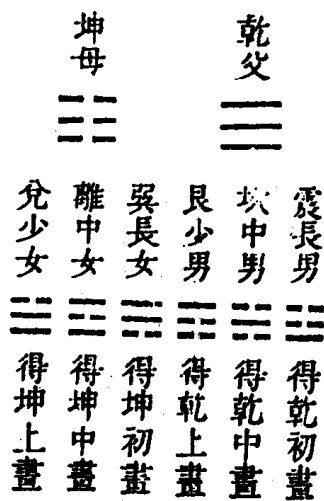
震長男 ☳ 得乾初畫

坎中男 ☵ 得乾中畫

艮少男 ☶ 得乾上畫

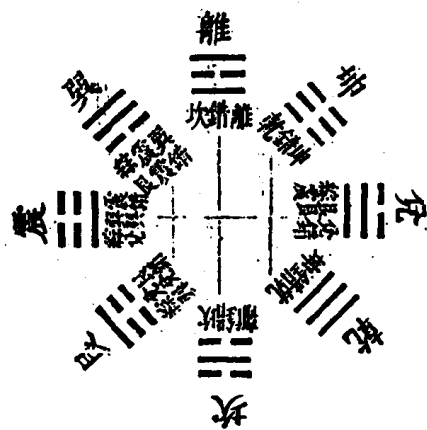
巽長女 ☴ 得坤初畫

離中女 ☲ 得坤中畫

兌少女 ☱ 得坤上畫

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震句一索而得男故謂之長男巽句一索而得女故謂之長女坎句再索而得男故謂之中男離句再索而得女故謂之中女艮句三索而得男故謂之少男兌句三索而得女故謂之少女○孔穎達曰索求也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二得乾氣爲坎故曰中男坤三得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二得坤氣爲離故曰中女乾三得坤氣爲兌故曰少女○朱子曰乾索於坤而得男坤索於乾而得女初時畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳○玉齋胡

氏曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也○俞玉吾曰三男之卦以氣言之則得乾一爻之奇以體言之則得坤二爻之偶三女之卦以氣言之則得坤一爻之偶以體言之則得乾二爻之奇是故一爻爲氣二爻爲體伏羲卦位則以體相聚而女從父於東南男從母於西北文王卦位則以氣相依而男從父於東北女從母於西南

吳隆元曰詩云宵爾索綯索者絞也絞者糾也三合繩謂之糾乾三奇畫坤三偶畫以乾之初畫合坤之中上二畫謂之一索以乾之中畫合坤之初上二畫謂之再索以乾之上畫合坤之初中二畫謂之三索坤之合於乾亦然父母六子之象與受生之次序雖文王所定而陰陽對待之義仍本羲圖乾稱父坤稱母乾坤相錯也一索得男一索得女震巽相錯也再索得男再索得女坎離相錯也三索得男三索得女艮兌相錯也

文王八卦方位圖

離　坤　兌　乾　坎　艮　震　巽

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也○邵子曰震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也○西山蔡氏曰陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春陽之

始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不爲用東方爲陽主用西方爲陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰故乾艮居北隅而巽坤居南隅也○朱子曰震東兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親

而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云又曰此圖以卦畫言之震一陽居下兌一陰居上故相對坎一陽居中離一陰居中故相對巽一陰居下艮一陽居上故相對乾純陽坤純陰故相對○炎溪鄭氏曰水火金木天地之正氣生民之日用不可無故以坎離震兌居四正位辰極居北而少西天神之所宅也崑崙居西而少

南地祇之所舍也故西北爲乾而西南爲坤也搖蕩萬物莫如風一氣自東而南故東南爲巽五嶽之尊莫如泰嶽地形自北而東故東北爲艮此皆象之大者○平庵項氏曰後天之序播五行於四時也震巽二木主春離火主夏兌乾二金主秋坎水主冬土旺四季故坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也

吳隆元曰學易者知易有三綱領則可與言易矣何謂三綱領曰伏羲卦圖取乎錯文王序卦取乎綜文王卦

圖取乎錯而又綜此三者易之綱領也錯者兩卦之畫此陽彼陰此陰彼陽是也儒先謂之旁通又謂之對綜者一卦顛倒看之成兩卦兩卦之畫原只是一卦是也儒先謂之反以三畫卦而言乾坤坎離四正卦有錯而無綜非無綜也綜之仍是一卦也乾倒看仍是乾坤倒看仍是坤坎離亦然其兌震巽艮四卦則可錯可綜者也錯則震錯巽兌錯艮綜則兌綜巽震綜只以六畫卦而言乾坤坎離四純卦與頤大過中孚小過四卦有錯而無綜非無綜也綜之仍是一卦也其餘五十六卦則可錯可綜者也錯則屯錯鼎蒙錯革綜則屯綜蒙蒙綜屯先天圖兌與艮對山澤通氣巽與震對雷風相薄雖兌巽夾

乾而居東南西南相望震艮夾坤而居東北西北相望然取斜角對而不取橫對豈非以錯義爲重乎文王序卦震不與巽對而與艮對巽不與震對而與兌對雖四純卦與肖形坎離之四卦頤大過大離大坎中孚小過厚離厚坎以相錯爲對然乾坤坎離之合而成卦者火天大有不與水地比對而與天火同人對地火明夷不與天水訟對而與火地晉對豈非以綜義爲重乎文王卦圖震兌對於東西之正位巽艮對於東方之兩隅夫兌與震非錯非綜兌不可爲震之對然震錯巽而巽之綜即兌也對兌是對乎巽之綜也震與兌非錯非綜震不可爲兌之對然

兌錯艮而艮之綜即震也對震是對乎艮之綜也艮與巽非錯非綜艮不可爲巽之對然巽錯震而震之綜即艮也對艮是對乎震之綜也巽與艮非錯非綜巽不可爲艮之對然艮錯兌而兌之綜即巽也對巽是對乎兌之綜也此文王卦圖所取之義也知此則可以無疑於說卦傳矣說卦傳備言六子之用而繼之曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此承上文而言揭出後天妙用先儒以此數語爲說羲圖方位蓋以雷風山澤在後天圖中非處相對之位耳孰知其有無象之象不對之對也故先天雷對風雷爲風所

薄後天雷對乎風象之綜一轉移間而風不悖雷矣先天澤對山山氣通於澤後天澤對乎山象之綜一轉移間而山仍通澤矣先天風對雷風爲雷所薄後天風對乎雷象之綜一轉移間而雷不悖風矣先天山對澤澤氣通於山後天山對乎澤象之綜一轉移間而澤仍通山矣自震而言則爲雷風不相悖自兌而言則爲山澤通氣自巽而言則又爲雷風不相悖自艮而言則又爲山澤通氣雷風不相悖後天之補救乎先天也山澤通氣後天之適如乎先天也此謂變化此謂神妙萬物也

○後天圖乾坤退居不用之位而以坎離代乾坤純乎

坎離用事卽震兌巽艮四卦無一非坎離之用也坎中畫之陽下而爲震離中畫之陰上而爲兌陽畫上行陰畫下行爲陰陽之交此所以處用事之地也離中畫之陰下而爲巽坎中畫之陽上而爲艮陽本在上陰本在下爲陰陽不交此所以當用中之備也要之四卦皆坎離之體而陰陽之畫上下於其間參同契曰坎離匡廓運轂正軸牝牡四卦以爲槖籥又曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛其竊窺此秘也歟○天地之氣春夏爲陽秋冬爲陰陽以生育長養爲事陰積於空虛不用之處乾處秋冬之交此所以爲不用也然坤至

上六六陰之亥也而龍戰於野圖至西北亦亥位也而戰乎乾有亥之戰勝然後有子之生機不用之用其用大矣乾者天也君也隨其所處而尊處西北則西北尊北此天地之尊嚴氣也主人者尊賓故坐賓於西北又矣記鄉飲酒義云天地嚴凝之氣始於西南而盛於西云立賓以象天此周禮之本乎周易也○上下經起止之義於圖見之上經首乾者西北之乾也次坤者西南之坤也乾處西北隅而統東北之三男坤處西南隅而統西南之三女坤彖言西南得朋明是文王自用其卦圖之方位而不用羲圖矣終坎離者正北之坎正南之

離也離與巽接巽與震接巽綜兌震綜艮以兌艮之合繳坎離之分上下經之膠粘處也然下經首咸恒者又正東正西之震兌合而成卦也今試取圖而從東視之䷞非咸乎從西視之䷟非恒乎艮巽之象具於震兌之中從東視之成咸者山澤通氣也從西視之成恒者雷風不相悖也山澤雷風旣皆見于下經之首故其終也以旣未濟焉旣未濟者坎離之合而成卦也取圖從南視之成旣濟從北視之成未濟曷爲乎終之以北也以坎之右有乾也繼未濟而序之又將首乾矣易道終而未終也○嘗試以中庸之旨合之羲圖天尊地卑

天地位也文圖五氣順布萬物育也

文王改易先天爲後天圖

乾 坎 艮 震 巽 離 坤 兌

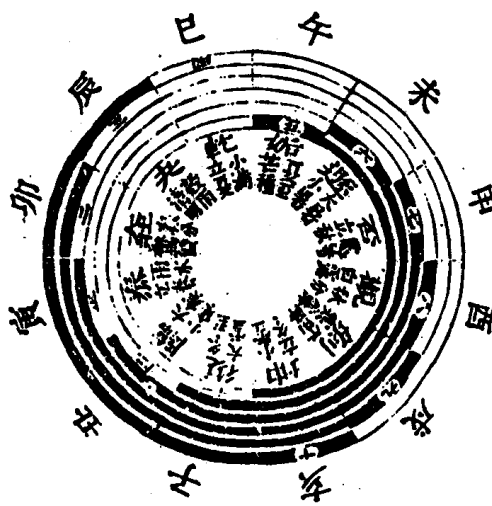
邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而艮兌爲偶以應地之方也王者之法其盡於是矣○朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於

東方巽代母者長養於東南也

吳隆元曰邵子云乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟此語最難理會後天圖乾坤不在子午之位上離下坎亦無既濟之象此所以難解也胡玉齋主先天言固大謬朱子之論精矣然與邵子之意猶未脗合朱子蓋謂乾一變而反其所生之子位再變而退乎西北自子而退於亥也坤一變而反其所生之午位再變而退乎西南自午而退於未也離東自上而西將至於申因乾既退故離得乾位而居於南坎西自下而東將至於寅因坤既退故坎得坤位而居於北是其所謂乾北坤南而爲泰者指乾坤之所歷而非乾坤竟交於南北所謂離西坎東而爲既濟者指坎離意之所向而非坎離已交於東西也愚謂邵子之意不然蓋邵子直以離南坎北爲地天之泰以震東兌西爲水火之既濟耳何以言之先天乾在南乾以中畫下交於坤而爲坎故後天坎在北先天坤在北坤以中畫上交於乾而爲離故後天離在南此乾坤交而爲泰也先天離在東離以上畫之陽下交於坎易其下畫之陰而爲震故後天震在東先天坎在西坎以下畫之陰上交於離易其上畫之陽而爲兌故後天兌在西此坎離交而爲既濟也乾當午而生于

子坤當子而生於午今也坎離居南北之位是得乾坤之生氣以坎離代交泰之乾坤也離南坎北猶之坤南乾北也離當寅而終于申坎當申而終於寅今也震兌處東西之位是得坎離之終氣以震兌代既濟之坎離也震東兌西猶之坎東離西也此邵子意也推而言之巽居東南艮居東北以巽艮代兌震也巽卽兌之綜艮卽震之綜也坎離之代乾坤易南北之位震兌之代坎離易東西之位而巽艮之代兌震不易位而處者以巽艮不可補救之權也乾居西北坤居西南以乾坤代艮巽也有坎代乾則乾可以退老于不用之地其居西北

者少男就傳自西而東而父居其位也有雖代坤則坤可以退老於不用之地其居西南者長女有行自西而東而母居其位也艮者陽之終乾知大始而處陽終之位巽者陰之始坤作成物而處陰始之位明乎乾坤之无爲也

文王十二月卦氣圖 雙湖胡氏翼傳本

雙湖胡氏曰文王十二月卦自復卦一陽生爲冬至子中屬十一月中臨卦二陽生爲大寒丑中屬十二月中泰卦三陽生爲雨水寅中屬正月中大壯四陽生爲春分卯中屬二月中夬卦五陽生爲穀雨辰中屬三月中乾卦六陽生爲小滿巳中屬四月中爲純陽之卦陽極則陰生故姤卦一陰生爲夏至午中屬五月中遯卦二陰生爲大暑未中屬六月中否卦三陰生爲處暑申中屬七月中觀卦四陰生爲秋分酉中屬八月中剝卦五陰生爲霜降戌中屬九月中坤卦六陰生爲小雪亥中屬十月中爲純陰之卦陰極則陽生又繼以十一月之復焉陰陽消長如環无端

卦畫之生如此卦氣之運亦如此自然與月之陰陽消長相爲配合大傳所謂易與天地準故能彌綸天地之道於此亦可見其一端所以知得十二月卦屬文王者以文王卦下之辭復卦七日來復臨卦八月有凶之類可見此圖既成以四時之氣配四方之位雖與文王序卦先後不協實自然與伏羲六十四卦圓圖之位次合卦氣流行之接卦畫對待之妙陰陽盛衰消長相爲倚伏之機備於此圖十二月卦中矣按朱子本義伏羲六十四卦橫圖用黑白以別陰陽爻答袁樞曰黑白之位亦非古法但今欲易曉且爲此以寓之耳今本文公法作爲此圖白者爲陽黑者

爲陰了然在目矣

吳隆元曰十二月卦漢儒謂之十二辟卦而養生家竊之有以一月當十二月之說其說曰天地上下相去八萬四千里冬至之日地中一陽升一日之中升四百六十六里零二百四十步五日爲一候升二千三百三十三里零一百二十步三候爲一氣升七千里三氣爲一節其卦屬泰即立春之日也升二萬一千里二節爲一時計九十日陽氣上升共前四萬二千里正到天地之中是時春分之節其卦屬壯陰中陽半其氣變寒爲溫萬物發生之時也自此而後陽氣升入陽位亦如前升九十日通前共一百八十日爲夏至之節陽氣共升八萬四千里而到天是時陽中之陽爲純陽屬乾卦也其氣變溫爲熱萬物茂盛之時也陽極則陰生故夏至一陰自天而降亦如前十五日陰氣下降七千里三氣爲一節至四十五日立秋節陰氣下降二萬一千里其卦屬否二節爲一時計九十日陰氣下降共前四萬二千里正到天地之中是時秋分之節其卦屬觀陽中陰半其氣變熱爲涼萬物結實之時也自此而後陰氣降入陰位亦如前漸降九十日共前一百八十日爲冬至節陰氣共降八萬四千里而到地是時陰中之陰爲純陰

屬坤卦也其氣變涼爲寒萬物收藏之時也天地盈虛因月而見月從日生以月晦朔爲冬至初三日震庚月華生光以兩日半當一月氣候初八日兌丁上弦應春分之節陰中陽半也至十五日乾甲周滿陽魂盈輪純陽無陰比夏至之節也十六日巽辛一陰生二十三日艮丙下弦應秋分之節陽中陰半也三十日坤乙消光陰魂盈輪純陰無陽比冬至之節也蓋坎離升降之說與納甲之法皆自十二月卦來十二月卦有乾坤震兌巽艮而無坎離此所以有坎離升降之說也十二月卦自震而兌而乾自巽而艮而坤此所以納甲之法以震兌乾爲自生明上弦而望以巽艮坤爲自生魄下弦而晦也

三十六宮圖

上經十八宮

乾 坤

蒙 屯　訟 需　比 師　履 小畜

否 泰

大有 同人　豫 謙　蠱 隨　觀 臨　賁 噬嗑　復 剝　大畜 无妄

頤　大過

坎　離

下經十八宮

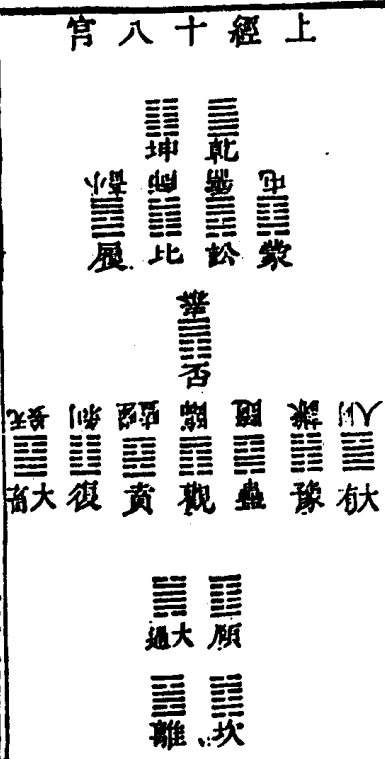
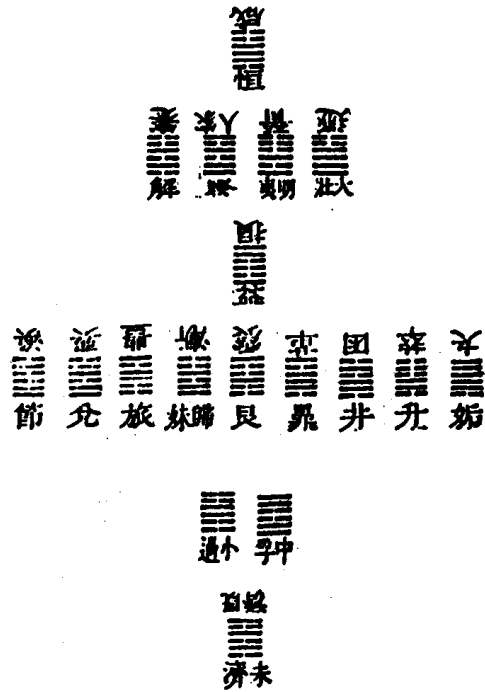
咸　恒

遯　大壯　晉　明夷　家人　睽　蹇　解

損　益

夬　姤　萃　升　困　井　革　鼎　震　艮　漸　歸妹　豐　旅　巽　兌　渙　節

中孚　小過

旣濟　未濟

邵子詩云耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春又自爲贊云借爾面貌假爾形骸弄丸餘暇（丸謂太極）閒往閒來○朱子曰先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰主物天根月窟指姤復二卦乃是說圖之所從起處三十六宮之說邵子嘗曰八卦之象不易者四（乾坤坎離）反易者二（震反爲艮巽反爲兌二卦反易爲四卦）以六變而成八也重卦之象不易者八（乾坤坎離頤中孚大過小過）反易者二十八（二十八卦反易爲五十六卦）以三十六變爲六十四也○劉氏問都是春蓋云天理流行而已常周流其間之意否朱子曰然

或問於隆元曰宮有分有合何謂也曰此天造地設非意爲分合者也乾與坤自是兩卦蓋一乾卦于此上下視之皆乾也蓋一坤卦于此上下視之皆坤也乾錯坤而不得謂乾卽坤坤錯乾而不得謂坤卽乾故一卦自爲一宮不得不分也如屯蒙需訟之類則兩卦本是一卦向下成屯也向上則成蒙矣順看成需也倒看則成訟矣故兩卦共爲一宮不得不合也上下經各十八宮分三十六宮之半上經首乾坤父母分宮也中泰否父母合宮也終坎離中男女分宮也下經首咸恒長少男

女合宮也中損益又長少男女合宮也終旣未濟中男女合宮也上經陽爻五十二陰爻五十六下經陽爻五十六陰爻五十二變淛胡氏所謂卦爻陰陽均平齊整條理精密未有如此之甚者也且三十六老陽之數也上下經三百八十四爻實止二百一十六爻乾策之數也陰統于陽卦統于乾又有至理存焉此神之所爲豈由人力安排也哉或又曰乾坤父母也自爲一宮尊之也坎離在六子之列而亦自爲一宮毋乃僭乎至頤中孚大小過四卦則尤與諸卦等夷耳而亦在專宮之列畢竟尊小擬大于義無所取矣曰惡是何言也夫坎離

者得乾坤之中氣者也伏羲卦位離東坎西文王卦位
離南坎北皆于六子之中獨重坎離以其得中而體正
也禮庶長讓嫡父冠嫡子于阼以著代坎離者乾坤之
嫡子嫡婦也猶之乾清坤寧之外復有東宮詔之僭可
乎至于頤大過二卦大離大坎也中孚小過二卦厚離
厚坎也四卦之自爲宮謂卽坎離之分宮可也乾坤无
爲故止二宮坎離用事故有六宮父母逸而子婦勞也
有比象于坎離之宮無肖形于乾坤之宮尊者不敢擬
也其取義也不亦大而嚴乎或又曰先儒謂乾三畫坤
六畫震坎艮各五畫巽離兌各四畫乾坤九宮三男十

五宮三女十二宮統計之則三十有六也伏羲八卦圓
圖乾巽相連故曰乾遇巽時觀月窟坤震相接故曰地
逢雷處見天根其說是乎否曰伏羲仰觀俯察畫一奇
以象陽畫一耦以象陰奇畫耦畫均之一畫也奇耦各
一畫則兩也故邵子論太極兩儀有一分二之說也如
以奇畫爲一宮耦畫爲二宮是謂太極生三儀矣可乎
夫邵子方將連乾兌離震之下畫爲一陽儀連坤艮坎
巽之下畫爲一陰儀豈反分耦畫爲二宮哉必不然矣
全部周易以三十六宮盡之八卦圓圖其數未備乾遇
巽地逢雷指六十四卦圓圖之姤復無疑也○三十六

宮以綜而成依文王之序也姤復往來以錯爲對本義
皇之圖也復在圖之下方故曰躡姤在圖之上方故曰
探手探之而足躡之則孰爲身曰身在圖中間無畫之
處邵子所謂無名公者是也天輕清而在上以純陽之
乾爲極高而地雷之復爲極高之天之所起故謂之天
根也月對日而受光以對乾之坤爲極滿而乾巽之姤
爲極滿之月之所出故謂之月窟也姤之一陰生人心
惟危也故曰物復之一陽生道心惟微也故曰人記曰
人化物也者滅天理而窮人欲者也卽此人物二字也
必知物之情而後可以不化物必識人之理而後可以

爲人知物識人惟精惟一也天地之氣化不能有陽而
無陰人之氣血心知不能有理而無欲理欲者人心之
陰陽也陽爲陰主非陰所能勝但使姤復往來循環不
已則道心自常爲主矣故天地不以有陰爲憂聖人不
以有欲爲累也然而曰陽者何也勿忘勿助之謂也自
復至乾是自冬而春而夏自姤至坤是自夏而秋而冬
三十六宮不皆春而曰都是春何也曰至此境界何陰
之非陽何欲之非理何姤之非復何秋之非春○朱升
云玩對待之象以施泛應之用三十六宮陽宮不暑陰
宮不寒無適而非春此義亦善

讀易管窺卷二

讀易管窺卷第三

歸安後學吳隆元

繫辭上傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

吳隆元曰夫子於本章但言極儀象卦之相生未嘗明言何者是太極何者是兩儀何者是四象而於第九章見其義其曰分而爲二以象兩非兩儀乎揲之以四以象四時非四象乎然則大衍之數五十其用四十有九虛一不用卽是易有太極矣此可見夫子之所謂太極兩儀四象以蓍策而言者也邵子本先天橫圖連其初畫之奇以爲陽儀連其初畫之偶以爲陰儀而指兩畫中間無畫之處爲太極有一分二二分四之論此邵子之所謂太極兩儀四象以卦畫而言者也周子太極圖以第一圈空白者爲無極而太極以第二圈爲陽動陰靜卽兩儀也以第三圈爲陽變陰合而生水火木金土卽四象也此周子之所謂太極兩儀四象以性命而言者也周邵之學與大傳所云雖各有所指而其原自合旨哉朱子之訓太極曰象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目是則太極非他也理之至極者是也夫子以蓍策言太極數之理也邵子以卦畫言

太極象之理也周子以性命言太極理之理也一聖兩賢若合符節謹合而編之爲三圖焉曰蓍數曰卦象曰性理

蓍數太極圖

虛一不用

太極

分而爲二

右策陰儀

左策陽儀

三變得象成爻

第一變　除掛一之策　右一左三掛一　右二左二掛一　右三左一掛一　爲奇者三樣

非四卽八　右四左四掛一　爲偶者一樣

第二第三變　通掛一之象　右一左二掛一　右二左一掛一　爲奇者二樣

非四卽八　右三左四掛一　右四左三掛一　爲偶者二樣

不列左右從省約　三變　二變　一變

也若列左右則老　四連掛　四連掛　四除掛

陽有十二樣

右三奇其餘策三四一十二其正策四九三十六是爲老陽其畫爲口爻稱九

若列左右　三變　二變　一變

則老陰有　八連掛　八連掛　八除掛

四樣

右三偶其餘策三八二十四其正策四六二十四是
為老陰其畫為✕爻稱六

少陽上中下凡
三樣若列左右
則有二十樣

三變 二變 一變
八連掛 八連掛 四除掛
三變 二變 一變
四連掛 八連掛 八除掛
三變 二變 一變
八連掛 四連掛 八除掛

右兩偶一奇以奇為主其餘策二八一四合二十其
正策四七二十八是為少陽其畫為⚊爻稱七

三變 二變 一變
四連掛 四連掛 八除掛
三變 二變 一變
八連掛 四連掛 四除掛
三變 二變 一變
四連掛 八連掛 四除掛

少陰上中下凡
三樣若列左右
則有二十八樣

右兩奇一偶以偶為主其餘策二四一八合一十六
其正策四八三十二是為少陰其畫為⚋爻稱八
或問曰太陽之三奇分明是乾太陰之三偶分明是坤
少陽之兩偶一奇分明是震坎艮少陰之兩奇一偶分
明是巽離兌當三變成爻而八卦已具矣何待九變分
奇偶四八之數左右而上下之則二老二少共六十四
樣正與六十四卦數合又何待十八變哉曰某作是說
夫聖人固曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦何
嘗曰太極即兩儀兩儀即四象四象即八卦乎既虛其
一不用矣又舉其用策而兩分之此太極之生兩儀也
非不待分二而已有兩儀也既分之為兩矣從而掛其
一而揲四而一扐再扐如是者三而後陰陽之數得得
數斯得象得象斯得爻此兩儀之生四象也非不待掛
扐而已有四象也既三變成爻矣積變至九積爻至三

而後八卦成焉此四象之生八卦也非成其一爻而八
卦已有也昔林黃中以一卦全體為太極內外為兩儀
內外及互體為四象又顛倒取為八卦朱子曰如此則
不是生却是包也包如母之懷子子在母中生如母之
產子子在母外今謂八卦具于三變何異于林黃中之
論易乎○揲蓍自掛一象三而天地之道在人矣故四
象八卦皆以三為質而以參兩之數乘之何以明其然
也爻之成以三變卦之成以三爻因而重之以兩乘三
也六爻三極又以三乘兩也此八卦之以三為質也以
四象言之老陽之數九九者三其三也老陰之數六六

者兩其三也少陽之數七七者兩其三而進一焉其去夫九也尚隔二數進而未至于九故爲少陽也少陰之數八八者三其三而退一焉其去夫六也尚隔二數退而未至于六故爲少陰也老陽之三變夏之三月也老陰之三變冬之三月也少陽之三變春之三月也少陰之三變秋之三月也少陽似陰而實陽春初未嘗不寒然已離乎冬之陰矣故其數兩偶一奇而奇爲主少陰似陽而實陰秋初未嘗不燠然已離乎夏之陽矣故其數兩奇一偶而偶爲主

九變成三畫卦

此三畫皆變之乾　九變　六變　三變
十二除初掛　十二除初掛　十二除初掛

此三畫皆不變之乾　九變　六變　三變
二十除初掛　二十除初掛　二十除初掛

此三畫皆變之坤　九變　六變　三變
二十四除初掛　二十四除初掛　二十四除初掛

此三畫皆不變之坤　九變　六變　三變
十六除初掛　十六除初掛　十六除初掛

舉乾坤以例餘卦舉三畫全變全不變以例夫變之不全者

十八變成六畫卦

此六畫皆變之乾　十八變　十五變　十二變　九變　六變　三變
十二除初掛　十二除初掛　十二除初掛　十二除初掛　十二除初掛　十二除初掛

此六畫皆不變之乾　十八變　十五變　十二變　九變　六變　三變
二十除初掛　二十除初掛　二十除初掛　二十除初掛　二十除初掛　二十除初掛

此六畫皆變之坤　十八變　十五變　十二變　九變　六變　三變
二十四除初掛　二十四除初掛　二十四除初掛　二十四除初掛　二十四除初掛　二十四除初掛

此六畫皆不變之坤　十八變　十五變　十二變　九變　六變　三變
十六除初掛　十六除初掛　十六除初掛　十六除初掛　十六除初掛　十六除初掛

舉乾坤以例餘卦舉六畫皆變皆不變以例夫變之不全者

以揲蓍而論則自分二至再扐爲一變當四象未成而已謂之變矣以爻而論則二老變二少不變

繫辭上傳曰大衍之數五十

此聖人則洛書而立蓍策也說見洛書圖中○天地之數五十有五而蓍策止有五十何也揲蓍之法以一二三四爲歸奇之數以六七八九爲過揲之數是不用五也一變除掛一之策非四即八二變三變通掛一之策亦非四即八四者四其天一之奇八者四其地二之偶也是餘數以四爲節不用五也三變之後計過揲之數

四其六七八九而爲一爻是正數以四爲節不用五也
夫用五則一當與四合二當與三合而揲蓍不然也一變除掛一外一三合而爲四二二合而爲四四四合而爲八二變三變通掛一算其數亦然用五則老
陽當四十五少陰當四十少陽當三十五老陰當三十
而揲蓍不然也
其用四十有九
朱子曰置其一不用以象太極盖兩儀體具而未分之
象也○虛一不用出於理勢之自然使不虛其一而以
掛一揲四之法行之則一變左右之餘策非二三即二
四不成四八矣故必虛一而後可

分而爲二以象兩
分而爲二以象兩儀故曰太極生兩儀也掛一在分二
之後其用四十有八分二在掛一之前其用四十有九
用七七之蓍求八八之卦故曰蓍之德圓而神○蘇老
泉易論曰夫筮之所以或爲陽或爲陰者必自分而爲
二始掛一吾知其爲一而掛之也揲之以四吾知其爲
四而揲之也歸奇于扐吾知其爲一爲二爲三爲四而
歸之也人也分而爲二吾不知其幾而分之也天也聖
人曰是天人參焉道也老泉以聖人作易爲用其機權
其論甚非然此數語却好○天數二十有五地數三十

雖對待而未嘗無多少也四十有九之策分爲左右必
有多少焉故謂之象兩儀也當其分二也取不對之數
及其揲四也則又取對數故初變除去掛一者以其爲
四十有九也二變之掛一不除者以其爲四十四或四
十也三變之掛一亦不除者以其爲四十或三十六或
三十二也
掛一以象三
天地旣立參之以人掛一所以象三才也取于右策者
左天右地象人履地也使不掛一則一變左右之餘策
亦非二三即一四不成四八矣故必掛一而後可○此

初掛之策除去不在奇偶之列蓍策雖四十有九仍是
四十有八耳卦有六爻六八四十八所以求卦也學者
不可不知也
揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏
揲聯掇之也扐指間也謂以右手四揲左手之策而歸
其餘于左手无名指間又以左手四揲右手之策而歸
其餘于左手中指間也夫二老二少四時之象也四時
之象至三變而始成然春秋冬夏每時各三月則一變
之正策當時之一月矣其四四而揲之當月之積日矣
其所歸之餘策當月之餘日矣故揲四象時歸奇象閏

五歲再閏故再扐而後掛
掛一一歲揲左二歲扐左三歲一閏揲右四歲扐右五
歲再閏也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲
之常數也然日與天會而多五日有奇者爲氣盈月與
日會而少五日有奇者爲朔虛一歲實得三百五十四
日共餘十二日三年則餘三十六日矣于是分三十日
爲一月又以六日爲後閏之積其第四第五年又各餘
十二日以此二十四日湊前六日又成一閏所謂三歲
一閏五歲再閏也再扐之後別起一掛象再閏之後別
起積分也自分二至再扐爲一變如是三變而計其餘

數去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶三其奇爲十二
則過揲之正數三十六是爲老陽其畫爲重二其奇一
其偶爲十六則過揲之正數三十二是爲少陰其畫爲
拆二其偶一其奇爲二十則過揲之正數二十八是爲
少陽其畫爲單三其偶爲二十四則過揲之正數二十
四是爲老陰其畫爲交至是而四象成矣故曰兩儀生
四象○邵子云蓍之用數掛一以象三其餘四十八則
一卦之策也六其八四其十二爲四十八也十二去三
而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策
也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十
二所用之策也十二去五而用七四五二十所去之策
也四七二十八所用之策也十二去六而用六四六二
十四所去之策也四六二十四所用之策也○四象者
四時之象春爲少陽夏爲老陽秋爲少陰冬爲老陰冬
至陰肅肅而春溫繼之是老陰變少陽也夏至陽赫赫
而秋肅繼之是老陽變少陰也蓍數七八爲少九六爲
老天地之生數一二三四五而已六七八九者一二三
四之所合而成焉者也數成則有象故謂之四象以其
極乎生數而純陽純陰故謂之老以其未極乎生數而
陰陽不純故謂之少一三五陽也二四陰也所謂參天

兩地也一三五非九乎二四非六乎此極乎生數而陰
陽純者也一二四爲七是兩其陰一其陽也一三四爲
八是兩其陽一其陰也此未極乎生數而陰陽不純者
也四象之數莫少于六莫多于九陰主退故六爲老陰
退極則進六進則七矣此所以變少陽也陽主進故九
爲老陽進極則退九退則八矣此所以變少陰也○或
問曰初掛之一除去不入餘策之數然後或四或八奇
偶秩如然則何不竟用四十八策乎後五變所掛之一
仍入餘策以湊成或四或八之數則何如不掛曰是何
言歟夫初掛之一雖不用于既掛之後未嘗不用于分

二之時故曰其用四十有九也假令竟用四十八策則
左右各二十四而兩儀之數齊矣一變之餘策爲奇者
三焉偶者一焉二變三變之餘策則奇偶各二假令
後二變不掛則無左三右四之偶而又有左三右一之
奇陽常多陰常少矣蓍之德圓而神豈若是哉
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六
十當期之日
獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數者老變而少不變
全部卦爻皆用六九非無七八也占取其變也老陽之
爻三十六策六其三十六爲二百一十有六老陰之爻

二十四策六其二十四爲百四十有四此九六之乾坤
也合之三百有六十也少陽之爻二十八策六其二十
八爲百六十八少陰之爻三十二策六其三十二爲百
九十二此七八之乾坤也合之亦三百有六十也推之
震巽之策亦三百有六十也坎離之策亦三百有六十
也艮兌之策亦三百有六十也天地之數十甲十二辰
湊到六十而爲一周老陽對老陰少陽對少陰其數皆
六十也六其六十非三百六十而何三百六十又爲老
陽之數此陽之所以統陰而乾之所以統天也
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
二篇三百八十四爻陰陽各半合搃一千五百二十策
此承上文以老而言然使二篇皆少其策數亦如是也
是故四營而成易
營求也二老二少凡四故必以四求之其揲也數之以
四焉其計餘策也以一四二四分奇偶焉其計正策也
四其六七八九以分陰陽老少焉以乾坤之策而言乾
六爻用九六九五十有四以四求之則二百一十有六
也坤六爻用六六六三十有六以四求之則百四十有
四也以乾之五十四合坤之三十六爲九十以四求之
則三百有六十也以二篇之策而言陽爻百九十二每

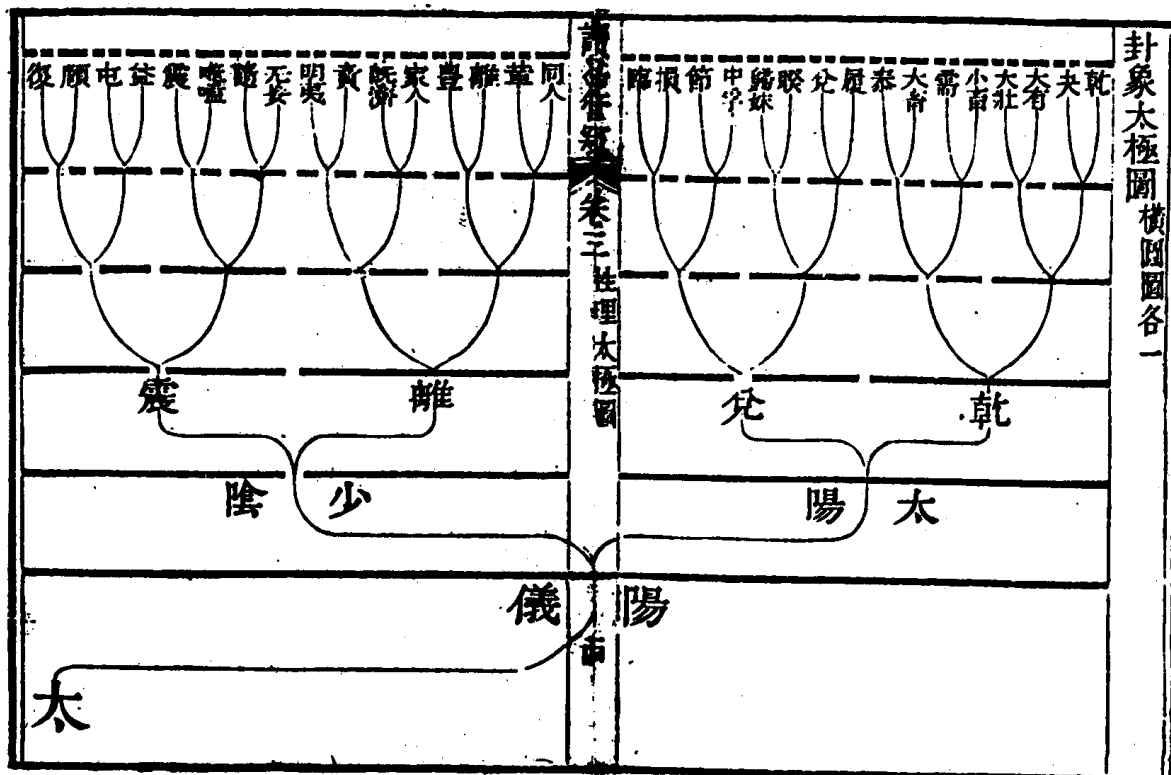
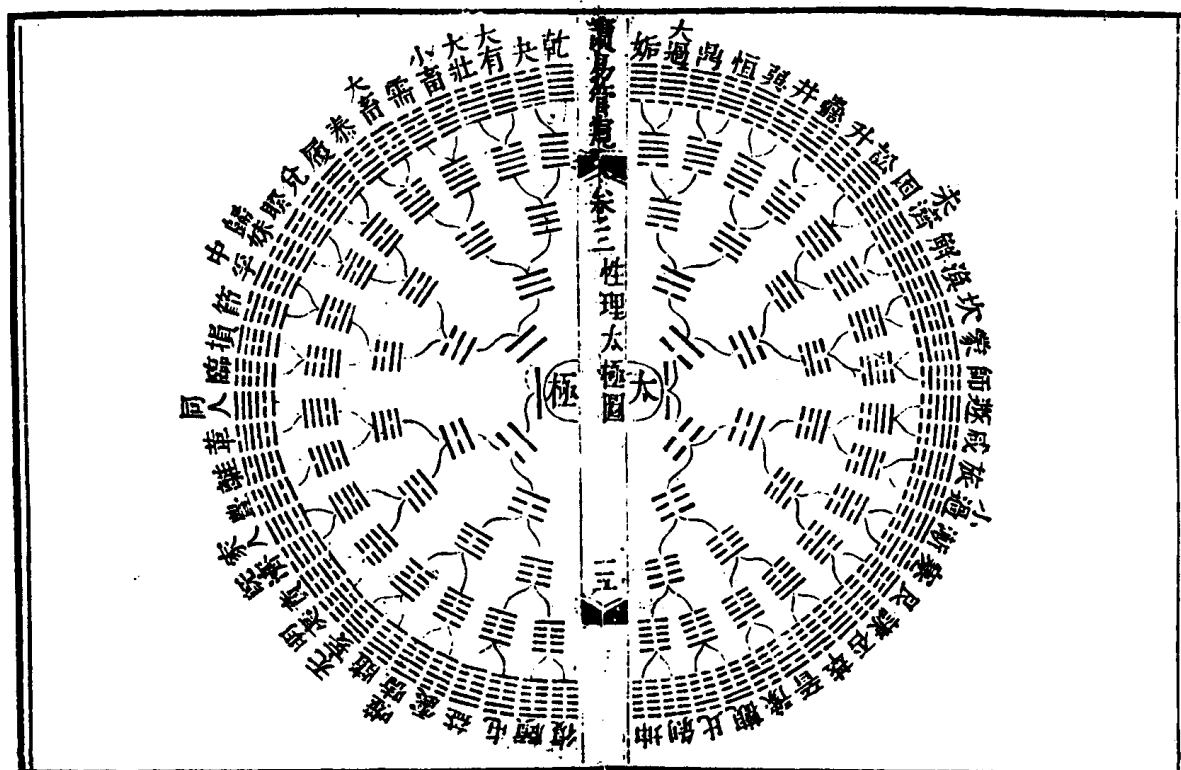
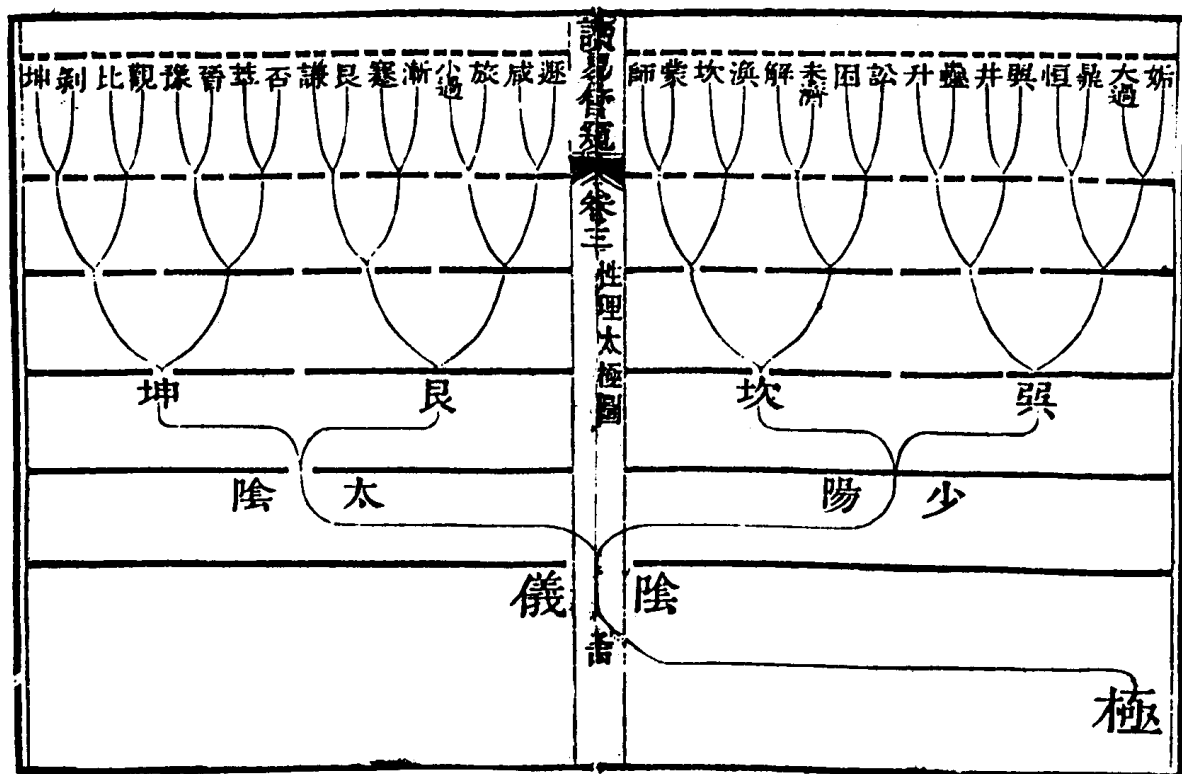
爻用九其數一千七百二十有八陰爻百九十二每爻
用六其數一千一百五十有二總而計之二千八百八
十以四求之則萬有一千五百二十也此蓍法也此易
數也故曰四營而成易○舊註以分二掛一揲四歸奇
爲四營恐不謂然自掛一至再扐已配五歲豈速分二
而反爲四營乎
十有八變而成卦
三變成爻十八變成卦卦從爻成故曰四象生八卦
八卦而小成
當其九變也止成三畫之卦有八卦而無六十四卦故

曰小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引九變之緒而伸之爲十八變觸八卦之類而增長之爲六十四卦揲蓍之法其能事至此畢矣觸猶遂也內外同是八卦既得內卦又得外卦是遂觸其類也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

此贊蓍也道者變化之道德者蓍之德也顯道而神其德行筮則告占則應如賓主之相酬酢命吉凶在神知吉凶在蓍如相神而祐助之

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象而八卦成矣八卦相錯而後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有榦榦之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬○朱子曰自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由

八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其眞不妄矣○又曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀邵子所謂一分爲二者此也兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是爲四象邵子所謂二分爲四者此也四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才畧具而有八卦之名矣邵子所謂四分爲八者此也八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也（卽以八卦爲太極）四畫之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又

各生一奇一偶則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則爲八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則爲九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則爲十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則爲十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數葢以六十四乘六十四也若自十二畫上又各生一奇一偶引而伸之葢未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣○答袁樞曰要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首橫圖自始初止有兩

畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智力添助○又曰邵子之前論重卦者多只是說先畫八卦於內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是出於人爲與此之天然者不同矣○又詩曰諸儒談易漫紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙幹始信千兒與萬孫喫緊包犧爲人意悠悠千古向誰論

吳隆元曰先天圖非康節所自作亦非希夷所能作其

出於伏羲無疑也至其連於下而分於上自一畫加倍漸至於六十四則邵子玩心神明從圖中悟出不由師傳而自得其法者也伏羲當日畫卦之時未必如此然謂其不如此而不可得矣至哉羲圖乎神哉邵學乎○天地間無一事一物不相對惟太極無對圖從二大畫起有對者也二大畫中間空白之處無對者也自二太畫以上一奇一偶無處不對但以漸細而繁耳其奇偶二畫相對皆兩儀也其二畫中間皆有空白之處皆太極也張子曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息又曰一故神兩故化天下之理一與兩盡之矣一者

太極也兩者兩儀也四象者兩其兩也八卦者四其兩也○揲蓍三變之後以正策之六七八九分陰陽老少九六爲動爻七八爲靜爻聖人以九六繫爻不以之繫卦者以陰陽老少本所以生爻非所以名卦也八卦皆有老少不得謂某卦是老某卦是少也自邵子以陽儀第二畫爲太陽少陰乾兌離震屬焉以陰儀第二畫爲少陽太陰巽坎艮坤屬焉而八卦遂亦有六七八九之數矣此似非四象之正說然乾兌之初二兩畫皆奇陽中之陽也離震之初二兩畫一奇一偶陽中之陰也巽坎之初二兩畫一偶一奇陰中之陽也艮坤之初二兩

畫皆偶陰中之陰也以是爲四象其說自確不可易蓋太極兩儀四象爲聖人作易之本揲蓍畫卦其序皆然夫旣皆有四象則安得而無六七八九之數哉乃先儒以一二三四爲老少之位而謂乾坤坎離得其數兌震巽艮得其位則又有說蓋一二三四生數六七八九成數數成則有象故以六七八九爲陰陽老少之數而五者生數之極也十者成數之極也一二三四得五而成六七八九六七八九合四三二一而成十大傳曰五位相得而各有合是也以一二三四爲老少之位卽相得有合之義也然謂之數者象之已成謂之位者象之將

成而猶未成八卦所以有得數得位之分者以第三畫
而定也何以言之參天兩地而倚數三者天之數也兩
者地之數也太陽之數九九者三其三也以卦言之則
三畫皆奇有是象焉乾與兌皆太陽官之卦然乾之第
三畫奇而兌則偶故謂乾得太陽之數而兌僅得其位
之一也太陰之數六六者三其兩也以卦言之則三畫
皆偶有是象焉坤與艮同爲太陰宮之卦然坤之第三
畫偶而艮則奇故謂坤得太陰之數而艮僅得其位之
四也少陰之數八八者二其三一其兩也以卦言之則
兩畫奇一畫偶有是象焉離與震同爲少陰宮之卦然

離之第三畫奇而震則偶故謂離得少陰之數而震僅
得其位之二也少陽之數七七者二其兩一其三也坎
與巽同爲少陽宮之卦然坎之第三畫偶而巽則奇故
謂坎得少陽之數而巽僅得其位之三也○先儒釋邵
子之言亦有錯會處學者不可不知邵子曰太極既分
兩儀立矣此以第一爻而言也又曰陽上交於陰陰下
交於陽而四象生矣此以第一爻生第二爻而言也又
曰陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交于柔柔交
于剛而生地之四象此以第二爻生第三爻而言也邵
子之意以四象成于二畫自初而二爲二畫則兩儀固

有四象矣自二而三亦爲二畫則兩儀又各有四象矣
陽儀屬天立天之道曰陰與陽故以陰陽言之乾之二
三兩畫皆陽太陽也兌之二三兩畫陽下陰上少陰也
離之二三兩畫陰下陽上少陽也震之二三兩畫皆陰
太陰也此爲在天之四象陰儀屬地立地之道曰柔與
剛故以剛柔言之坤之二三兩畫皆陰太柔也艮之二
三兩畫陰下陽上少剛也坎之二三兩畫陽下陰上少
柔也巽之二三兩畫皆陽太剛也此爲在地之四象邵子
又曰震兌在天之陰也巽艮在地之陽也與此同義陰陽剛柔因天地而有異名
其實一也故其所謂陰陽剛柔之交者仍以兩儀相錯

而言陽交於陰者謂少陽之半交於少陰之半而爲離
爲震也陰交於陽者謂太陰之半交於太陽之半而爲
乾爲兌也剛交於柔者謂太陽之半交於太陰之半而
爲坤爲艮也柔交於剛者謂少陰之半交於少陽之半
而爲坎爲巽也朱子釋之乃曰陽謂太陽陰謂太陰剛
謂少陽柔謂少陰乾兌艮坤生于二太故爲天之四象
離震巽坎生于二少故爲地之四象此錯會邵子意也
玉齋胡氏曰邵子以太陽爲陽少陰爲陰少陽爲剛太
陰爲柔是謂乾兌離震陰陽自相交于陽儀之中巽坎
艮坤剛柔自相交于陰儀之中矣非邵子意也又曰邵

子以太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震四卦天四象少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤四卦地四象是但知天地之分因乎兩儀而不知象之所以得名者因乎二三兩畫之陰陽也非師予意也

性理太極圖

朱子曰○此所謂無極而太極也所以動而陽靜而陰之本體也然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而爲言耳◎此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也☾者陽之動也○之用所以行也☽者陰之靜也○之體所以立也☽者☾之根也☾者☽之根也此陽變陰合而生水火木金土也丶者陽之變也丿者陰之合也水陰盛故居右火陽盛故居左木陽穉故次火金陰穉故次水土冲氣故居中而水火之乂交系乎上陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金而復水如環無端五氣布四時行也◎

五行一陰陽五殊二實無餘欠也陰陽一太極精粗本末無彼此也太極本無極上天之載無聲臭也五行之生各一其性氣殊質異各一其○無假借也此無極二五所以妙合而無間也○乾男坤女以氣化者言也各一其性而男女一太極也○萬物化生以形化者言也各一其性而萬物一太極也此上引說解圖已竟惟人也得其秀而最靈則所謂人○者於是乎在矣然形☽之爲也神☾之爲也五性之德也善惡男女之分也萬事萬物之象也此天下之動所以紛綸交錯而吉凶悔吝所由以生也惟聖人者又得夫秀之精一而有以全乎○

之體用者也是以一動一靜各臻其極而天下之故常感通於寂然不動之中葢中也仁也感也所謂☾也○之用所以行也正也義也寂也所謂☽也⊙之體所以立也中正仁義渾然全體而靜者常爲主焉則人⊙於是乎立而○◎天地日月四時鬼神有所不能違矣君子之戒慎恐懼所以修此而吉也小人之放僻邪侈所以悖此而凶也天地人之道各一⊙也陽也剛也仁也所謂☾也物之始也陰也柔也義也所謂☽也物之終也此所謂易也而三極之道立焉實則一○也故曰易有太極◎之謂也

周子曰無極而太極

吳隆元曰此指圖之最上一圈○而言也圈中空白象無極渾然一中不落方所象太極　或問太極太虛太和三者之義曰太極者理之至極不雜乎氣亦不離乎氣者也自其理之不雜乎氣而言上天之載無聲無臭不能指其何象爲陽何象爲陰陽之合虛之至也張子曰太虛無形氣之本體又曰由太虛有天之名是也自其理之不離乎氣而言維天之命於穆不已謂之爲陽而未嘗無陰謂之爲陰而未嘗無陽如野馬絪縕和之至也夫子曰一陰一陽之謂道張子曰太和所

謂道又曰由氣化有道之名是也葢天道不可名言太虛太和皆形容之辭耳形容其無則陰陽皆無太虛者皆無之謂也形容其有則陰陽皆有太和者皆有之謂也然太虛無而未嘗無也太和有而未嘗有也周子所謂無極卽張子太虛之說而曰無極而太極則太虛卽太極也所謂動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根卽張子太和之說而以太極二字貫之則太極卽太和也故不得謂太極之上有無極亦不得謂太極之後有陰陽謂太極之上有無極是太虛在太極之前矣謂太極之後有陰陽是太和在太極之後矣太極太虛太和異名而同實以人心言之則皆所謂天命之性也　張子曰知太虛卽氣則無無此語似翻周子之案而意自同

太極

此承上文太極二字指第二圈中間一小圈○而言也第二圈自內而外有四層此爲第一層也

動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根

動生陽靜生陰指第二圈之第二層左半白圈☾右半黑圈☽而言也動極而靜靜極復動指第二圈之第三

層左半黑圈☾右半白圈☽而言也第三層左半黑圈根於第二層左半白圈靜根動也第三層右半白圈根於第二層右半黑圈動根靜也此所謂一動一靜互爲其根也

分陰分陽兩儀立焉

此指第二圈之第四層左半白圈☾右半黑圈☽而言也左陽右陰兩儀立矣葢第三層陰在左陽在右雖是互根之理如此而究竟陰陽之位一左一右不可易也故以第四層象兩儀而第四層之左半白圈根於第三層之左半黑圈第四層之右半黑圈根於第三層之右

半白圈則又陰陽之互根也或謂此圖第二圈左半☾即是離卦右半☽即是坎卦左半陽中有陰火陽根陰也又爲太陽中少陰也右半陰中有陽水陰根陽也又爲太陰中少陽也坎離具四象之體此論甚巧然非周圖本旨

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

陽變陰合指第二圈與第三圈中間交系之處✕而言也陰陽之有五行猶乾坤之有六子也乾坤變合而生六子陰陽變合而生五行

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也

此指第三圈中之五小圈合系於下之空白小圈○而言也葢自本而之末則無極而太極太極生陰陽陰陽生五行也自末以緣本則五行一陰陽陰陽一太極太極本無極也

五行之生也各一其性

此指第三圈中之五小圈[圖]而言也性是氣質之性惟五行各一其氣質之性故人秉五行之性以生其氣質不能無偏勝之處如木之氣盛則金之氣衰故仁常多而義常少金之氣盛則木之氣衰故義常多而仁常少是也通書曰性者剛柔善惡中而已矣剛柔之稍善

惡五性爲之也上言五行一陰陽陰陽一太極太極本無極是從氣中指理將理氣二字一直看此言五行各一其性下言無極二五妙合而凝是將理氣二字夾雜看

無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

眞以理言無妄之謂眞字即是極字天下之理以至眞者爲至極無極之眞猶云無極之極也精以氣言不二之名二氣分陰分陽五行各一其性所謂精也妙合猶易言絪縕凝者聚也妙合者理氣之合凝則氣聚而成

形矣所謂游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊也乾道陽也坤道陰也陰陽各從其道而成男女男女又交相感而生萬物生生相述而變化無窮矣以易卦言之震坎艮三男乾道所成巽離兌三女坤道所成而兌女艮男合而爲咸又二氣之交感也男女兼人物而言物之雌雄牝牡亦即男女也萬物亦統言人物變化無窮內便含偏全通塞稟受不齊意故下以惟人秀靈接之

唯人也得其秀而最靈

此指第四圖○而言也人心本有太極也人與物雖同爲無極二五妙合凝聚之所生而所稟之氣不同惟人

得其氣之秀而爲萬物之靈氣載理善也氣清純則理全備矣此天地之心而人之極也孔子曰天地之性人爲貴孟子曰人之所以異於禽獸者幾希記曰人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也北溪陳氏曰人物之生不出乎陰陽五行之氣本只是一氣分來爲陰陽陰陽又分來爲五行二與五只管分合運行便有參差不齊有清有濁有厚有薄人得氣之正物得氣之偏人得氣之通物得氣之塞且如人形骸與天地相應頭圓居上象天足方居下象地北極爲天中央却在北故人百會穴在頂心却向後日月往來只在天之南故人之兩眼皆在前海鹹水所歸在南之下故人之小便亦在前下此所以爲得氣之正如物則禽獸頭橫植物頭向下枝葉却在上此皆得氣之偏處人氣通明物氣雍塞人得五行之秀故爲萬物之靈

形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

合人物而論則人爲萬物之靈就人而論則形生神發五行之性寓乎形骸知覺之中者感物而動不能無善惡之分萬事紛然雜出亦有萬物生生變化無窮之象焉無以定之則欲動情勝而違禽獸不遠矣五性之感動而有善惡者何孟子曰惻隱之心仁之端也羞惡之

心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也此五性之感動而善者也又曰口之于味也目之于色也耳之于聲也鼻之于臭也四肢之于安佚也性也此五性之感動而不能無惡者也未發之前氣不用事有善而無惡感物而動則至善之理聽命于氣善惡由之而判矣感動動字與主靜靜字對照五性感動是順流而還主靜立極是反流而復

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉

此指第五圖○而言也聖人全體太極也何謂定如本清之水爲泥滓所汩澄之以復其初也中正即禮智朱

子曰中正二字較有力中也仁也木火之德陽之動也正也義也金水之德陰之靜也既曰定之以中正仁義而又曰主靜非以正與義爲主以中與仁爲賓也蓋中正仁義之分動靜以理而言也主靜之靜以心而言也中正仁義之見于事者皆可以動言而靜者吾心未感于物之時也至靜無感性之淵源無極之理于靜中體認最眞聖人雖動靜交養而尤以靜爲主中庸云君子戒愼乎其所不覩恐懼乎其所不聞致中而天地位焉周子之言主靜猶中庸之言致中中爲天下之大本天下之理千變萬化皆從此出聖人之心寂然無欲而靜

中正仁義一以貫之矣此人極之所以立也　周子之意以中正仁義配陰陽五行以靜字配無極定之以中正仁義是本天道爲用主靜是體虛空爲性而聖人卽太極之全體矣通書言靜無而動有動有卽中正仁義靜無是主靜主靜者聖心之無極也故曰靜無　伊川先生顏子好學論曰天地儲精得五行之秀者爲人其本也眞而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智信形旣生矣外物觸其形而動于中矣其中動而七情出焉曰喜怒哀樂愛惡欲情旣熾而益蕩其性鑿矣是故覺者約其情使合于中正其心養其性故曰性其情愚者則不知制之縱其情而至于邪僻梏其性而亡之故曰情其性凡學之道正其心養其性而已中正而誠則聖矣伊川所謂正其心卽定之以中正仁義也養其性卽主靜也其曰中正而誠則聖矣言中正以槩仁義而以主靜立極爲誠也　以陰陽而言則聖人扶陽而抑陰以動靜而言則聖人主靜以御動因扶陽之義而遂謂靜不如動因主靜之語而遂謂陰勝於陽則兩失之矣

故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶

天地日月四時鬼神陰陽五行之全理全氣也聖人全

體太極故無不合

君子修之吉小人悖之凶

易曰吉凶悔吝生乎動者也聖人之道中正仁義而已矣君子愼動則吉小人邪動則凶　通書與圖說相表裏通書曰誠無爲曰寂然不動者誠也誠精故明曰無思本也曰厥微此靜無之說卽圖說所謂主靜也曰愛宜理通守曰感而遂通者神也神應故妙曰思通用也曰厥彰此動有之說卽圖說所謂中正仁義也而於其間又拈出一幾字曰幾善惡曰動而未形有無之間者幾也幾微故幽曰知幾其神曰匪靈弗瑩求之圖說則

言聖人與鬼神合其吉凶。又言君子修之吉。小人悖之凶。於吉凶之幾三致意焉。即其旨矣。蓋人心動靜之交即鬼神之會。善惡由此分。吉凶由此判。君子見幾而作不俟終日修而吉也。小人反是悖而凶也。聖人幾動于彼。誠動于此。與鬼神合其吉凶也。此唐虞精一之傳。中庸愼獨之學。非周子直接道統。孰能言之精切若此。故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

三極大中之矩　陰陽剛柔仁義皆兩也而太極在其中焉張子曰兩不立則一不可見

又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

張子曰太虛不能無氣氣不能不聚而爲萬物萬物不能不散而爲太虛聚亦吾體散亦吾體知死之不亡者可與言性矣原其始之生則無極二五妙合而成形反其終之死則二氣五行復歸于無極此死生之說也孟子曰盡其心者知其性也知其性則知天矣存其心養其性所以事天也夭壽不貳修身以俟之所以立命也此圖始于第一圈無極而太極終于第五圈聖人全體太極自太極動而生陽至形生神發說許多生字而以立極終之非即孟子知天事天修身以俟之之旨乎此窮理盡性至命之學謂圖說即周子之易也可　或曰易云六爻之動三極之道也爻以得位爲正六爻皆正惟旣濟爲然六十四卦原始于乾元至旣濟而三極立反之爲未濟而易終焉此所謂原始反終也周子兩引易書之言以該全部易書之義故贊其大且至此論新奇姑存之以備一說

朱子曰嘗讀朱內翰震進易說表謂此圖之傳自陳摶种放穆修而來而五峯胡氏作序又以爲先生非止爲种穆之學者此特其學之一師耳非其至者也夫以先生之學之妙不出此圖以爲得之於人則決非种穆所及以爲非其至者則先生之學又何以加於此圖哉是以竊嘗疑之及得誌文考之（潘興嗣誌云作太極圖易說易通數十篇）然後知其果先生所自作而非有受於人者二公蓋未嘗見此誌而云云耳。

又曰惟先生稟生知之異質加以汲汲於學故一時老師宿儒專門名家一藝一能有過於人有聞於世者無不訪問然其所至皆天造自得所謂不由師傳默契道體者是爲得之。或謂陳摶傳种放放傳穆修修傳先生。今觀太極圖說精妙微密。與易大傳相類。蓋非爲此圖者不能爲此說。非爲此說者不能爲此圖。義理渾然出于一人之手。決非前人剏圖後人從而爲之說也。或謂無極二字、出於老

子先生之學蓋本於此然老子之言無極如列子莊子之言無窮無極釋氏之言無量無邊是指四旁爲義先生之言無極而太極是指中間極至之理未形之妙今但以其字之同而不察其指之大異此而同之不惟不足以知先生之意恐於老子之言亦未識其指歸也夫無極二字固出於老子然邵子用之則曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也周子用之則曰無極而太極如邵子之言則無極與有象爲二而無極專屬乎陰靜如周子之言則無極太極一物也而陰陽動靜無不該焉是其字之所因者雖同而意之所主者絶異且讀書窮理者將通其意乎抑

泥其字乎若泥其字則體用二字出於佛書而程子以之論費隱謂程子之學亦源流於佛氏可乎或謂先生與胡文恭公同師潤州鶴林寺僧壽涯昔孔子問禮於老聃訪樂於萇弘謂孔子生知未嘗問老聃萇弘者固不可謂孔子之學本出於老聃萇弘者可乎此不待聖智者知其必不然矣　又曰周子喫緊爲人特著太極之書以明道體之極致而其所說用工夫處只說定之以中正仁義而主靜君子修之吉而已未嘗使人日用之間必求見此無極之眞而固守之也蓋原此理之所自來雖極微妙萬事萬化皆自此中流出而實無形象之可指故曰無極耳若論

工夫則只中正仁義便是理會此事處非是別有一段根原工夫又在講學應事之外也　又曰凡看道理要見大頭腦處分明下面節節只是此理散爲萬殊如孔子教人雖是逐事說箇道理未嘗說出大頭腦處然四方八面合聚湊來也自見得箇大頭腦若孟子便已指出教人周子說出太極又是大段分明指出矣且如惻隱之端從此處推將去則是此心之仁仁卽四德之元元卽太極之動處如此節節推將去亦自見得太頭腦處若看得太極處分明則盡見得天下許多道理條件皆自此出事事物物上皆有此箇道理元無虧欠也　西山眞氏曰聖賢之學所

以無臭者正緣句句着實未嘗說懸空道理且如中庸始言天命之性終言無聲無臭宜若高妙矣然曰戒謹曰恐懼曰謹獨曰篤恭則皆示人以用力之方蓋必戒懼謹獨而後能全天性之善必篤恭而後能造無聲無臭之境未嘗使人馳心窈冥而不踐其實也太極圖說亦然首言無極太極次言陰陽五行亦可謂高且遠矣要其歸宿只在中正仁義而主靜之一語其與中庸戒懼謹獨之云若合符節總而言之惟敬之一字可以諭也蓋戒懼謹獨者敬也主靜亦敬也

吳隆元曰夫子言太極周子加無極二字加而未嘗加

也蓍數之太極在用前卦象之太極在畫前非無極乎動而生陽靜而生陰太極生兩儀也五氣順布四時行焉兩儀生四象也行雖有五時止有四土旺四季言五猶言四也乾道成男坤道成女四象生八卦也易書之男女以卦畫言圖說之男女以人物言易書以卦畫象男女圖說以男女象卦畫也萬物生生而變化無窮焉易書以二篇之策當萬物之數圖說以萬物之生當二篇之策也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義易書以六爻之動爲三極之道圖說以三極之立爲六位之成也周易周圖其相爲表裏如此　圖之有說猶卦之有象而通書則其傳也圖說始言天命之流行中言人物之稟受終言聖人之心學其語意大槩有三截而通書發明之通書以誠上下兩章爲首誠上章曰誠者聖人之本此所謂誠猶中庸所云誠者天之道即太極也大哉乾元萬物資始繼之者善元亨誠之通以流行而言乾道變化各正性命成之者性利貞誠之復以稟受而言而結之曰大哉易也性命之源乎此發明圖說前截中截之意也誠下章曰聖誠而已矣此所謂誠猶中庸所云誠之者人之道聖人之全體太極也靜無而至　止者主靜也動有而明達者中

正仁義也此發明圖說後截之意也其中間理性命章則將圖說之意倒說上去厥彰者心極之動而有中正仁義也厥微者心極之靜而無主靜也靈而瑩者知吉凶之幾於動靜有無之間聖人之合於鬼神也非圖說後截之意乎剛善剛惡柔善柔惡與中而五即五性也剛柔有善惡五性感動而善惡分也非圖說中截之意乎五殊二實二本則一猶之曰五行一陰陽陰陽一太極非圖說前截之意乎至末章論蒙艮二卦於蒙則曰靜而淸於艮則曰靜則止蒙言敎艮言學也蓋周子之學以主靜爲宗旨故圖說通書皆以靜之說終焉或謂無極二字固出老氏主靜之說亦與老氏致虛極守靜篤相類夫上天之載無聲無臭中庸卒章之言也知止后定定而后靜大學首篇之語也濂溪得孔孟之眞傳契學庸之心印而疑其濫觴於猶龍邪思甚矣　仁義對立人　心之二氣也仁義與中正並列爲四人心之五行也（土在金木水火之中信在仁義禮智之內）以中正仁義應萬事仁爲惻隱義爲羞惡禮爲辭讓智爲是非人心之萬物也孟子曰萬物皆備於我矣此之謂也萬不離乎五五不離乎二二不離乎一孟子曰反身而誠此之謂也一不離乎無中庸曰無聲無臭至矣此之謂也　陰陽剛柔仁義

引易之言以釋中正仁義也原始反終引易之言以釋主靜也蓋人生而靜天之性也所謂始也知其所以始則知其所以終矣以中正仁義立人之道聖人君子之所同主靜非聖人未易語此故通書於聖人則曰誠神幾于君子則止曰愼動　乾坤之奇偶純六子之奇偶雜故惟乾坤可以言易簡六子則不能矣二氣互根五行各一故一陰一陽純粹至善而五性則有剛柔善惡中之分矣雖然就六子而論則奇偶雜合六子而觀則各得乾坤之一爻仍是乾三奇坤三偶耳何嘗不易簡也就五行而論則剛柔偏合五行而觀則五殊二實仍

是動根靜靜根動耳何嘗不純粹也識得此意則於致和之學庶幾矣致中則更進於此

讀易管窺卷第四

參伍錯綜

歸安後學吳陞元

繫辭上傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此○朱子本義曰此尙象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之數以成陰陽老少之畫究七八九

六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣○陸子靜曰數偶則齊數奇則不齊唯不齊而後有變故主變者奇也一三五七九數之奇也一者數之始未可以言變自一而三自三而五而其變不可勝窮矣故三五者數之所以為變者也有一物必有上下有左右有前後有首尾有背面有內外有表裏故有一必有二故曰一生二有上下左

右前後首尾表裏則必有中中與兩端則為三矣故曰二生三故太極不得不判為兩儀兩儀之分天地既位則人在其中矣三極之道豈作易者所能自為之哉錯之則一二三四五總之則為數十五而三居其中以三紀之則三五十五三其十五則為洛書九章四十有五之數九章奠位縱橫數之皆十五此可見三五者數之所以為變者也天地人為三才日月星為三辰卦三畫而成鼎三足而立為老氏之說者亦曰一生二二生三三生萬物蓋三者變之始也天有五行地有五方一二三四五則五行生數六七八九十則五行成數易大傳曰天數五地數五五位相

得而各有合蓋五者變之終也參伍以變而天下之數不能外乎此矣天地既位人居其中卿明而立則左右前後為四方天以氣運而為春夏秋冬地以形處而為東西南北四數於是乎見矣然有中然後有四方中與四方於是為五〇來知德曰錯者陰陽相對如伏羲圓圖乾錯坤坤錯乾八卦相錯是也綜即織布帛之綜一上一下如屯蒙之類本是一卦在下為屯在上為蒙載之文王序卦是也定天下之象如乾坤相錯則乾馬坤牛之象名震艮相綜則震雷艮山之象名是也又曰文王序卦六十四卦除乾坤坎離大過頤小過中孚八箇卦相錯其餘五十六卦皆相綜非四正之卦如泰否既濟未濟四隅之卦如歸妹漸隨蠱此八卦可錯可綜然文王皆以為綜也故五十六卦止有二十八卦向上成一卦向下成一卦共相錯之卦三十六卦所以上經分十八卦下經分十八卦共相綜自然而然之妙亦如伏羲圓圖相錯自然而然之妙皆不假安排穿鑿所以孔子贊其為天下之至變者以此又曰如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夬姤相綜夬之九四即姤之九三故其象皆臀无膚綜卦之妙如此然有正綜有雜綜如乾初爻變姤坤逆行五爻變夬與姤相綜所以姤綜夬遯綜大壯否綜泰觀綜

臨剝綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與三綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之妙可見矣若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂游魂歸魂出於乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤坎離四正與四正相綜艮巽震兌四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也

參伍以變錯綜其數圖

乾坤所屬相錯

本卦	一變	二變	三變
乾為天 坤錯	天風姤 復錯	天山遯 臨錯	天地否 泰錯

四變 五變 四爻還原 內卦還原
風地觀錯大壯 山地剝錯夬 火地晉錯需 火天大有錯比
本卦 一變 二變 三變
坤爲地錯乾 地雷復錯姤 地澤臨錯遯 地天泰錯否
四變 五變 四爻還原 內卦還原
雷天大壯錯觀 澤天夬錯剝 水天需錯晉 水地比錯大有

兌艮所屬相錯

本卦 一變 二變 三變
兌爲澤錯艮 澤水困錯賁 澤地萃錯大畜 澤山咸錯損
四變 五變 四爻還原 內卦還原
山水蹇錯睽 地山謙錯履 雷山小過錯中孚 雷澤歸妹錯漸
本卦 一變 二變 三變
艮爲山錯兌 山火賁錯困 山天大畜錯萃 山澤損錯咸
四變 五變 四爻還原 內卦還原
火澤睽錯蹇 天澤履錯謙 風澤中孚錯小過 風山漸錯歸妹

離坎所屬相錯

本卦 一變 二變 三變
離爲火錯坎 火山旅錯節 火風鼎錯屯 火水未濟錯既濟
四變 五變 四爻還原 內卦還原
山水蒙錯革 風水渙錯豐 天水訟錯明夷 天火同人錯師
本卦 一變 二變 三變
坎爲水錯離 水澤節錯旅 水雷屯錯鼎 水火既濟錯未濟

四變 五變 四爻還原 內卦還原
澤火革錯蒙 雷火豐錯渙 地火明夷錯訟 地水師錯同人

震巽所屬相錯

本卦 一變 二變 三變
震爲雷錯巽 雷地豫錯小畜 雷水解錯家人 雷風恆錯益
四變 五變 四爻還原 內卦還原
地風升錯无妄 水風井錯噬嗑 澤風大過錯頤 澤雷隨錯蠱
本卦 一變 二變 三變
巽爲風錯震 風天小畜錯豫 風火家人錯解 風雷益錯恆
四變 五變 四爻還原 內卦還原
天雷无妄錯升 火雷噬嗑錯井 山雷頤錯大過 山風蠱錯隨

乾坤所屬相綜

天風姤 澤天夬
天山遯 雷天大壯
乾之屬 天地否 地天泰 坤之屬
風地觀 地澤臨
山地剝 地雷復

坎離所屬相綜

水澤節 風水渙
水雷屯 山水蒙
坎之屬 水火既濟 火水未濟 離之屬

初變與五變相綜二變與四變相綜三變與三變相綜八卦皆然來氏謂陽順行陰逆行其實陰陽皆可以順逆言也

澤火革　火風鼎
雷火豐　火山旅

艮巽所屬相綜

山火賁　火雷噬嗑
山天大畜　天雷无妄
艮之屬　山澤損　風雷益　巽之屬
火澤睽　風火家人
天澤履　風天小畜

震兌所屬相綜

雷地豫　地山謙
雷水解　水山蹇
震之屬　雷風恒　澤山咸　兌之屬
地風升　澤地萃
水風井　澤水困
以上來氏謂之正綜

乾坤坎離尾卦相綜

乾之屬　火地晉　地火明夷　坎之屬
乾之屬　火天大有　天火同人　離之屬
坤之屬　水天需　天水訟　離之屬
坤之屬　水地比　地水師　坎之屬

艮震巽兌尾卦相綜　中孚大過頤小過四卦有錯無綜

艮之屬　風山漸　雷澤歸妹　兌之屬　以上來氏
震之屬　澤雷隨　山風蠱　巽之屬　謂之雜綜

吳隆元曰京氏之易分八卦爲八宮以本卦爲首以一爻變爲第二卦變至五爻而止每宮五變卦連本卦共四十八卦尚餘十六卦每宮各附二卦于其末名之曰游魂歸魂其法術家用之而儒者不敢然愚竊以爲八卦分宮不始於京氏蓋孔子有是說矣大傳曰參伍以變錯綜其數此八卦分宮之說也參三也伍五也參伍以變謂內卦變至三外卦變至五也蓋六爻盡變則全失本卦之畫而犯對宮之本卦此所以變止於五也變止於五而不進反退而變其四爻又退而變其內卦因變中之變而復本體此窮上反下之義也其法精矣錯綜其數如乾之姤與坤之復相錯在乾則初爻九變八在坤則初爻六變七是錯其數也乾之姤與坤之夬相綜在乾則自二爻至上爻皆七獨初爻九變八在坤則自初爻至五爻皆六變七獨上爻八是綜其數也通其變謂如乾宮之觀剝晉三卦內外皆無乾坤宮之大壯夬需三卦內外皆無坤八卦交通爲變也極其數謂六十四卦無不錯綜也成天地之文者八卦分宮燦然秩然大文無過於是也言天地則六子可知矣定天下之

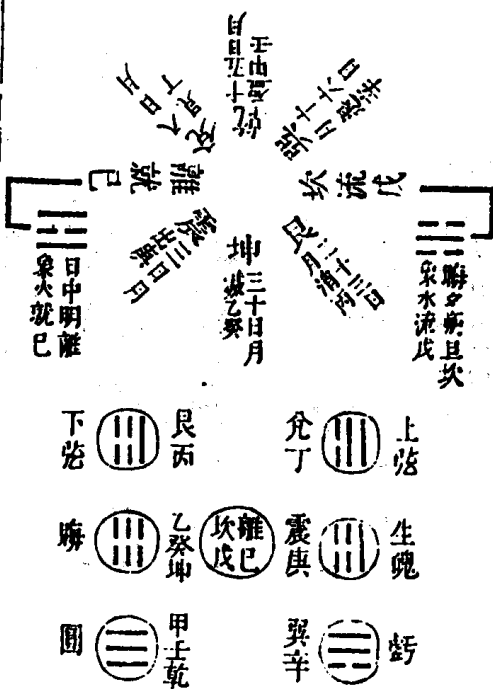
象者如益卦爲栢之錯損之綜耒耜之象定於益渙卦爲豐之錯節之綜舟楫之象定於渙所謂以制器者尙其象也八卦分宮之說其見於大傳者如此至名宮尾二卦爲游魂歸魂則傳所云精氣爲物游魂爲變非是之謂不得傅會其說也意古時但有分宮之法而未嘗有游魂歸魂之名此與世應飛伏之說同剏于京氏蓋因分宮之古法而自起義例猶之焦氏易林一卦變六十四卦共四千九十六卦此亦是古法而占辭則焦氏所造也京氏有四易之說一世二世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易游魂歸魂爲鬼易其說假托於孔子其以初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟則乾鑿度有是說亦假托孔子之言若此者儒者之所不信信其合於大傳者而已

納甲

參同契曰易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常朱子註曰納甲之法乾坤震巽艮兌皆有定位而坎納戊離納己無定位蓋六卦之陰陽卽坎離中爻之周流升降也○又曰三日出爲爽震受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其明節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終朱子註曰此書之法以一月爲六節分屬六卦震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日爲一節三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光而昏見於西方庚地也八日第二節之中月上弦之時蓋受二陽之光而昏見於南方丁地也十五日第三節之中月既望之時全受日光盛滿而昏見於東方之甲地也七八謂十五日也十六日謂第四節之始也始生下一陰爲巽而成魄以平旦而沒於西方辛地也二十三日第五節之中復生中一陰爲艮而下弦以平旦而沒於南方丙地也三十日第六節之終全變三陽而光盡體伏於東北借易朋字作明字也一月六節既盡而禪於後月長子繼父復生震卦壬配甲癸配乙皆屬乾坤括十日之始終也○又曰上弦兌數八下弦亦如之兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾兌二陽一陰艮一陽二陰合之則三奇三偶故曰兩弦合其精乾坤體乃成也二八應一斤者道家云先取上弦西畔半輪月得陽金八兩次取下弦東畔半輪月得陰水半斤卽其說矣或問程子易重幾何曰易重一斤蓋以易有三百八十四爻一斤有三百八十四銖○沈存中曰納甲未知起何時予也與此書之說不同嘗考之可以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生

於乾坤之包中如物之處胎甲者○朱升曰乾坤二卦始終包羅而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之其閒六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也又艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已凝者也長男女納之猶日之過午歲之旣秋時也坎離中男女納戊巳於正中有不待言者矣易家納甲意本如此舊說本參同契者非是地之方位甲與相對旣以望夕之月爲乾而出甲則生明之月不見於庚矣上下弦之昏旦同見於南方之中亦初無上弦見丁下弦見

丙之巽也大抵月之行天一歲十二月閒其昏旦出見之地夜夜推移不襲其位惟有春秋二分黃道與赤道合沓又須氣朔分齊則其朔望朏朒出見乃有定位可指而不可以言納甲之理也參同契乃是明吾身之造化姑借以以言之大槩約畧取象云耳而非以說易也自非圖機之士幾何不墮痴人前說夢之弊哉

八卦納甲圖　吳繼仕七經圖本

吳隆元曰納甲之說京房若之爲占法虞翻引之以註大傳縣象著明而魏伯陽借之以喻丹此三者孰得孰失蓋伯陽深邃矣今以其書考之其曰坎戊月精離巳日光日月爲易剛柔相當此坎離納戊巳之說也十日戊巳居中天地之沖氣也坎離得乾坤之中畫而成體故納戊巳坎象月月爲太陰精然坎之中畫奇陰中有陽月中有日也戊陽土生于天五故坎納戊而謂之月精精言其實也契又云陽神日魂陰月精卽日魂之在月者離象日日爲太陽精然離之中畫偶陽中有陰日中有月也巳陰土成於地十故離納巳而謂之日光光

言其虛也契又云陰神月魄蓋日光卽月魄之在日者離日剛而柔坎月柔而剛故曰日月爲易剛柔相當蓋卽周子所云水陰根陽火陽根陰張子所云火日外光金水內光與陰陽之精互藏其宅之義也其論坎離專取中畫爲義故曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛蓋直以奇偶二畫爲坎離而周流升降于六卦之中凡奇皆坎凡偶皆離此坎戊離己之所以無定位也震之初畫兌之初中二畫乾之三畫皆坎也皆月精也巽之初畫艮之初中二畫坤之三畫皆離也皆日光也然以月之明魄望晦上下弦爲言而不言日光何也蓋此書之意在於取坎中之陽以塡離而復乾取鉛中之金以配汞而成丹故曰金來歸性初乃得稱還丹金卽月精之謂也此所以專取象於月也震庚兌丁乾甲昏見之地巽辛艮丙坤乙旦沒體伏之所其取昏旦蓋有義焉主日而言則旦進而昏退主月而言則昏進而旦退震與巽對進震初畫之陽魂退巽初畫之陰魄則震巽皆乾也生明生魄皆望也庚辛皆甲也兌與艮對進兌初中二畫之陽魂退艮初中二畫之陰魄則兌艮皆乾也上下弦皆望也丁丙皆甲也其大旨如此朱子所謂借此納甲之法以寓其行持進退之候自成一家

言者也然以是爲丹訣之祭歸則可以是爲易占之科律則不可自京氏用納甲於占相沿至今火珠林之占法行而觀玩之旨荒矣謂非京氏之作俑可乎大傳明言縣象著明莫大乎日月皆有專取月象之理虞氏以納甲訓之亦戲論也

五行六位圖 卽前納甲法而加十二支

乾	坎	坤	離
壬戌土	戊子水	癸酉金	己巳火
壬申金	戊戌土	癸亥水	己未土
壬午火	戊申金	癸丑土	己酉金
甲辰土	戊午火	乙卯木	己亥水
甲寅木	戊辰土	乙巳火	己丑土
甲子水	戊寅木	乙未土	己卯木

震	艮	巽	兌
庚戌土	丙寅木	辛卯木	丁未土
庚申金	丙子水	辛巳火	丁酉金
庚午火	丙戌土	辛未土	丁亥水
庚辰土	丙申金	辛酉金	丁丑土
庚寅木	丙午火	辛亥水	丁卯木
庚子水	丙辰土	辛丑土	丁巳火

京氏傳曰降五行頒六位又曰木配位爲福德(甲子水乾之子孫)木入金鄉居寶貝(甲寅木乾之財)土臨內象爲父母(甲辰土乾之父母)火來四上嫌相敵(壬午火乾之官鬼)金入金鄉木漸微(壬申金同位傷木)宗廟上建本位(戌亥乾之位)乾陽極陰生(降入姤卦)八卦例諸○項平庵曰乾初起甲子則父起黃鍾天之統也坤初起乙未則母起林鍾地之統也震初起庚子則長男從父巽初起辛丑則長女次長男也坎初起戊寅則中男次長女離初起巳卯則中女次中男也艮初起丙辰則少男次中女兌初起丁巳則少女次少男也大抵陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰

包括首尾則天地父母之道也○又曰京氏易法只用八卦爲本得本卦者皆以上爲世爻得歸魂卦者皆以三爲世爻亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其爲某爻之所變耳如乾本卦上九爲世九三爲應乾初變姤爲一世卦初六爲世九四爲應再變遯爲二世卦六二爲世九五爲應三變否爲三世卦六三爲世上九爲應四變觀爲四世卦六四爲世初六爲應五變剝爲五世卦六五爲世六二爲應剝之四復變爲晉謂之游魂卦九四爲世初六爲應(九四乾之本爻又在上卦故曰游魂)晉下卦皆變爲大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三爲世上九爲應(下體反乾本卦又在內卦故曰歸魂)餘放此(以上世應例)○又曰京房於世爻用飛伏法凡卦見者爲飛不見者爲伏其在八卦則止以相反者爲伏乾見坤伏之類皆以全體相反也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦爲伏蓋五卦皆一卦所變至游歸二卦則又近取所從變之卦爲伏如乾一世姤姤下體巽飛爲巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯遯下體艮飛爲艮二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻爲伏者也自五世下爲游魂卦剝四變皆是艮變其飛爲離四巳酉伏爲艮

四丙戌矣又下爲歸魂卦晉下三爻變爲大有自坤變乾故飛爲乾三甲辰伏爲坤三乙卯矣二卦皆近取所從變之卦不用本生純卦也(以上飛伏例)

吳隆元曰八卦納十二支參同契亦用其法也以子申象用寅戌是也○按魏伯陽後漢人在京氏之後豈納甲之法始自京氏而魏氏襲用之耶又按彭曉參同契序云得古人龍虎經盡獲妙旨今所傳龍虎上經有坤初變成震三日月出庚等語是則納甲其來已久亦不始於京氏矣然朱子又謂龍虎經係後人僞作在參同契之後納甲所起殆不可考也○世俗占卦用京氏選

法彖爻之辭闕東矣然卽用京氏法亦仍可以揲蓍求
之以錢代蓍以六擲當十八變與易道之戹也儲氏有
用三彈九之法差勝於錢因附載焉
儲泳祛疑曰筮以蓍古法也近世以錢擲爻欲其簡便
要不能盡卜筮之道自昔以錢之有字者爲陰無字者
爲陽故兩背爲拆兩字爲單朱文公以爲錢之有字者
爲面無字者爲背凡物面皆爲陽背皆屬陰反舊法而
用之或謂古者鑄金爲貝曰刀曰泉其陰或紀國號如
鏡陰之有欵識也一以爲陰一以爲陽未知孰是大抵
筮必以蓍求爲簡便必盡其法余嘗以木爲三彈九九

各六面三面刻三畫三面刻二畫兕而擲之以盡老少
陰陽之變三九各六面十有八變之義也三面爲三乾
之九也三面爲二坤之六也此用九用六之義也三者
乾之一畫函三也二者坤之一畫分二也此參天兩地
之說也三九擲之皆三則成九老陽數也三九皆二則
成六老陰數也兩二一三則成七少陽數也兩三一二
則成八少陰數也所用者乾坤之畫以成八卦是乾坤
成六子之象也九象太極之一也三三爲乾二二爲坤
象兩也三九者象天地人之三才也每九得數十五洛
書數也合三九之數而爲四十有五九宮數也上二則
下三上三則下二動靜皆五故五藏於用參以四十五
大衍之數五十也三九成九於上則三九伏六於下此
老陽變陰之體也三九成六於上則三九伏九於下此
老陰變陽之體也二三相對每九各具三五此三五以
變錯綜其數之旨也體圓而轉變動不居也六位相乘
周流六虛也三九六擲而成卦亦十有八變之義也旣
無錢背錢面陰陽之疑又合老少陰陽之變因著其法
與好事者同共用

卦變

後漢虞翻蜀才輩爲卦變之說程子非之賁卦傳曰卦之

變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而
爲泰又由泰而變之理乾坤變而爲六子八卦重而爲六
十四皆出乾坤之變也○蘇子瞻曰易有剛柔上下相易
之說而其最著者賁之彖也故學者沿是爭推其所從變
曰泰變爲賁此大惑也凡易之所謂剛柔相易者皆本之
乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一陽而
二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之
坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡
三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言
此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則无是言也凡

六蠱之彖曰剛上而柔下賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以爲卦亦多術矣剛柔之相易其所取以爲卦之一端也遇其取者則言不取者則不言也○王晦叔曰卦變之說謂乾坤爲父母而復姤爲小父母六畫成卦凡一陽五陰皆自復變一陰五陽皆自姤變二陽四陰皆自臨變二陰四陽皆自遯變三陽三陰皆自泰變三陰三陽皆自否變其說不聞於先儒而言於郤氏至漢上朱

氏從之乾坤爲父母其交則爲三男三女復卦上坤下震震乃乾一索而得男姤卦上乾下巽巽乃坤一索而得女若復姤爲小父母則姤有乾復有坤乾坤反係復姤所生而震巽二卦亦非出於乾坤不知從何而來且雜卦首曰乾剛坤柔自乾坤生六子則剛柔相雜故六十四卦其剛皆出於乾其柔皆出於坤卦變之說存而勿論斯可矣○朱子本義取卦變又爲圖以示人嘗曰如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此爲自彼卦而來耳非眞先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以爲乾坤合而爲泰豈有泰復變爲賁

之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可要在看得活絡無所拘泥則無不通耳又曰伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而爲主於內諸處皆牽强說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象又曰朱漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多有不通處某更推盡去方通如无妄剛自外來而爲主於內只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四挨上去此等類按漢

上卦變則通不得○雙湖胡氏曰按彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦其所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則無所不通不可以一定拘也○豐城朱氏升著卦變圖以十辟卦（十二辟卦除乾坤純陽純陰無變外餘十卦各以其畫變）與六子卦爲卦變之主凡一陽之卦自復剝變凡一陰之卦自姤夬變凡二陽之卦自臨觀變凡二陰之卦自遯大壯變凡三陽三陰之卦自泰否變凡二陽在內外二體自三男卦變凡二陰在內外二體自三女卦變其說曰易六十

四卦中十二辟卦陰陽消長之有漸者也六子之卦乾坤交易之有定者也故爲卦變之主○來氏知德曰以某卦自某卦變者此虞翻之說也後儒信而從之如訟卦剛來而得中乃以爲自遯卦來不知乃綜卦也需訟相綜乃坎之陽爻來於内而得中也惟需訟相綜故雜卦曰需不進也訟不親也若遯則綜大壯故雜卦曰大壯則止遯則退也見於孔子雜卦傳昭昭如此而乃曰訟自遯來失之千里矣

朱子卦變圖朱子曰彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

剝　比　豫　謙　師　復

夬　大有　小畜　履　同人　姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

頤　屯　震　明夷　臨

蒙　坎　解　升

艮　蹇　小過

晉　萃

觀

隨　噬嗑　益

既濟　賁

豐

節　損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

大畜　需　大壯

睽　兌

中孚

離　革

家人

无妄

鼎　大過

巽

訟

遯

萃　晉　觀

蹇　艮

小過

讀易會通　卷四　卦變

坎　蒙

解

升

屯　頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝來

大有　夬

小畜

履

同人

姤

比　剝

豫

謙

師

復

吳隆元曰卦變之說起於虞仲翔而朱子用之雖本虞

所釋卦變與虞氏不同然曰某卦自某卦來則用其說

也程子則謂卦之變皆自乾坤乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四蘇子瞻王晦叔並同其論但蘇氏止謂三子三女相值之卦剛柔相易者皆本諸乾坤而程傳于无妄剛自外來釋之曰坤初爻變而爲震此則小異耳程子之說朱子頗不然之葢以六十四卦有則俱有雖乾坤亦無能生諸卦之理若從成卦之後聖人見其有剛柔往來上下之象而發其義于彖辭則可曰變自乾坤何不可曰變自餘卦此朱子所以不從程傳也朱子發云无妄上乾下震若震一爻其剛自乾來則上卦未嘗損乾一剛董盤澗云程子專以乾坤言卦變只是上下兩體皆變者可通至一體變者則以來爲自外來故說得有礙程傳釋訟卦剛來云二以陽剛自外來而得中此二說者皆不滿程傳大抵諸儒所謂卦變是合兩體而論以其上下爻之相易者爲變程子則只就一體而論凡兩體上下相易之卦各就一體而推其所從變如釋賁卦云下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮是也以諸儒之所謂變論程子之所謂變宜其說之有礙矣自愚論之程子所謂乾坤變而爲六子者卽大傳所謂乾坤相索而生男女其說不可議也然以是爲剛柔往來之義則不可葢往者自內而之外來者自外而之內泰否

二彖之言小大往來乃往來二字之明白註脚也以乾之施陽于坤爲剛來之訓豈其然乎此程傳之說之所以可疑也朱子本義所釋卦變有一卦而自二三卦變者彼此互移湊合甚巧而於義似無所取且與卦變圖相合者惟訟晉二卦餘皆不合其圖中一陰一陽卽五陰五陽之卦二陰二陽卽四陰四陽之卦雖顚倒首尾各自爲圖然原無差殊終難分屬後學于此未能釋然愚竊以爲朱子解經于漢儒陋說掃除殆盡獨至卦變則與虞翻蜀才同一窠臼原其所以如此者葢以彖傳有剛柔往來上下之文不如此看則解不去不得已而用其說耳故嘗曰卦變特易中之一義非畫卦作易之本旨觀此則朱子之意其非篤信卦變可知梁山來氏生于朱子之後得前儒所未得之解發前儒所未發之論去卦變之名而取相綜之義凡彖傳中剛來柔進諸處以其說求之無不脗合從前一切疑團渙然氷釋乃知繫辭傳所云剛柔相推所云上下无常剛柔相易聖人早巳自下註解特後人不知耳夫卦變本虞氏之說朱子不得巳而用之今得來氏之解則虞氏卦變之說可廢假令朱子可作其虛懷而取之也必矣惟是彖傳所云剛柔或以卦言或以爻言來氏于此處未甚分斷

明白似稍有未安愚故本其說而畧爲更定焉

繫辭傳曰剛柔相推而生變化又曰剛柔相推變在其中矣

吳隆元曰此言綜也如需訟相綜推需之九五爲訟之九二故曰剛來而得中革鼎相綜推革之六二爲鼎之六五故曰柔進而上行槩前卦之初二三推而爲後卦之上五四前卦之四五上推而爲後卦之三二初其後卦之爻推於上下而成前卦之爻者亦然也合三爻而論則爲卦之剛柔相推如泰否相綜推否上卦之剛爲泰之下卦推否下卦之柔爲泰之上卦故曰小往大來

反是爲否故曰大往小來隨蠱相綜推蠱上卦之剛爲隨之下卦故曰剛來而下柔推隨下卦之剛爲蠱之上卦故曰剛上而柔下槩前卦之內體推而爲後卦之外體前卦之外體推而爲後卦之內體其後卦之體推於內外而成前卦之體者亦然也此之謂相推此之謂變化○推者自此之彼之謂剛柔相推謂剛柔之爻相推於卦中非推剛爲柔推柔爲剛也以此爲相推則不可以言立本矣

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔者爻之質也爻之質不因相推而失故曰立本如需九五推爲訟九二剛仍是剛也革六二推爲鼎六五柔仍是柔也變通卽相推也一卦有一卦之時同一剛爻在需爲九五在訟爲九二同一柔爻在革爲六二在鼎爲六五因時而易故曰趣時

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此言綜也六虛六位也位之所在剛爻柔爻皆可居之是虛以待爻故謂之虛也前卦居于初二三者後卦居于上五四矣前卦居于四五上者後卦居于三二初矣是六爻无一定之居而周徧流行于六位也或前卦剛

爻在上柔爻在下綜爲後卦而柔上剛下矣或前卦柔爻在上剛爻在下綜爲後卦而剛上柔下矣是爻之乘乎位者上下无常而位之得夫爻者剛柔相易也其屢遷也如此故同一爻也有前卦吉无咎而後卦凶悔吝者矣有前卦凶悔吝而後卦吉无咎者矣噬嗑之上九卽賁之初九也一則何校一則舍車損之初九卽益之上九也一則遄往无咎一則勿恒致凶是皆不可拘之以典常繩之以要約也惟視其變之所適而已所適者時也變通者趣時者也

訟彖傳曰剛來而得中也

虞翻曰遯之三二也三來之二○蜀才說同虞氏○程
傳曰二以陽剛自外來而得中自外來者卽蘇氏乾又施一陽以化坤之義
曰如訟无妄云剛來豈自上體而來也○朱子本義曰
卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中○來知德
曰需訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦九二得中也
吳隆元曰此所謂剛以爻言者也需之九五綜爲訟
之九二故曰剛來而得中

泰彖辭曰小往大來

虞翻曰陽息坤反否也○蜀才曰此本坤卦○朱子本
義曰謂坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四

九來居三也○來知德曰由內而之外曰往由外而之
內曰來否泰二卦相綜故雜卦曰否泰反其類也小往
大來者言否內卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來
而居泰卦之內也

否彖辭曰大往小來

虞翻曰陰消乾又反泰也○蜀才曰此本乾卦○朱子
本義曰乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居
四六來居三也○來知德曰否泰相綜泰內卦之陽往
而居否之外外卦之陰來而居否之內也
吳隆元曰大小以卦言者也陽卦大陰卦小傳云齊

小大者存乎卦

隨彖傳曰剛來而下柔

虞翻曰否上之初剛來下柔○蜀才說同虞氏○程傳
曰乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上按程子不
用虞翻蜀才之說而此同之者以其自乾坤而變也只
言乾坤之相易不言自否而變其不同處在此蠱卦同
○朱子本義曰本自困卦九來居初又自噬嗑九來居
五而自未濟來者兼此二變○來知德曰隨蠱二卦相
綜故雜卦曰隨无故也蠱則飭也言蠱下卦原是柔今
艮剛來居於下而爲震是剛來而下於柔也
吳隆元曰隨之震卽蠱之艮隨之兌卽蠱之巽蠱少

男在長女之上綜而爲隨長男在少女之下剛來而
下柔也

蠱彖傳曰剛上而柔下

虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下○程傳曰
以卦變而言卦變二字程子未嘗不說但只謂自乾坤變耳剛上而柔下謂乾
之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也由剛之
上柔之下變而爲艮巽又曰如剛上柔下損上益下謂
剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦
中升降也據成卦者謂卦已成之後見其上下如此也非就卦中升降者謂非就彼卦升降而成此
卦○朱子本義曰或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初

上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之〇來知德曰蠱綜隨隨初九震之剛上而爲艮上六兌之柔下而爲巽也

吳隆元曰隨下卦之震綜爲蠱上卦之艮剛上也隨上卦之兌綜爲蠱下卦之巽柔下也

噬嗑彖傳曰柔得中而上行

虞翻曰否五之坤初坤初之五〇侯果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行〇程傳曰上行謂居尊位以居五爲上行不取上下相易〇朱子本義曰本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中〇來知德曰本卦綜賁故雜卦曰

噬嗑食也賁无色也言以賁下卦離之柔得中上而行居於噬嗑之上卦也

吳隆元曰賁之六二柔而得中綜爲噬嗑則上行而居五矣不曰柔上行而得中而曰柔得中而上行明乎未上行之時之已爲得中也

賁彖傳曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故利有攸往

虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也〇荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣〇王輔嗣曰剛柔不分文何由生坤之上六來居二位柔來文剛之義也乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也〇程傳曰下體本乾柔來文其中而爲離上體本坤剛往文其上而爲艮又曰下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也〇朱子本義曰卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上〇來知德曰本卦綜噬嗑柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也柔指離之陰卦剛則艮之陽卦也分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而爲艮以

文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也

吳隆元曰噬嗑下卦震震爲長男剛也上卦離離爲中女柔也綜而爲賁則中女來居下卦非柔來乎分少男於上卦非分剛上乎然而曰文剛文柔何也賁之所以異於噬嗑者以三四兩爻耳以三而言則噬嗑柔而賁剛也賁下卦中女柔體而于爻則反易柔爲剛矣以四而言則噬嗑剛而賁柔也賁上卦少男剛體而于爻則反易剛爲柔矣葢卦體質也卦爻文也下卦綜得剛爻是質柔而文則剛也上卦綜得柔爻是質剛而文則柔也柔來剛上指卦言文剛文柔

指爻言

无妄彖傳曰剛自外來而爲主於內

虞翻曰遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也○蜀才說同虞氏○程傳曰坤初爻變而爲震剛自外而來也震以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主○朱子本義曰爲卦自訟而變九自二來而居於初○朱子[illegible]卦中晝之外自三來初居中晝之內而爲一卦之主此雖主遯變而與虞翻蜀才小異○來知德曰本卦綜大畜故雜卦曰大畜時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而爲震也

吳隆元曰此所謂剛以爻言者也大畜外卦之上九綜爲无妄內卦之初九而爲一卦之主故曰剛自外來而爲主於內

大畜彖傳曰剛上而尙賢

虞翻曰大壯初之上其德剛上也上文其德二字古本連在剛上句○蜀才說同虞氏○程傳曰陽剛居尊位之上爲尙賢之義以居上爲剛上不取上下相易○朱子本義曰此卦自需而來九自五而上○朱升曰大畜自大壯變剛自四上上以其爲賢而尙之俾居二柔之上此雖主大壯變而與虞翻蜀才小異○來知德曰剛上者大畜綜无妄无妄下卦之震上而爲大畜之艮也上而爲艮則陽剛之賢在上矣是尙其賢也

吳隆元曰此所謂剛以爻言者也无妄下卦之初九綜爲大畜上卦之上九而陽剛之德爲六五之所尊尙故曰剛上而尙賢

咸彖傳曰柔上而剛下

虞翻曰坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與○蜀才曰此本否卦○荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤○程傳曰柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮○朱子本義曰或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通○來知德曰本卦綜恒故雜卦曰咸速也恒久也柔上者恒下卦之巽上而爲咸之兌也剛下者恒上卦之震下而爲咸之艮也

恒彖傳曰剛上而柔下

虞翻曰乾初之坤四○蜀才曰此本泰卦○程傳曰剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽此亦只就兩體分說蓋謂以乾初易坤初而居上卦之四以坤初易乾初而居下卦之初剛爻在上柔爻在下非謂自泰而變剛自下而上柔自上而下也○朱子本義曰或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通○來知德曰本卦綜咸剛上者咸下卦之艮上而爲恒之震也柔下者咸

上卦之兌下而爲恒之巽也

晉彖傳曰柔進而上行

虞翻曰觀四之五○蜀才說同虞氏○程傳曰凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也又賁卦傳曰柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也○朱子本義曰其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至於五○來知德曰晉綜明夷故雜卦曰晉晝也明夷誅也言明夷下卦之離進而爲晉上卦之離也

吳隆元曰此所謂柔以爻言者也明夷下卦之六二綜爲晉上卦之六五故曰柔進而上行

睽彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

虞翻曰无妄二之五○程傳說見前○朱子本義曰自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之○來知德曰睽綜家人故雜卦曰睽外也家人內也言家人下卦之離進而爲睽之上卦六得五之中而下應乎九二之剛也

吳隆元曰此所謂柔以爻言者也家人下卦之六二綜爲睽上卦之六五而下應九二故曰柔進而上行得中而應乎剛

蹇彖辭曰利西南不利東北彖傳曰蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

虞翻曰觀上反三也(此專論卦變其利西南不利東北之義則虞氏別以納甲訓之)○荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也○程傳曰西南坤方爲順易東北艮方爲險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎(卽荀氏陽動往居坤五之說)故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北○朱子本義曰卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北○來知德曰蹇難在東北往得中者蹇綜解故雜卦曰解緩也蹇難也言解下卦之坎往而爲蹇上卦之坎所以九五得其中也(既云蹇難在東北則坎艮皆東北之卦何得以上卦爲利西南)其道窮者解上卦之震下而爲蹇下卦之艮也蹇難在東北今下於東北所以其道窮文王圓圖東北居圓圖之下西南居圓圖之上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮(卦位初爲東三爲南四爲西上爲北二五爲中蓋前人有是說矣從未有上卦爲西南下卦爲東北之說也來氏此解甚謬不可從)

吳隆元曰蹇之利西南不利東北非卦變之謂亦非
卦綜之謂乃以六爻全變而言與乾用九坤用六同
例葢坎艮錯離兌文王圓圖離兌在西南坎艮在東
北利西南以六爻全變坎艮變離兌爲利也蹇之諸
爻多言往蹇全變則往而無蹇矣以陰卦救陽卦之
窮以二女紓二男之難剛柔相濟而得中可以不窮
於所往故曰蹇利西南往得中也鄭康成曰中和也
此中字非往得中之中鄭註得之不變則爲險止之
本象而已矣其道窮而無可往故曰不利東北其道
窮也

解彖辭曰利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖傳曰
解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往
有功也

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南
往得衆也○朱子本義曰其卦自升來三往居四入於
坤體○來知德曰往得衆者解綜蹇蹇下卦之艮往而
爲解上卦之震也震二爻皆坤土坤爲衆故得衆也得
中者蹇上卦之坎來而爲解下卦之坎也九二得中與
訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來下曰
得中也往有功即上文得衆也得衆故有功來復東北
止得中而已往西南則得衆有功所以早吉也

吳隆元曰解之利西南亦以六爻全變而言葢震坎
錯巽離文王圓圖巽離在西南震坎在東北利西南
以六爻全變震坎變巽離爲利也葢動而出險雖蹇
難得解而人心未安故聖人欲易其體何以言之蹇
以艮過坎是險在頭上欲出而不能飛渡解以震履
坎是險在脚下已出而猶爲心悸坎有險象震有懼
象此人心所以未安也夫有難之不利不如解難之
利解難之利又不如無難之利六爻全變則坎易爲
離忘其爲險矣震易爲巽忘其爲懼矣解大難而天

下不驚衆之所附也何往不利哉故彖傳釋之曰往
得衆也蹇解二卦與睽家人二卦相錯睽家人之後
即以蹇解繼之而皆曰利西南聖人之意可見矣然
蹇曰不利東北而解不言何也夫既謂之解矣豈有
不利哉利西南云者言乎占得此卦者以六爻全變
爲尤利耳无所往其來復吉有攸往夙吉此則以蹇
解相綜而言自下而上曰往自上而下曰來无所往
其來復指下卦之坎也解之坎即蹇之坎坎在蹇爲
上卦无所往而來爲解之下卦謂坎自上而下復爲
坎也有攸往指上卦之震也解之震即蹇之艮艮在

蹇爲下卦往而爲解之上卦謂艮自下而上爲震也

在蹇爲艮前之坎在解爲震下之坎故下卦吉坎險之象猶存艮止之象已失故上卦被下卦爲夙吉夙早也謂早得吉也有此二吉故不言本卦之不利也

反乎下曰復

升彖傳曰柔以時升

虞翻曰臨初之三虞氏以此釋元亨非釋柔以時升又曰柔謂五坤也升謂二坤邑無君二當升五虛此又別是一例○程傳曰柔升謂坤上行也○朱子本義曰卦自解來柔上居四○李子思曰反萃爲升二陽降居下三陰反居上故曰柔以時升○來知德曰本卦綜萃故雜卦曰萃聚而升不來也柔以時升者萃下卦之坤升而爲升之上卦也

鼎彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

虞翻曰大壯上之初虞氏以此釋元亨非釋柔進而上行○程傳說見前○朱子本義曰卦自巽來陰進居五○來知德曰鼎綜革故雜卦曰革去故也鼎取新也言革下卦之離進而爲鼎之上卦也

吳臨元曰此所謂柔以爻言者也革下卦之六二綜爲鼎上卦之六五而下應九二故曰柔進而上行得中而應乎剛

漸彖傳曰進得位往有功也

虞翻曰否三之四又曰四進承五故往有功○程傳曰乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位○朱子本義曰此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五○來知德曰本卦綜歸妹故雜卦曰漸女歸待男行也歸妹女之終也言歸妹下卦之兌進而爲漸上卦之巽得九五之位也

吳臨元曰漸之彖傳曰進得位往有功也歸妹之彖傳曰征凶位不當也二卦相綜之義顯然矣歸妹自二至五皆失位漸自二至五皆得位然以九五爲重故彖傳又曰其位剛得中也此申釋進得位之意也

渙彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

虞翻曰否四之二○盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也○程傳曰渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也○朱子本義曰其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四○來知

德曰本卦綜節故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居於渙之二也言剛來亦在下之中不至於窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兌三之柔上行而爲巽之四與五同德以補佐乎五也

讀易管窺卷第四

讀易管窺卷第五

歸安後學吳隆元

啟蒙三十二圖

啟蒙曰以六十四卦之變列爲三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在三十二卦以前者占本卦爻之辭變在三十二卦以後者占變卦爻之辭以三十二卦前後爲占本之卦爻辭之分其法不無可疑愚別有管見在占例私言中又曰三十二圖反復之則爲六十四圖圖以一卦爲主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

吳隆元曰朱子著卦變圖又于啟蒙考變占內有三十二圖此兩圖者雖均屬卦變而實絕不相蒙蓋所謂卦變者有二一則剛柔之爻互相移換于兩體之中其說起于虞翻而朱子用之者也一則老陽九變八老陰六變七一卦變六十三卦連本卦共六十四卦其法見于焦贛易林朱子本之爲圖而尤爲精密者也自愚論之虞氏卦變之說可廢而焦氏卦變之法則大傳所謂引伸觸類以盡天下之能事者古法本自如是故朱子雖並著兩圖而於卦變圖則曰此易中之一義非畫卦作易之本旨雙湖胡氏論卦變圖云此圖變法又自是一

例要之卜筮所用必八九六七之變如啓蒙三十二圖
變例乃爲備也然則兩圖之重輕槩可見矣焦氏易林
之例六十四本卦依文王序卦爲先後其每卦所變之
六十三卦亦依文王序卦爲先後朱子之圖則以爻變
多寡爲一卦所變之序又以乾坤所變之次爲六十四
卦所變相承之序朱子自言條理精密有先儒所未發
者王浩古謂其次第秩然雖出於焦而比焦尤密信哉
是言也圖太繁多後學倦於尋玩今於首尾上下標出
幾爻之變庶覽者心目了然不至闇束耳

乾坤變爻圖第一

得乾者自初而終自上而下
得坤者自終而初自下而上

初卦 乾 乾六爻不變 坤六爻全變

自姤至夬是乾一爻變 姤 同人 履 小畜 大有 夬 自夬至姤是坤五爻變

自遯至大壯是乾二爻變 遯 訟 巽 鼎 大過

无妄 家人 離 革

中孚 睽 兌

大畜 需 大壯 自大壯至遯是坤四爻變

自否至泰是乾三爻變 否 漸 旅 咸

渙 未濟 困

蠱 井 恒 得乾者以此上爲三十二卦以前得坤者以此上爲三十二卦以後

益 噬嗑 隨

賁 既濟 豐

損 節 歸妹 泰 自泰至否是坤三爻變

自觀至臨是乾四爻變 觀 晉 萃

艮 蹇 小過

蒙 坎 解 升

頤 屯 震 明夷 臨 自臨至觀是坤二爻變

自剝至復是乾五爻變 剝 比 豫 謙 師 復 自復至剝是坤一爻變

末卦 坤 坤六爻不變 乾六爻全變

此圖自姤至夬即卦變圖一陰之卦自姤來自夬至
姤即卦變圖五陽之卦自夬來自遯至大壯即卦變
圖二陰之卦自遯來自大壯至遯即卦變圖四陽之
卦自大壯來自否至泰即卦變圖三陰之卦自否來
自泰至否即卦變圖三陽之卦自泰來自觀至臨即
卦變圖四陰之卦自觀來自臨至觀即卦變圖二陽
之卦自臨來自剝至復即卦變圖五陰之卦自剝來
自復至剝即卦變圖一陽之卦自復來然當知兩圖
實不相蒙也

姤復變爻圖第二

得姤卦者自初而終自上而下
得復卦者自終而初自下而上

初卦 姤 姤六爻不變 復六爻全變

自姤至大過是姤一爻變
乾 遯 訟 巽 鼎 大過 自大過至乾是復五爻變

自同人至否是姤二爻變
同人 履 小畜 大有 夬
否 漸 旅 咸
渙 未濟 困
蠱 井 恒 自恒至同人是復四爻變

自无妄至升是姤三爻變
无妄 家人 離 革
中孚 睽 兌
大畜 需 大壯 得姤卦者以此上為三十二卦以前得復卦者以後
觀 晉 萃
艮 蹇 小過
蒙 坎 解 升 自升至无妄是復三爻變

自益至師是姤四爻變
益 噬嗑 隨
賁 既濟 豐
損 節 歸妹 泰
剝 比 豫 謙 師 自師至益是復二爻變

自頤至坤是姤五爻變
頤 屯 震 明夷 臨 坤 自坤至頤是復一爻變

末卦 復 復六爻不變 姤六爻全變

同人師變爻圖第三

得同人者自初而終自上而下
得師者自終而初自下而上

初卦 同人 同人六爻不變 師六爻全變

自遯至革是同人一爻變
遯 乾 无妄 家人 離 革 自革至遯是師五爻變

自姤至豐是同人二爻變
姤 否 漸 旅 咸
履 小畜 大有 夬
益 噬嗑 隨
賁 既濟 豐 自豐至姤是師四爻變

自訟至明夷是同人三爻變
訟 巽 鼎 大過
觀 晉 萃
艮 蹇 小過 得同人者以此上為三十二卦以前得師者以後
中孚 睽 兌
大畜 需 大壯
頤 屯 震 明夷 自明夷至訟是師三爻變

自渙至復是同人四爻變
渙 未濟 困
蠱 井 恒
剝 比 豫 謙
損 節 歸妹 泰 復 自復至渙是師二爻變

自蒙至臨是同人五爻變
蒙 坎 解 升 坤 臨 自臨至蒙是師一爻變

末卦 師 師六爻不變同人六爻全變

履謙變爻圖第四
得履者自初而終自上而下
得謙者自終而初自下而上
初卦 履 履六爻不變 謙六爻全變
訟 无妄 乾 中孚 睽 兌
否 姤 渙 未濟 困
同人 益 噬嗑 隨
小畜 大有 夬 歸妹
損 節
遯 觀 晉 萃
巽 鼎 大過
讀易會通 卷五 啓蒙三十二圖 六
蒙 坎 解
家人 離 革
頤 屯 震
大畜 需 大壯 臨
漸 旅 咸
剝 比 豫
蠱 井 恒 師
賁 既濟 豐 復 泰
艮 蹇 小過 坤 升 明夷
末卦 謙

小畜豫變爻圖第五
得小畜者自初而終自上而下
得豫者自終而初自下而上
初卦 小畜 小畜六爻不變 豫六爻全變
巽 家人 中孚 乾 大畜 需
漸 渙 姤 蠱 井
益 同人 賁 既濟
履 損 節
大有 夬 泰
觀 遯 艮 蹇
訟 蒙 坎
讀易會通 卷五 啓蒙三十二圖 七
鼎 大過 升
无妄 頤 屯
離 革 明夷
睽 兌 臨 大壯
否 剝 比
旅 咸 謙
未濟 困 師 恒
噬嗑 隨 復 歸妹
晉 萃 坤 小過 解 震
末卦 豫

大有比變爻圖第六
得大有者自初而終自上而下
得比者自終而初自下而上
讀易會通 卷五 啓蒙三十二圖

夬剝變爻圖第七
得夬者自初而終自上而下
得剝者自終而初自下而上
讀易會通 卷五 啓蒙三十二圖

遯臨變爻圖第八
得遯者自初而終自上而下
得臨者自終而初自下而上
讀易會通卷十五　啓蒙三十一

訟明夷變爻圖第九
得訟者自初而終自上而下
得明夷者自終而初自下而上
讀易會通卷十五　啓蒙三十二

巽震變爻圖第十

得巽者自初而終自上而下
得震者自終而初自下而上

初卦 巽 巽六爻不變 震六爻全變

小畜 漸 渙 姤 蠱 井
自小畜至井是巽一爻變　自井至小畜是震五爻變

家人 中孚 乾 大畜 需
觀 遯 艮 蹇
訟 蒙 坎
鼎 大過 升
自家人至升是巽二爻變　自升至家人是震四爻變

益 同人 賁 既濟
履 損 節
大有 夬 泰
否 剝 比
旅 咸 謙
未濟 困 師 恒
自益至恒是巽三爻變　自恒至益是震三爻變
得巽者以此上爲三十二卦以前得震者以此上爲三十二卦以後

无妄 頤 屯
離 革 明夷
睽 兌 臨 大壯
晉 萃 坤 小過 解
自无妄至解是巽四爻變　自解至无妄是震二爻變

噬嗑 隨 復 豐 歸妹 豫
自噬嗑至豫是巽五爻變　自豫至噬嗑是震一爻變

末卦 震 震六爻不變 巽六爻全變

鼎屯變爻圖第十一

得鼎者自初而終自上而下
得屯者自終而初自下而上

初卦 鼎 鼎六爻不變 屯六爻全變

大有 旅 未濟 蠱 姤 恒
自大有至恒是鼎一爻變　自恒至大有是屯五爻變

離 睽 大畜 乾 大壯
晉 艮 遯 小過
蒙 訟 解
巽 升 大過
自離至大過是鼎二爻變　自大過至離是屯四爻變

噬嗑 賁 同人 豐
損 履 歸妹
小畜 泰 夬
剝 否 豫
漸 謙 咸
渙 師 困 井
自噬嗑至井是鼎三爻變　自井至噬嗑是屯三爻變
得鼎者以此上爲三十二卦以前得屯者以此上爲三十二卦以後

頤 无妄 震
家人 明夷 革
中孚 臨 兌 需
觀 坤 萃 蹇 坎
自頤至坎是鼎四爻變　自坎至頤是屯二爻變

益 復 隨 既濟 節 比
自益至比是鼎五爻變　自比至益是屯一爻變

末卦 屯 屯六爻不變 鼎六爻全變

無妄升變爻圖第十三

得无妄者自初而終自上而下

得升者自終而初自下而上

初卦 ䷘ 无妄 无妄六爻不變 升六爻全變

自否至隨是无妄一爻變 否 履 同人 益 噬嗑 隨 自隨至否是升五爻變

自訟至蒙是无妄二爻變 訟 遯 觀 晉 萃

乾 中孚 睽 兌

家人 離 革

頤 [illegible] 震 自震至訟是升四爻變

自姤至[illegible]是无妄三爻變 姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剝 比 豫 得无妄者以此上爲三十二卦以前得升者以此上爲三十二卦以後

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

賁 既濟 豐 復 自復至姤是升三爻變

自巽至明夷是无妄四爻變 巽 鼎 大過

蒙 坎 解

艮 蹇 小過 坤

大畜 需 大壯 臨 明夷 自明夷至巽是升二爻變

自蠱至泰是无妄五爻變 蠱 井 恒 師 謙 泰 自泰至蠱是升一爻變

末卦 ䷭ 升 升六爻不變无妄六爻全變

家人解變爻圖第十四
得家人者自初而終自上而下
得解者自終而初自下而上
初卦 家人 家人六爻不變 解六爻全變
讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖 十六
末卦 解 解六爻不變家人六爻全變

離坎變爻圖第十五
得離者自初而終自上而下
得坎者自終而初自下而上
初卦 離 離六爻不變 坎六爻全變
讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖 十七
末卦 坎 坎六爻不變 離六爻全變

革蒙變爻圖第十六
得革者自初而終自上而下
得蒙者自終而初自下而上
讀易會通 卷五 啓蒙三十二圖

中孚小過變爻圖第十七
得中孚者自初而終自上而下
得小過者自終而初自下而上
讀易會通 卷五 啓蒙三十二圖

睽蹇變爻圖第十八
得睽者自初而終自上而下
得蹇者自終而初自下而上
初卦
睽
睽六爻不變
蹇六爻全變
讀易管窺
卷五
啓蒙三十二圖
未濟
噬嗑
大有
損
履
歸妹
晉
旅
離
頤
無妄
解
訟
蹇

兌艮變爻圖第十九
得兌者自初而終自上而下
得艮者自終而初自下而上
初卦
兌
兌六爻不變
艮六爻全變
讀易管窺
卷五
啓蒙三十二圖
困
隨
夬
節
歸妹
履
萃
大過
坎
解
訟
革
屯
震
無妄
艮

大畜萃變爻圖第二十

得大畜者自初而終自上而下
得萃者自終而初自下而上

初卦　大畜　大畜六爻不變　萃六爻全變

自蠱至泰是大畜一爻變　蠱　賁　損　大有　小畜　泰　自泰至蠱是萃五爻變

自艮至需是大畜二爻變　艮　蒙　鼎　巽　升　頤　離　家人　明夷　睽　中孚　臨　乾　大壯　需　自需至艮是萃四爻變

自剝至夬是大畜三爻變　剝　旅　漸　謙　未濟　渙　師　姤　恒　井　噬嗑　益　復　同人　豐　既濟　履　歸妹　節　夬　自夬至剝是萃三爻變

得大畜者以此上為三十二卦以前得萃者以此上為三十二卦以後

自晉至夬是大畜四爻變　晉　觀　坤　遯　小過　蹇　訟　解　坎　大過　无妄　震　屯　革　兌　自兌至晉是萃二爻變

自否至隨是大畜五爻變　否　豫　比　咸　困　隨　自隨至否是萃一爻變

末卦　萃　萃六爻不變　大畜六爻全變

大壯觀變爻圖第二十二
得大壯者自初而終自上而下
得觀者自終而初自下而上
初卦 大壯 大壯六爻不變 觀六爻全變
恒 豐 歸妹 泰 夬 大有
小過 解 升 大過 鼎
震 明夷 革 離
臨 兌 睽
需 大畜 大壯
自乾至小過是觀四爻變
謙 咸 旅
師 困 未濟
讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖
井 蠱 姤
得大壯者以此上爲三十二卦以前得觀者以此上爲三十二卦以後
復 隨 噬嗑
既濟 賁 同人
節 損 履 小畜
自小畜至豫是觀三爻變
坤 萃 晉
蹇 艮 遯
坎 蒙 訟 巽
屯 頤 无妄 家人 中孚
自中孚至坤是觀二爻變
比 剝 否 漸 渙 益
自益至比是觀一爻變
末卦 觀 觀六爻不變大壯六爻全變

否泰變爻圖第二十三
得否者自初而終自上而下
得泰者自終而初自下而上
初卦 否 否六爻不變 泰六爻全變
訟 遯 觀 晉 萃
自萃至无妄是泰五爻變
无妄 同人 益 噬嗑 隨
履 姤 渙 未濟 困
漸 旅 咸
自豫至履是泰四爻變
剝 比 豫
乾 中孚 家人 睽 兌 離 革
自乾至坤是否三爻變
讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖
頤 屯 震
得否者以此上爲三十二卦以前得泰者以此上爲三十二卦以後
巽 鼎 大過
蒙 坎 解
艮 蹇 小過 坤
自坤至乾是泰三爻變
自小畜至謙是否四爻變
小畜 大有 夬
損 節 歸妹
賁 既濟 豐
蠱 井 恒 師 復
大畜 需 大壯 臨 明夷 升 謙
自謙至小畜是否二爻變
自升至大畜是泰一爻變
末卦 泰 泰六爻不變 否六爻全變

漸歸妹變爻圖第二十四

得漸者自初而終自上而下
得歸妹者自終而初自下而上

初卦 漸 漸六爻不變 歸妹六爻全變

自家人至蹇是漸一爻變
家人 巽 觀 遯 艮 蹇
自蹇至家人是歸妹五爻變

自小畜至謙是漸二爻變
小畜 益 同人 賁 既濟
渙 姤 蠱 井
否 剝 比
旅 咸 謙
自謙至小畜是歸妹四爻變

自中孚至小過是漸三爻變
中孚 乾 大畜 需
无妄 頤 屯
離 睽 明夷
訟 蒙 坎
鼎 大過 升
晉 萃 坤 小過
自小過至中孚是歸妹三爻變
得漸者以此上為三十二卦以前得歸妹者以此上為三十二卦以後

自履至豫是漸四爻變
履 損 節
大有 夬 泰
噬嗑 隨 復 豐
未濟 困 師 恆 豫
自豫至履是歸妹二爻變

自睽至解是漸五爻變
睽 兌 臨 大壯 震 解
自解至睽是歸妹一爻變

末卦 歸妹 歸妹六爻不變 漸六爻全變

旅節變爻圖第二十五

得旅者自初而終自上而下
得節者自終而初自下而上

初卦 旅 旅六爻不變 節六爻全變

自離至小過是旅一爻變
離 鼎 晉 艮 遯 小過
自小過至離是節五爻變

自大有至咸是旅二爻變
大有 噬嗑 賁 同人 豐
未濟 蠱 姤 恆
剝 否 豫
漸 謙 咸
自咸至大有是節四爻變

自睽至蹇是旅三爻變
睽 大畜 乾 大壯
頤 无妄 震
家人 明夷 革
蒙 訟 解
巽 升 大過
觀 坤 萃 蹇
自蹇至睽是節三爻變
得旅者以此上為三十二卦以前得節者以此上為三十二卦以後

自損至比是旅四爻變
損 履 歸妹
小畜 泰 夬
益 復 隨 既濟
渙 師 困 井 比
自比至損是節二爻變

自中孚至坎是旅五爻變
中孚 臨 兌 需 屯 坎
自坎至中孚是節一爻變

末卦 節 節六爻不變 旅六爻全變

咸損變爻圖第二十六

得咸者自初而終自上而下
得損者自終而初自下而上

初卦 咸 咸六爻不變 損六爻全變

自革至遯是咸一爻變
革 大過 萃 蹇 小過 遯 自遯至革是損五爻變

自夬至旅是咸二爻變
夬 隨 既濟 豐 同人
困 井 恒 姤
比 豫 否
謙 漸 旅 自旅至夬是損四爻變

自兌至艮是咸三爻變
兌 需 大壯 乾
屯 震 无妄

得咸者以此上爲三十二卦以前得損者以此上爲三十二卦以後

明夷 家人 離 自艮至兌是損三爻變
坎 解 訟
升 巽 鼎
坤 觀 晉 艮

自節至剝是咸四爻變
節 歸妹 頤
泰 小畜 大有
復 益 噬嗑 賁
師 渙 未濟 蠱 剝 自剝至節是損二爻變

自臨至蒙是咸五爻變
臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙 自蒙至臨是損一爻變

末卦 損 損六爻不變 咸六爻全變

渙豐變爻圖第二十七

得渙者自初而終自上而下
得豐者自終而初自下而上

初卦 渙 渙六爻不變 豐六爻全變

自中孚至坎是渙一爻變
中孚 觀 巽 訟 蒙 坎 自坎至中孚是豐五爻變

自益至師是渙二爻變
益 小畜 履 損 節
漸 否 剝 比
姤 蠱 井
未濟 困 師 自師至益是豐四爻變

自家人至解是渙三爻變
家人 无妄 頤 屯
乾 大畜 需

得渙者以此上爲三十二卦以前得豐者以此上爲三十二卦以後

遯 睽 兌 臨
艮 蹇
晉 萃 坤
鼎 大過 升 解 自解至家人是豐三爻變

自同人至恒是渙四爻變
同人 賁 既濟
噬嗑 隨 復
大有 夬 泰 歸妹
旅 咸 謙 豫 恒 自恒至同人是豐二爻變

自離至小過是渙五爻變
離 革 明夷 震 大壯 小過 自小過至離是豐一爻變

末卦 豐 豐六爻不變 渙六爻全變

未濟既濟變爻圖第二十八
得未濟者自初而終自上而下
得既濟者自終而初自下而上
初卦 未濟 既濟 未濟六爻不變 既濟六爻全變
未卦 既濟 未濟 既濟六爻不變 未濟六爻全變
讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

困賁變爻圖第二十九
得困者自初而終自上而下
得賁者自終而初自下而上
初卦 困 賁 困六爻不變 賁六爻全變
末卦 賁 困 賁六爻不變 困六爻全變
讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

蠱隨變爻圖第三十
得蠱者自初而終自上而下
得隨者自終而初自下而上
初卦 蠱 蠱六爻不變 隨六爻全變
自大畜至升是蠱一爻變
大畜 艮 蒙 鼎 巽 升
自升至大畜是隨五爻變
自賁至井是蠱二爻變
賁 損 大有 小畜 泰
剝 旅 漸 謙
未濟 渙 師
姤 恆 井
自井至賁是隨四爻變
自頤至大過是蠱三爻變
頤 離 家人 明夷
睽 中孚 臨
讀易會通 卷五 啟蒙三十二圖
乾 大壯 需
得蠱者以此上爲三十二卦以前得隨者以此上爲三十二卦以後
晉 觀 坤
遯 小過 蹇
訟 解 坎 大過
自大過至頤是隨三爻變
自噬嗑至困是蠱四爻變
噬嗑 益 復
同人 豐 既濟
履 歸妹 節 夬
否 豫 比 咸 困
自困至噬嗑是隨二爻變
自无妄至萃是蠱五爻變
无妄 震 屯 革 兌 萃
自萃至无妄是隨一爻變
末卦 隨 隨六爻不變 蠱六爻全變

井噬嗑變爻圖第三十一
得井者自初而終自上而下
得噬嗑者自終而初自下而上
初卦 井 井六爻不變 噬嗑六爻全變
自需至巽是井一爻變
需 蹇 坎 大過 升 巽
自巽至需是噬嗑五爻變
自既濟至蠱是井二爻變
既濟 節 夬 泰 小畜
比 咸 謙 漸
困 師 渙
恆 姤 蠱
自蠱至既濟是噬嗑四爻變
自屯至鼎是井三爻變
屯 革 明夷 家人
兌 臨 中孚
讀易會通 卷五 啟蒙三十二圖
大壯 乾 大畜
得井者以此上爲三十二卦以前得噬嗑者以此上爲三十二卦以後
萃 坤 觀
小過 遯 艮
解 訟 蒙 鼎
自鼎至屯是噬嗑三爻變
自隨至未濟是井四爻變
隨 復 益
豐 同人 賁
歸妹 履 損 大有
豫 否 剝 旅 未濟
自未濟至隨是噬嗑二爻變
自震至晉是井五爻變
震 无妄 頤 離 睽 晉
自晉至震是噬嗑一爻變
末卦 噬嗑 噬嗑六爻不變 井六爻全變

恒益變爻圖第三十二

得恒者自初而終自上而下
得益者自終而初自下而上

初卦 恒 恒六爻不變 益六爻全變

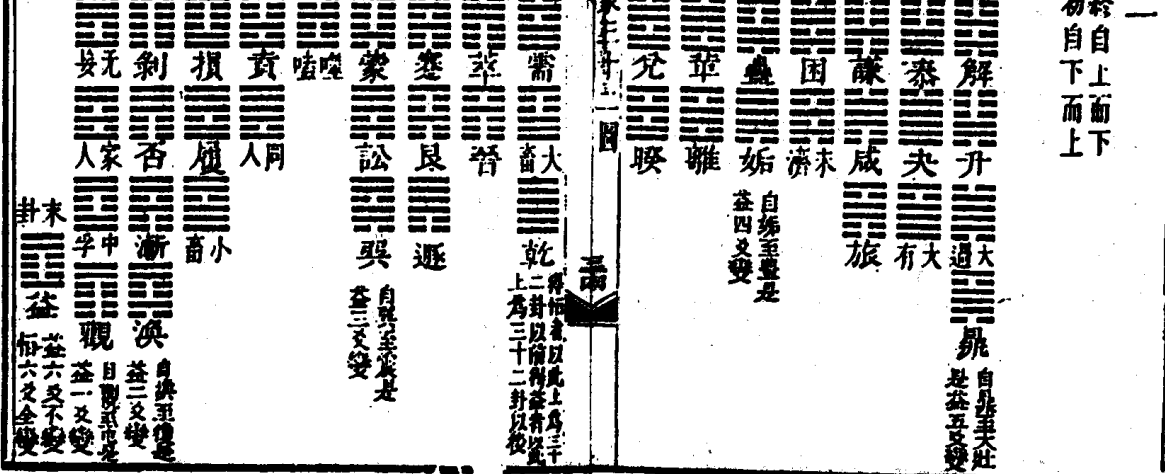
自大壯至解是恒一爻變
大壯 小過 解 升 大過 鼎 自鼎至大壯是益五爻變

自豐至姤是恒二爻變
豐 歸妹 泰 夬 大有
豫 謙 咸 旅
師 困 未濟
非 蠱 姤 自姤至豐是益四爻變

自震至離是恒三爻變
震 明夷 革 離
臨 兌 睽
需 大畜 乾 得恒者以此上為三十二卦以前得益者以此上為三十二卦以後
坤 萃 晉
蹇 艮 遯
坎 蒙 訟 巽 自巽至震是益三爻變

自復至渙是恒四爻變
復 隨 噬嗑
既濟 賁 同人
節 損 履 小畜
比 剝 否 漸 渙 自渙至復是益二爻變

自屯至觀是恒五爻變
屯 頤 无妄 家人 中孚 觀 自觀至屯是益一爻變

末卦 益 益六爻不變 恒六爻全變

占例私言

啓蒙云六爻皆不變占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔凡一卦

此不易之例也

一爻變則以本卦變爻辭占凡六卦

初 二 三 四 五 上

愚按左傳蔡墨對魏獻子曰周易乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野夫以乾初九為乾之姤可見三百八十四爻皆冊九六皆是變爻凡筮得一爻獨變者正合九六之占矣乾初九雖以陽變陰而為乾之姤然仍以陽爻論不以陰爻論以潛龍勿用占不以羸豕蹢躅占朱子於啓蒙定其例曰一爻變以本卦變爻辭占此不易之法也又按晉侯筮遇大有之睽卜偃曰遇公用享于天子之卦陳侯筮遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王南蒯筮遇坤之比曰黃裳元吉晉獻公筮遇歸妹之睽史蘇述其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也以上諸條皆引本爻之辭為占惟畢萬筮遇屯之比辛廖占之曰屯固比入吉孰大焉不引屯初九爻辭然曰公侯之卦則本爻

固有利建侯之辭矣大有之睽不取輿曳牛掣覲之否不取有命无咎坤之比不取顯比屯之比不取有孚比之惟史蘇之占用睽上九爻辭然先述封羊承筐之辭於前而兼引睽孤張弧之辭於後其語意固分輕重矣凡此皆可証啓蒙所定之例之不可易也但左氏所載多從變爻取義如天爲澤以當日乾變兌也風爲山于土上艮變乾也震爲土車從馬震變坤也外強內溫坤變坎也雖不占之卦爻辭而仍兼取之卦之象以釋本卦爻辭之義如有山之材而照之以天光釋觀國之光是也甚且於爻辭之外自爲立說如車脫其輹火焚其旗是立說於爻辭之外此左氏之浮誇也大

傳曰吉凶者貞勝者也何謂貞勝本爻之陰陽貞也變爻之陰陽悔也如老陽變少陰乾初九變姤初八聖人以九爲貞以八爲悔取陽在下之義而繫之辭曰潛龍勿用老陰變少陽坤初六變復初七聖人以六爲貞以七爲悔取陰始凝之義而繫之辭曰履霜堅氷至此所謂貞勝也其間有從變爻取義者乃聖人教人以善處之道如臨六三既憂之无咎因其變泰而教之以憂使改其甘臨之失此爻辭之變例非以此爲常也夫聖人繫辭之義既取貞而不取悔則安得以之卦之象釋本卦爻辭哉又安得取之卦之象以爲占而立說於本爻繫辭之外哉知此則一爻變之占例定矣

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主。凡十五卦○愚謂當占兩卦彖辭

上初　五初　四初　三初　二初

上二　五二　四二　三二

上三　五三　四三

上五　上四　五四

自二爻變以上其所變之多寡不同要之非一爻獨變之卦也聖人之繫爻辭原爲一爻獨變而設既非一爻獨變則不當以爻辭占而當以本之兩卦彖辭占矣本卦彖辭貞也之卦彖辭悔也雖兩彖並取而先後主客之間有不同者如乾之遯與遯之乾均之占兩卦彖辭也然一則乾爲貞而遯爲悔一則遯爲貞而乾爲悔不得謂乾之遯無異於遯之乾也坤之臨與臨之坤均之占兩卦彖辭也然一則坤爲貞而臨爲悔一則臨爲貞而坤爲悔不得謂坤之臨無異於臨之坤也三爻變以至六爻變每卦各有貞悔其先後主客之義以此推之可耳

三爻變占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔凡二十卦○愚謂當占兩卦彖辭

上二初　五二初　四二初　三二初
上三初　五三初　四三初
上五初　上四初　五四初
自六爻皆不變一卦至三爻變者止共三十二卦朱子曰變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭

以上是前十卦以其自初爻變起故主貞
上三二　五三二　四三二
上五二　上四二　五四二
上五三　上四三　五四三
上五四
以上是後十卦以其自二爻三爻四爻變起故主悔

自三爻變二三四至六爻皆變共三十二卦朱子曰變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭

或曰啓蒙之占例大概分作七節而以三爻變爲中以卦體動靜平分也前十卦主貞從其靜者後十卦主悔從其動者又本之兩卦平分也自三爻變以外前後占法相對六爻皆不變與皆變相對其占一動一靜一爻變與五爻變相對其占一動一靜一本一之二爻變與四爻變相對其占一動一靜一本一之一上一下其法可謂密矣子欲更之毋乃不可乎曰正惟其法之密也是以疑之也夫三爻變與二爻四爻之變相去一間耳而必從而分之曰若者主象若者主爻自初變起與自二變起亦相去一間耳而必從而分之曰若者主貞若者主悔此等界限全是人力安排矣夫占之所主者神爲之也神之所爲必易簡豈若是巧安排乎且二篇十

翼中聖人未嘗有是言考之國語晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫是初四五三爻變正朱子所謂前十卦主貞者也而司空季子占之曰皆利建侯則貞悔並主矣愚不能釋然於此故妄爲更定假令朱子可作諒不以爲異已而罪之也

四爻變以之卦二不變爻占仍以下爻爲主凡十五卦○愚謂當占兩卦彖辭

上三二初　五三二初　四三二初
上五二初　上四二初　五四二初
上五四初　上五三初　上四三初　五四三初
上五四三　上五四二　上五三二　上四三二　五四三二
五爻變以之卦不變爻占凡六卦○愚謂當占兩卦彖辭
上五四二初　上五三二初　上四三二初　五四三二初
上五四三二　上五四三初

占法有二曰占彖曰占爻占彖則七八九六並用占爻則九六獨用六爻不變占本卦彖辭自二爻變以至六爻變占本之兩卦彖辭此占彖之並用夫七八九六也一爻變占爻辭此占爻之獨用夫九六也聖人繫辭於九六而不於七八者以七八非占爻之用也安得主不變之爻以爲占哉大傳曰吉凶悔吝生乎動者也以不

變之爻爲占則是吉凶悔吝生於静矣或曰變者五定者一宜從少占劉夢得所云似不可易也惟不用本卦静爻而用之卦則誠可疑耳曰占爻無用静之例本卦之卦不必論也○穆姜筮往東宫遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜自以元亨利貞之辭斷之史與蔡皆以之卦爲占忘其自艮而變與筮得隨卦者何異此其失也論者責其不以係小子失丈夫爲占則後人之誤更甚於古人矣

六爻變乾坤占二用餘卦占之卦彖辭凡一卦○愚謂當占兩卦彖辭或曰六爻全變新成舊毁故先儒定爲占之卦之例今

取本之兩卦彖辭何以異於變而不全者乎曰變而全與變而不全者各自有貞悔之卦何嫌于同哉且卦有貞而後有悔猶之有母而後有子若舍貞取悔是去母用子也乾用九見羣龍无首吉是聖人合乾貞坤悔而槩之辭豈去乾而爲坤哉謂羣龍无首即坤之利牝馬之貞未必然也坤用六利永貞是聖人合坤貞乾悔而槩之辭豈去坤而爲乾哉謂利永貞即乾之元亨利貞未必然也臨之八月有凶以六爻全變而言也遯自爲卦則曰小利貞小者陰也二陰浸長陰自有陰之利也臨之遯則曰八月有凶以二陽浸長不久即消爲凶也

謂臨卦六爻全變占小利貞未必然也蹇解之利西南以六爻全變而言也睽自爲卦則曰小事吉家人自爲卦則曰利女貞蓋西南之義在本卦無所取之故止就卦才而論也蹇解爲東北之卦故以其濟之以西南者爲利濟蹇得中非止小事之吉解難得衆非止正家之利謂蹇卦六爻皆變占小事吉解卦六爻皆變占利女貞未必然也餘卦以此義推之可耳

六十四卦之爲四千九十六卦也六爻不變占本卦彖辭者六十四卦一爻變占爻辭者三百八十四卦自二爻變以上則本卦各自爲貞而各以之卦爲悔合貞悔

之彖而參觀之凡二爻變者九百六十卦三爻變者一千二百八十卦四爻變者九百六十卦五爻變者三百八十四卦六爻變者六十四卦其不變之占非變者所得同也一爻變之占非二爻變四爻變五爻變者所得同也三爻變之占非不變全變者所得同也四爻變之占非一爻變二爻變五爻變者所得同也五爻變之占非一爻變二爻變四爻變者所得同也六爻變之占非不變與三爻變者所得同也以啓蒙之例求之如乾卦九二一爻變固以見龍在田爲占矣初二兩爻變占二變之上爻其占亦見龍在田也升之乾占之卦不變之

下爻其占亦見龍在田也師之乾占之卦不變爻其占亦見龍在田也若是則一爻二爻四爻五爻之變同其占矣又如咸卦六爻不變固以亨利貞取女吉爲占矣初二三三爻變爲咸之兌以其爲前十卦也而主貞占本卦彖辭其占亦亨利貞取女吉也坎卦二三四三爻變爲坎之咸以其爲後十卦也而主悔占之卦彖辭其占亦亨利貞取女吉也損卦六爻皆變爲損之咸占之卦彖辭其占亦亨利貞取女吉也若是則三爻變與六爻皆變皆不變同其占矣其每占各自爲例宜若可以盡卦爻變化之理孰知占之例雖別而其所得之卦爻

則同乎原其所以如此者則以二爻變四爻變五爻變不占彖而占爻三爻變分貞悔而各主之六爻變舍貞而專取悔也計所用之占止有六十四彖辭三百八十四爻辭其所謂六十四卦衍而爲四千九十六卦者特名焉而已實無四千九十六樣之占也何以盡卦爻變化之理耶

以上所論者占之例也非占之道也論占之道則夾漈鄭氏之說得之鄭氏曰卦與爻有體本吉者有反而後吉者卦之本吉者泰既濟之類是也反之而後吉者否未濟之類是也爻之本吉者乾之飛龍坤之黃裳之類是也反之而後吉者上九亢龍上六龍戰于野之類是也知此而後可以言卜筮矣世人類倒於利欲之場終日戴天履地行不祥之事而無所忌至丘社則斂衽而過之終日言動擬議不出於易而不知畏至露蓍而得繇辭則敬而信之吁以此用心宜乎蓍龜之不驗也至哉橫渠之言曰易爲君子謀不爲小人謀此言盡之矣然則將如之何曰當察其所占之人當究其所主之事昔者穆姜得艮之隨自知其必終于辱卦非不吉也元亨利貞穆姜不足以稱之也南蒯得坤之比君子知其不免於咎爻非不吉也黃裳元吉南蒯不足以當之也

此所謂當察其所占之人泰之爲卦天地氣交之卦也而占父者憂之歸妹之卦男女室家之別也而占母者憂之此所謂當究其所主之事如古者遽謂之吉凶者便謂之凶此日者之事非明理之君子也

讀易管窺卷第五

讀易管窺五卷 浙江巡撫採進本

國朝吳隆元撰是編卷一爲考畧次列河圖洛書諸圖其河圖旋毛洛書坼甲二圖云得之朱升易經旁注然升洪武時人非伏羲時人不知何自而見之（案旋毛坼甲二圖乃吳澄所傳非始於朱升）卷二爲先天後天卦圖卷三爲著數太極圖卦象太極圖性理太極圖性理即周子之圖餘二圖隆元所造也卷四爲參伍錯綜圖爲納甲爲卦變卷五爲啟蒙三十二圖而附以占例私言大抵力闢陳摶之學其辨歸有光先天圖晚出一條謂舜典首二十八字齊建武時始出學者未嘗疑之豈先天四圖不可出於太平興國時是又未考經典釋文之語矣

讀易約編四卷（存卷一卷三卷四）

〔清〕朱江撰

南京圖書館藏清康熙三十六年刻本

附《四庫全書總目·讀易約編四卷》提要

序

著書爲其可傳也古之書不必皆傳葢以邪正大小之不同後世自有知之者耳君子於此務求得於心而有濟於世則又安

在其不傳書之大無過於六經六經之首爲易余嘗論易之爲書由天人性命兵農禮樂治亂興衰以及陰陽卜筮名物象數無不有取焉自明以來乃有舉

子八股之文其所取於易者抑末矣然士之試於有司也四書文三首經藝又加一經固多於四書矣而余向校士南宮見十卷之中易居其四焉則易又多

於他經或者謂八股卽不足以盡易之道而其論君臣政治之大吉凶悔吝之幾未必無所取焉惜其無專以此意爲解說者江都朱子東柱博古好學慨然

有作與難弟崑源李子蜀嘉彙考先儒之論說而取其精輯成一書付之梓人以爲讀易者助因家姪觀我就正於余志下而詞謙曰余書便舉子業而已不

矜多不立異非可以傳世也雖然八股之業而有時廢乎不然吾見其有濟於世而傳後決然無疑也

賜進士出身奉政大夫　日講官

起居注翰林院侍講學士加三
級年家眷弟史夔拜撰

序

易解莫妙於王輔嗣唐有李元昂一掃
漢儒象數之繁而歸之約讀者快之至
宋程朱兩大儒出而先聖之旨大明要
其立說甚約非若後世講學諸家紛紛
聚訟也夫立象盡意約矣即文王係彖

周公繫爻仍約也孔子象辭及上下傳
所以解羲文周公之易者可謂明且備
矣而辭仍約也則程傳朱義博綜古今
而約言不煩者夫非有得於先聖之遺
意乎乃講學諸家既各以其書自鳴不
可究詰而近之爲制舉業者亦復淆亂

於羣言不知奉程朱傳義以爲指歸則經學之弊可勝道哉江都朱子東柱以易世其家謂易解不明由士子視傳註爲童子誦讀之事略而不道而別求新說以參之既求乎此又惑乎彼其勢不至於支離汗漫不止救之者莫若合註

與講說而爲一使士少而習焉長而安焉庶於經學有裨因與難弟崑源并吾學中李子蜀嘉殫精探討芟盡繁蕪輯一書以課子弟初讀之見爲平易而先儒之精與實無不具其中是知爲制舉業者在於簡練揣摩而講學諸家亦無

庸費詞矣似此妙悟雖以方輔嗣元凱何多讓焉余又聞東柱崑源皆英年雋才文采爛然而能究心經學如此其同人勸之行世爲後學津梁宜也余因樂厥成而爲之序

旹

康熙丁丑秋七月吳門年家友弟宋實頴序於興署之寶研齋

凡例 計二十條

一是編玩索圖象研究經義合諸家註釋而輯其要

一是編採用雖詳而詮解以朱子本義爲主其背戾者槩不叅入

一是編合註解講義爲一便於童子誦習及長可無遺忘

一每節詮釋刪繁就簡使書理通曉而止并無他説附後

一是編原爲便舉子業凡可備大小試題者著其精意餘止存經文

一朱子本義原以解經本義詳明間直載之不另贅

一博綜衆説求發揮精實確合理解俾學者看書作文不致茫茫無據

一彖辭彖傳宜有虛實遞來講章多將傳內義塡入彖辭彖傳似爲屹足是編各還正位

一易經原有本義補一書行世與今高頭説約不同玆編用其式不襲其辭去繁蕪而爲眞切識者辨之

一是編於鄉會出題諸章尤加意探討務使理眞詞當凡臨場拈題者可一覽而得不必更閱他書

一凡先後天圖式分載繫辭玩圖索解瞭如指掌前不另繪

一每圖考之先儒成説間附愚見而爲圖解其中河圖凡兩見一明天地大衍之數一與洛書並列明聖人則之之意餘皆一圖

一卦變乃易中之一義諸書皆列篇首玆因先儒圖説已明不贅

一伏羲畫卦文王繫彖辭周公繫爻孔子作彖象傳人人共知語不贅析

一序卦傳頭緒紛紜每易錯訛今將白文逐段分開疏解

一雜卦傳不但經義反對卦畫原取反對故顛倒分晝白文之旁

一是編如衍文及顛倒訛誤者正文下俱照本義註明

一字畫悉遵正韻愼校無訛

一白文講義俱一例用大字以便披覽
一是編合經文講解共六萬餘言較之本義僅存强半故名約編

讀易約編卷之一

江都朱　江東桂纂輯
典化李秉鋑蜀嘉　仝訂
胞弟　潢　崑源
男　文蔚　文炳　校字

上經

☰乾下乾上

乾元亨利貞

此卦六畫皆奇純陽至健故象天而名乾天道大通至正人主體之本剛健以出治當得大亨而必利在貞固不雜以私不兢於氣粹然與天同健則治可保其有成也

初九潛龍勿用

初陽在下象爲潛龍其占則有德而勿輕用也

九二見龍在田利見大人

九二剛健中正出潛以見盛德遭時之大人象爲見龍在田而君民皆利見之也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛不中居下之上乃危地也幸其性本剛自能戒惕故終日乾乾夕猶惕若雖處危地无咎

九四。或躍在淵。无咎。

九陽四陰居上之下。改革之際。進退未定之時。猶龍或躍而在淵焉。審時後進。則順天應人无咎。

九五。飛龍在天。利見大人。

九五剛健中正。以居尊位。象爲飛龍在天。此德位兼隆之大人。君子利見之。以行道。小人利見之。以蒙澤也。

上九。亢龍有悔。

陽極於上。動必有悔。其象占如此。

用九。見羣龍无首。吉。

六陽皆變。剛而能柔。吉之道也。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。

此專以天道明乾義。又析元亨利貞爲四德。以發明之。而此節首釋元義也。大哉乾元。氣機初動。萬物皆資之以始。然豈但始物哉。其生之成之。皆一元所貫。乃四德之首而統乎天者也。

雲行雨施。品物流形。

以亨言之。物旣資始于元。便有必亨之氣。一遇雲雨。生意勃發。流形於外矣。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

天以元而亨萬物。聖人體元以亨萬民。明乎天道之終而復始者。不外一時之運。因知卦之六位。始於初。終於上者。亦以時而成焉。乘此六龍。潛見惕躍飛亢之時。以出治。凡張弛闔闢。無不與時偕行。而天道之始終。在其駕御中矣。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

乾道自始亨之變。以趨收斂之化。凡向之理方行

而未立者。今則天之所賦。物之所受。無偏缺無侵假。各正性命焉。向之氣方行而未固者。今則陽之所施。陰之所受。常存而不虧。聚而不散。保合太和焉。此乾之利貞也。

首出庶物。萬國咸寧。

天以元而利貞萬物。聖人體元以利貞萬民。故首出庶物。作之君師。則萬國之民。莫不各遂其生。各復其性。而咸寧矣。

象曰。天行健。君子以自强不息。

兩象皆天運行不息而健君子法之不以人欲害也其天德之剛則自强不息矣。

潛龍勿用陽在下也

陽在下君子處微未可用也。

見龍在田德施普也

雖未得位而德盛化神所施普也。

終日乾乾反復道也

三非徒憂懼體驗其致君澤民之道也。

或躍在淵進无咎也

其進己審自无咎也。

飛龍在天大人造也

聖人之德興起在天子之位也。

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也

言陽剛不可爲物先故六爻皆變而吉。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此言元亨利貞天之四德具於人性得乎元而慈祥愷惻五常百行之善於此統宗善之長也得乎亨而齊莊中正天秩天敘之美於此萃聚嘉之會也利則性中之裁制使物各得宜而無所乖戾爲義之和也貞則性中之靈明使事依以立而無所游移爲事之幹也。

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

君子以仁爲體而民物待澤足以長人嘉其所會而節文悉具足以合禮利物則安生於分定和生

於能均足以和義貞固則定見之不移定守之不撓足以幹事此君子盡性以合天也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞四者非君子之至健則屈於物欲而無以行故四德雖人所同行之必歸君子經文以元亨利貞屬之乾者此也○此第一節申彖傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

潛龍勿用言以聖德而隱也不隨世變故不易乎世不博名高故不成乎名唯不易乎世雖遯世无悶也不成乎名雖不見是亦无悶也此非有意於隱也道可行而樂則行之道不可行而憂則違之確然非富貴功名所能奪者故曰潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

見龍利見者言二有聖德正常潛躍之中也常言

亦信常行亦謹雖無邪可閑而且閑之誠不待存而自存之如是則存於己者善高一世矣乃視有若無而不伐焉施於人者德博矣乃君民自格而不知誰之所爲博而化焉龍德之顯於正中者如此雖無君人之位而有君人之德人皆利見之也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

所謂乾乾者言君子處危疑之地在乎德業之進修也德何以進忠信主於心者無一念之不誠而德進矣業何以修修辭立誠見於事者無一言之不實而業修矣蓋德之極至爲至而至之微妙爲幾本忠信之心知至而求所以至之則至中微妙之理無不洞徹幾可與矣業之歸宿爲終而終之條理爲義本立誠之心知終而求所以終之則終內條理之精無不完具而義可與存矣進修如此

德業已盛何往不宜可上可下不驕不憂故乾乾夕惕雖危何咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

躍淵无咎者以四欲上而不果上上下无常非急功利而爲邪也欲進而不果進進退无恒非離同類而居尊也蓋德已進業已修欲及時之可上可進以行道於天下也无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

飛龍利見者凡物聲同則此倡彼和而相應氣同則此感彼應而相求水潤下濕者先濡火炎上燥者先燃龍興雲騰虎嘯風烈物理之感應然也况聖人以德在位臣民有不快覩者乎所以然者從其類也故動物本天其首親上植物本地其首親

下莫不各從其類聖人於民亦類也利見何疑

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九過高志滿所以動必有悔○此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

初之潛龍勿用固以龍德而隱然實以居下无位未値可爲之時也

見龍在田時舍也

見龍在田固爲龍德而正中矣然德雖隆而未得大爲時用故止言在田也

終日乾乾行事也

終日乾乾所以進德修業矣然豈無益之爲哉蓋君子當行之事在德業而進修正以行其事也

或躍在淵自試也

或躍在淵固可以進无咎矣而不遽進者何哉正以自試其天命之去留人心之向背也

飛龍在天上治也

飛龍在天固大人造而爲物所覩矣然豈徒擁虛位已哉蓋聖人在天子之位而居上以治下施其教養之政也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

君道體元用九剛而能柔天下之人畏其威而懷其德佩其義而服其仁無不治矣○此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

潛龍勿用。固以在下而无位矣。然自爻位而言。是
陽氣潛藏。君子時窮道否而藏器以待也
見龍在田天下文明
見龍在田雖曰時舍。然以剛健中正之德。當出潛
離隱之時。天下已被其德化而成文明之象矣
終日乾乾與時偕行
終日乾乾固以行事。然亦時當危疑。故進德修業。
與時而偕行也
或躍在淵乾道乃革

或躍在淵謂之自試而進无咎者。蓋離下而上。正
乾道改革之時。天人去留不可不審
飛龍在天乃位乎天德
在天誠爲上治。然天子之位。唯有聖人之德者可
居之。九五剛健中正。宜居是位。乃位乎天德。非無
德而據尊位者。
亢龍有悔與時偕極
乾元用九乃見天則
乾元用九天下固可治矣。而可以見天之則焉。蓋

天體至剛而造化萬物。必濟之以柔。君道剛而能
柔其出治之間。宛然一天之法則矣。〇此第四節
又申前意
乾元者始而亨者也
夫乾元豈但始物而已哉。始則必亨。氣機萌動必
有所暢達也
利貞者性情也
乾始之初。性情方動。至此性成其性。情成其情。而
渾然完具矣

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉
由始亨性情觀之。分之雖四德流行。合之實一元
統貫。乾元啟資始之端。顯流形之化。能即所始者。
因物遂全之理。有由立。氣有由成。以美利利天下。
且即所利者結果成就。寘然莫測其成性成形之
迹。而不言所利。乾元之統終始如此。誠大矣哉
大哉乾乎剛健中正純粹精也
元亨利貞皆乾也。大哉乾乎。言其體。元始亨通。利
遂貞成。專直不撓。剛也。言其用由元而亨而利而

貞迭運不息健也其行則四序交接無過不及中也其立則各一其氣無少偏倚正也且剛健極其剛健無陰柔之雜而純中正極其中正無邪惡之雜而粹純粹之妙又超乎聲臭之表而精乾之所以大也

六爻發揮旁通情也

乾之大如此其情有難以名言者聖人以六爻發揮之曲盡而無餘矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

六爻卽六龍也六龍一時也聖人乘此六龍之時以御天而政洽澤流如雲行雨施天下莫不遂生復性各得其所而平矣○此第五節復申首章大哉乾元之意

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子勿用也

君子以成德而措之行宜不日功業可立而曰勿用者蓋時正隱而未見故行不得違時而成是以勿輕用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

二爲成德之大人由於平日之學業有素也理有萬殊不學則不聚學有所疑不問則不辨辨之明矣復優游以俟之故居之貴寬居之寬矣又純篤以踐之故行之貴仁德由此成矣再言君德者深明九二之爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎（重字疑衍）

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎而況于鬼神乎

五之爲大人者大以德也德莫大于天地大人則與易簡之德合其體生成之德合其用天地有日月而府知照臨與之合也天地有四時而政令張弛與之合也天地有鬼神而遏惡揚善與之合也

自其創古今未有之事曰先天而意之所爲默與道契天何違于大人自其本性命固有之理曰後天知理本如是奉而行之大人豈違天哉天且弗違況人與鬼神乎故人則言信行悅而鬼神感格焉宜臣民皆利見也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

善處亢者知進退存亡理勢之自然而處之以道則不至於有悔矣非聖人其孰能之○此第六節申二三四節之意

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

此卦六畫皆偶純陰至順故象地而名坤人臣得坤道之順自施無不通元亨然必守此不易利牝馬之貞焉牝馬之貞何如君子苟有所往倡謀首事則迷居後代終則得其要主於順以從君而已至其擇朋西南柔嘉爲侶東北剛暴是偕得喪攸分不可不審以此守之則順而健牝馬之貞也故安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤義而首言元也至哉坤元萬物皆資之以生而成形矣非坤自爲也不過即乾元所始者順以承之而已

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

以坤之亨言之乾德无疆而坤厚載物合乾之无疆焉其厚德所凝含蓄於中者弘光發於外者大品物之資生者咸亨矣

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

坤之利貞而稱牝馬者蓋牝馬陰而行地乃地之類順也行地无疆則順而健矣坤德承天生物柔順也生之直至有終而利貞焉則似牝馬之順而健矣君子行之法坤之順而健者以爲德也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
乃終有慶
以君子攸行言之坤道以順爲常居先則失居後
乃得也西南得朋從陰類也東北必喪之知其喪
而反之西南終有慶矣
安貞之吉應地无疆
地以安貞者合天之无疆君子以安於貞者應地
之无疆所謂攸行者如此
象曰地勢坤君子以厚德載物

地勢高下相因至順極厚而無不載坤之象也君
子法坤內與含弘者同其體德之所積厚也外與
光大者同其用德之所發厚也於以持載萬物無
不納於淡仁厚澤中而與坤一矣
初六履霜堅冰至
陰始於下其端甚微其勢必盛有履霜冰至之象
象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
六二直方大不習无不利
二柔順中正得坤道之純者故內無邪曲而直外
有矩度而方且無念不直無事不方滿其量而大
焉則所行左右逢原无不利矣此皆自然而然不
待學習而无不利盛德之至也
象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
六二之德動於念慮則爲直動於事爲則爲方直
以方而大可知矣直方大之道地道也惟不習无
不利則內而存心光大外而舉動光明地道光也
六三含章可貞或從王事无成有終
以陽居陰章美內含臣道之正而可守者然居下

之上責任難辭或從王事始不專成後必有終也
象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
含章可貞非一於藏將待時而發也或從王事其
知識光大具知分不可越職有宜盡也
六四括囊无咎无譽
象曰括囊无咎慎不害也
六五黃裳元吉
以陰居尊而有中順之德凡形諸身見諸治者皆
無過不及而溫恭和順有黃裳之象則理道不拂

天下和平元吉

象曰黃裳元吉文在中也

文在中卽中順之德充諸內也豈外襲哉

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

陰柔不能固守用六則變而爲陽能永守其至順之貞何利如之

象曰用六永貞以大終也

陽大陰小陰變爲陽始雖小而以大終順而有常與健而不息者一也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

坤利牝馬之貞者蓋坤道退然无成至柔也而代天有終沛乎莫禦動則剛矣寂然無事至靜也而賦形有定確然不移德則方矣柔靜順也剛方順而健也

後得主而有常（主下當有利字）

坤居後爲得而主於利遂萬物其道亘古不易有常度焉坤之利也

含萬物而化光

當養生之後包含萬物生意於中而發達於外其化光明莫掩坤之亨也

坤道其順乎承天而時行

又以順承天之義明之坤元之道其順矣乎天氣一始坤卽承之以生不敢先不敢後而時行焉何順如之○此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也（順作愼）

凡事由漸積而成君子於小人當愼之於微也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

二所謂直者心無邪曲正也方者所行合宜義也君子主敬以直內守義以方外敬立而內直義形而外方敬義旣立其德盛矣不期大而大矣德不孤也無所用而不周無所施而不利尚何疑滞乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

三之有美无成者非才不足心安於分而弗敢成也蓋分之所在皆道之所在三之道則地也妻也臣也地道无成代終而妻道可知況臣道乎

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理

黃中色五取於黃者蓋君子涵中德於心統言之

渾融貫徹會衆理於一原析言之脉絡分明備衆理而不紊通而且理中德之妙也故象黃

正位居體

裳下飾五取於裳者蓋五有中德雖正位於上常居謙抑之體温恭禮士平易近民順之至也故象裳

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

中德之美充積于中而暢于四支不驕不亢發于事業不懈不刺其美無以加矣

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

此以上中象傳之意

☳☵ 震下 坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤始交而遇險陷故名屯屯非才莫濟震動險中才足撥亂元亨然宜守正未可遽有攸往但求如卦之初九建以爲侯則治有統而屯濟矣

彖曰屯剛柔始交而難生

動乎險中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

君子以時之屯者由事不得其理於是經焉正其大綱綸焉理其細目而屯濟矣

初九盤桓利居貞利建侯

初陽動體才能濟屯但居下應柔有盤桓難進之象惟利於守正不可行險以干進也然初本成卦

之主爲民所歸又當自建爲侯從民望焉
象曰。雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也
初雖盤桓志欲行正於天下所以利居貞也以尊
貴之德加意窮民民無不歸所以利建侯也
六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字。十
年乃字
二柔順中正上應於五而乘初剛爲其所難屯邅
不進猶乘馬班如焉但初欲資二立功匪寇而婚
媾也二守正不與久之妄求者去得從正應之至

猶女子貞不字十年乃字
象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
陰柔居屯不能上進幸與初正應乃婚媾也往求
濟屯吉无不利
象曰求而往明也
有知人之明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶
象曰。屯其膏施未光也
上六乘馬班如泣血漣如
象曰泣血漣如何可長也

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不
告利貞
卦象卦德皆有蒙義蒙者天眞未散九二剛中又
善敎之故亨其敎之者非我求蒙蒙來求我不枉

敎也蒙如初筮之誠則告再三之瀆則不告不輕
敎也此明者之養蒙與蒙者之自養有正道焉故
利貞
象曰蒙山下有險險而止蒙
以卦象卦德釋卦名義
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也
初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養
正聖功也
蒙亨者九二以可亨之道發蒙先後淺深各隨其

候。得時之中也。匪我者五。志應二。專心受教也。初筮告者。二剛中能告而有節也。再三問者固瀆。告者亦瀆矣。利貞者。養蒙以正。充其良知可無所不知。充其良能可無所不能。作聖之功即基於此矣。

象曰。山下出泉蒙。君子以果行育德

山下出泉。其勢必行。其行有漸。蒙象也。君子觀出而必行。外焉果決其行。毋使怠荒。觀出而有漸。內焉涵養其德。勿致助長。蒙斯亨矣。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝

象曰。利用刑人。以正法也

謂約之規矩也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

二掌邦教。剛而不過。合賢愚而造就之。爲包蒙吉。以陽受陰。於昏昧之甚者亦兼收之。爲納婦吉。是二克濟君事。猶子克治家事也。

象曰。子克家。剛柔接也

克家有功。由二五剛柔接而信任專也。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利

象曰。勿用取女。行不順也。

六四。困蒙吝

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

九二陽剛發蒙之主。四獨遠之。所以吝也。

六五。童蒙吉

柔中居尊。下應九二。純一未散。惟師保是聽。若童蒙然。君德成而治業隆。吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

有柔順之德。巽入聽從九二也。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇

上九過剛。治蒙太峻。反爲之害。惟捍其外誘。全其眞純而已。

象曰。利用禦寇。上下順也。

禦寇以剛。上施下受。皆得其道

䷄ 乾下坎上

需。有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

乾健遇坎險而不遽進。爲需。人君治道已盡。治效未臻。當需也。必心能需。眞實有孚。則王心昭融。光

亨而所行又合正道履順固可致治而吉濟變亦能出險而利涉大川也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

非坎險不必需非乾健不能需也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需有孚光亨貞吉者以九五位居天位操得爲之勢似不能需然有正中之德自能無喜功無欲速而有孚光亨貞吉以此涉川則沉毅覩變往有功

矣

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天待其自雨需象也君子治功已盡但優游俟之如飲食宴樂可也

初九需于郊利用恒无咎

初遠於險而陽剛能守處畎畝以待時需郊之象守此不變不陷於險无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

寛衍在中不急進也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉

陽剛中正需于尊位治道已盡惟安養以俟化成如需于酒食得君道之正而無爲自化吉

象曰酒食貞吉以中正也

即象傳正中意也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極無復有需有入穴之象下應三陽共進圖功如不速之客三人來能敬以待之因人濟險終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

䷅ 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

卦變卦體卦德皆有訟象訟非得已人或理直見枉有孚而窒必心存憂懼可止則止惕中吉終訟凶且利見明斷大人以求伸不利駕虛倖勝如涉大川也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦變剛來有能訟之資得中無好勝之念故惕中吉終凶訟不可成也利見大人五尚中正聽不偏

斷合理也不利涉川恐覆敗陷於罪也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

作事謀始訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患自掇矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

陰柔非能訟者守其常分食舊德貞焉雖受侮而厲終吉但無聽訟之才或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

隨人則吉自于无成功也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

四剛不中本欲訟者以其居柔能以理自裁外去其爭訟之事而復就正理復卽命焉內變其好訟之心而安處正道渝安貞也不招怨不敗德吉

象曰復卽命渝安貞不失也

內外皆正何失之有

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟得其平者也大善而吉

象曰訟元吉以中正也

卽彖傳尚中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

☷☵ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

卦德卦體俱有師象故名師用師之道利於得正

而任老成之將有戰勝之吉无窮黷之咎
彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣
師貞者以正而動也卦體九二一陽統衆陰能爲
仁義之師而正天下無敵可以王矣
剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何
咎矣
丈人吉无咎者卦體二剛中而五應之是爲將者
威而有惠勇而有謀而君復委任之專卦德坎險
坤順是兵凶戰危而行險然本其剛中无所擾害

實順民心焉以此行師其毒天下正以安天下民
皆從之吉无咎
象曰地中有水師君子以容民畜衆
水不外地兵不外民師象也君子容保其民制之
田里敎之樹畜有勇知方之衆預畜於此
初六師出以律否臧凶
師當謹始以律則吉不臧則凶
象曰師出以律失律凶也
九二在師中吉无咎王三錫命

二爲衆陰所歸而有剛中之德是爲將者謀勇兼
資恩威並用其在師中必能立功吉无咎又上應
六五受君委任三錫命以展其用也
象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
在師中吉由天王之寵任專也王三錫命非私一
將爲萬邦安輯計也
六三師或輿尸凶
象曰師或輿尸大无功也
六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也
知難而退師之常也
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
柔中非好兵之主敵加於己不得已應之如田有
禽利於搏執也何咎其命將必老成如二方可若
三四少年猕之雖貞亦凶
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
以剛中之道行師故可使也
上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時天子有命大則開
國小則承家君子可以當此小人勿用之焉
象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
開國承家巽典者正武功大小之等也

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

此卦五陽剛中正衆陰從之曰比比有吉道而歸於有德必再筮自審果元善足以長人且無間斷而永無姑息而貞可當衆歸无咎其未比不安者亦將來歸之若後夫不來自取凶也

彖曰比吉也 比吉也衍文

比輔也下順從也

五以陽居尊臣民順從親輔於下也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

原筮元永貞无咎者九五剛中是其心本無屈撓本無偏倚而元永貞之德蘊於內也不寧方來上下應五臣民順從其德也後夫凶自棄德化理當困窮也

象曰地中有水比先王以建萬國親諸侯

水比於地不容有間比象也先王知天下不可一人治乃建萬國制為巡述朝聘之禮親諸侯使承宣德意以比天下猶水比於地也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比君之初有其孚信无咎若孚之充實如盈缶然精誠感格君寵出於意外將來必有他吉

象曰比之初六有他吉也

孚盈於比初宜有他吉豈待終乃見哉

六二比之自內貞吉

柔順中正上應於五其比君一本內所素養者出之已不枉而道大行貞吉

象曰比之自內不自失也

達不離道何失之有

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

柔正之德外比九五委身事主無內顧之私貞吉

象曰外比于賢以從上也

外比賢君固以其德亦明於從上之分也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

陽剛中正其比天下一本光明正大之道是顯比也上無私感下無私應猶王用三驅無意得禽邑人亦忘警備不求必得則王道得王化行矣吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

顯比之吉者以五之德正中故能以大道爲比也失前禽者未比舍之來比撫之王者無容心也邑人不誡者天下熙皞皆化於中實上之德使然也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

䷈ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

以陰畜陽曰小畜雖陽爲陰制尚有能爲之才可爲之勢亨小人此時畜未極謀未肆如密雲自西郊之象

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

四柔得位五陽應之一小人畜衆君子曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

小畜亨者卦德內健外巽君子立心剛毅處事順理也卦體二五以剛德居中君子尚用事志可行也乃亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往者吾道尚可爲也未行者小人之施未展也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上畜而不久小畜君子體之懿美其文德威儀則潤色之言詞則修飾之但畜在一身非厚積遠施於天下者故小也

初九復自道何其咎吉

初雖應四乾體得正不爲所屈其進復在位一本自己之道義焉故已不枉无咎而道得行吉

象曰復自道其義吉也

復自道則不爲陰畜无咎而吉理宜然也

九二牽復吉

漸近六四宜爲所兇。幸其剛中能與初九牽連而進不失身於小人進以正而功業可成吉

象曰牽復在中亦不自失也

牽復者在下卦之中而有中德素能自守所以牽初九而進初不自失二亦如之

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

一陰畜衆陽本有傷害憂懼幸柔正處中有孚信之德五上二陽助之同力禦暴自然有濟爲血去惕出之象无咎

象曰有孚惕出上合志也

四之孚可使上二陽合志也

九五有孚攣如富以其鄰

五巽體畜乾居中處尊其孚誠足以感人心富厚足以屈羣力以同禦暴無難矣

象曰有孚攣如不獨富也

以德而不專於勢也

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也

☰☱ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

以兌遇乾是柔順之臣事剛毅之君斥辱不加志且可行爲履虎尾不見傷之象亨

彖曰履柔履剛也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

履剛本危卦德以兌悅應乾剛則不危矣

剛中正履帝位而不疚光明也

所謂應乎乾者卦體九五剛中正而履帝位德與位稱無疚於心自然治化宜著人臣事之所以得亨

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤天下之正理也人之所履當如是爲履君子觀象辨上下之分制爲典禮尊卑有等貴賤不移使民安於分而志定矣

初九。素履往无咎。

以陽在下居履之初時當始仕。率其所素履者以為經濟焉自無變塞之咎。

象曰素履之往獨行願也

素履往者獨行其中之志願也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中無應不得志獨行其道。幽人潔身之貞也吉

象曰。幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

四履五剛幸其居柔因危知懼。愬愬敬畏終吉

象曰愬愬終吉志行也

愬愬終吉君不疑而志可行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

居履之終考其祥善必視所行者果能終如其始周旋無虧則得元吉

象曰元吉在上大有慶也

得元吉於履終非常之福自天申之大有慶矣

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨。

乾下坤上氣運開泰世道昌明之候小人退而君子升志可遂道可行也吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上

下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰之時天氣下降地氣上升萬物生遂天地之泰也君推誠任下臣盡誠事上上下志通朝廷之泰也因博觀小往大來之象陽來居內陰往居外陽和布而陰肅消也乾健在內坤順在外剛毅為主柔懦不行也君子用而在內小人去而在外君子道長小人道消也故吉而亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民
天地交而成泰元后有開泰之功焉天地之道如陽過則亢陰過則戕剛過則慄柔過則濕不能無過后則裁成以制之天地之宜如陽時宜作陰時宜藏剛土宜黍柔土宜稻不能無不及后則輔相以補之左右斯民使之遂生而復性也泰所由致也

初九拔茅茹以其彙征吉
初與二三相連而進是一君子倡衆君子從爲拔

茅連茹之象以是而往功業可成吉

象曰拔茅征吉志在外也
拔茅征吉者以三陽志在天下欲正君善俗也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
二大臣主泰得中故待人恕處事寬而包容荒穢罪必誅弊必革而用馮河之勇舉及側陋闒及隱微而不遐遺不昵近倖不狃私便而朋比亡焉兼是四者寬嚴得宜合乎中行之道也

象曰包荒得尚于中行以光大也
二之中行以其心光明無蔽能察此中正大無私能體此中也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉
五柔中居尊下應九二是人君折節下賢如帝女

下嫁焉可保有福祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也
五有中德故能行下賢之願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而

外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

小人進而曰貞吉以悔悟從正志爲君謀也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

否過中矣天有轉泰之命四又以陽居陰不極其剛能善幹濟无咎則疇類三陽皆附之以受福矣

象曰有命无咎志行也

君子以濟否爲志也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五剛中正休時之否大人之能事也必心存戒懼常若危亡治業固於苞桑矣

象曰大人之吉位正當也

大人休否而吉以其德位兼隆也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

☰☲ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

天與火其性同二應五其德同五陽一陰其情同故名同人同人必曠然無我而于野焉則無往不通自亨而可涉大川然必所同者皆君子之正道

乃爲利也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

卦體二以陰居陰爲得位居下卦之中爲得中上應五剛中正之君是君臣一德同于朝也曰同人

同人曰 衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

同人于野亨利涉大川者同人大公之道非健不能卦體以乾而行是剛足自勝克去比匪之私自

然人可乎而難可濟矣。利君子貞者。卦德文明以健。能明大同之理。而健以行之也。卦體中正而應。能體大同之理而與人相孚也。皆君子之正道也。唯君子正道。能通天下之志。蓋人同此心。心同此正。自合遠近親疎爲大同矣。

象曰。天與火。同人。君子以類族辯物。

天在上。火炎上。其性同也。君子觀象而審異以致同。因族有類而類之。親疎貴賤各居其方。因族之物有辯而辯之。等威度數各昭其則。非苟同也。

初九。同人于門。无咎。

同人之初。未有私主。以剛在下。上無繫應。其與人同者。若在于門而非一室之隘焉。自無偏黨之咎。

象曰。出門同人。又誰咎也。

無私繫。則出門而人皆可同。誰咎。

六二。同人于宗。吝。

象曰。同人于宗。吝道也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

五與二應。爲三四所間。始睽終合。故有此象。然小人難退。五必剛明果斷。如大師以克。而後可遇也。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

二五中正相應。理本直也。相克者。克去讒邪。與二合也。

上九。同人于郊。无悔。

象曰。同人于郊。志未得也。

☰☲ 乾下離上

大有。元亨。

離居乾上。無所不照。又六五一陰。五陽應之。爲大有。居一統之勢而治之有道。則制作盡善。王化大行。元亨。

象曰。大有。柔得尊位。大中而上下應之。曰大有。

卦名大有者。六五以柔居尊。而其德大中。上下五陽應之。臣民歸命。所有者大也。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
元亨者以君之德致之也言其體卦德剛健文明
君心剛毅而不委靡明察而不壅蔽言其用卦體
居尊應天法天之健憲天之明以時出之而張弛
損益各適其宜故元亨
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上無所不照大有之象君子以無不照者
遏惡揚善惡者拂乎天心故遏之以討有罪善者
合乎天心故揚之以命有德皆順天休命也大有

之治可保矣
初九无交害匪咎艱則无咎
初陽在下上無繫應而在事初能有道持盈未涉
驕奢之害何咎之有然必艱以處之常守其無交
害之心則終无咎矣
象曰大有初九无交害也
大有在初侈心未萌无交於害也
九二大車以載有攸往无咎
剛中在下得應於上有才德而膺國家重任如大
車載物也以是而往无敗事之咎
象曰大車以載積中不敗也
大車以載德稱其位可任重無虞如車積中不敗
也
九三公用亨于天子小人弗克
以剛正之德遇下賢之君盡其獻納猶公用亨而
方物畢陳也彼小人無謨猷可獻其克當乎
象曰公用亨于天子小人害也
九四匪其彭无咎

四近於五威權太盛幸其處柔能謹慎收斂有不
極其盛之象无咎
象曰匪其彭明辯晢也
明辯乎君臣之分極精晰也
六五厥孚交如威如吉
當大有之時柔順而中以處尊位虛己應九二之
賢而上下歸之其孚信之極固結於臣民而交如
焉但君道貴剛太柔則陵慢生矣故以威濟之吉
象曰厥孚交如信以發志也

言君之誠信以任賢有以感發乎臣民之心志使
皆孚于己也

威如之吉易而无備也
太柔則人將易之而无畏備之心

上九自天祐之吉无不利
以剛居上下從六五履信思順而尚賢天必祐之
其福集一己而吉化被天下而无不利

象曰大有上吉自天祐也
大有至上而得吉者行合於天而天祐之也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終
艮下坤上具有而不居之義曰謙謙則可以通行
亨且君子始雖不居其有終則不沒其有爲有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
此天地無心之謙而必亨者也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福
謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之
終也
君子有終者博觀天道如日月寒暑之往來則虧
盈益謙地道如陵谷山川之增損則變盈流謙鬼
神之降祥降殃則害盈福謙而人道則無不惡盈
而好謙人誠謙居尊者德因謙而益顯人莫能掩
爲居卑者德亦因謙而重人莫能尚爲此所以有
終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
地中有山以卑蘊高謙象也君子以人情自滿處
多下人處寡人己之間低昻不平爰裒損其自滿
之心增益其下人之意稱量於處己處人而平其

施焉

初六謙謙君子用涉大川吉
以柔處下謙而又謙君子之道也人樂吾謙而助
之者多卽濟大難亦能成出險之功吉

象曰謙謙君子卑以自牧也
由平日以謙卑之道自養其心也

六二鳴謙貞吉
柔順有卑遜之貲中正無足恭之失以謙有聞而

非過情之譽貞也自行無不得吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴謙貞吉者以謙德得於中自開於外耳

九三勞謙君子有終吉

九三一陽為卦之主上下所歸勳在王室而不矜不伐勞謙之君子也故人無疑忌名位有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

正人道好謙之公心也

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下自能上得君下得民中得僚友无不利但位居三上禮貌之間必發揮其謙示不敢安可也

象曰无不利撝謙不違則也

功不及三位居其上雖謙不為過也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊能謙之君也謙恭下士平易近民不假勢力而退遜悅服為不富以其鄰之象即有未服有用命之人利以征之且推之凡事亦无不利

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與可用行師然質柔无位僅可征己邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

☳☷ 坤下震上

豫利建侯行師

卦體卦德具和樂之義為豫人心既得故建侯而萬姓歸心行師而三軍用命無不利

象曰豫剛應而志行順以動豫

卦名豫者卦體九四一陽上下應之是在上而遠近歸心遂其大行之志豫之意也卦德坤順震動是順理以動協夫人心之公豫之由也故名豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

利建侯行師者蓋順理以動通乎天地上而陰陽循其度下而剛柔協其宜天地且和樂以應之況建侯行師有不利乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動

則刑罰淸而民服。豫之時義大矣哉。

以豫道極言之。天地之陰陽五行。順理不乖。故日月不過。四時不忒。聖人之本身行政。順理不悖。則不煩刑罰。民自悅服。是順動者天地以之成化。聖人以之成治。其時義豈不大哉。

象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地奮。鼓天地之和。豫象也。先王象雷之聲。取和之義。制爲樂。以闡揚內之心德。外之功德焉。凡

朝廷邦國。莫不用樂。而極其盛。則冬至祀帝於圜丘而配以祖。秋季祀帝於明堂而配以考。皆薦此樂焉。

初六。鳴豫。凶。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

六二。介于石。不終日。貞吉。

上下皆溺於豫。二獨中正自守。其介如石。安靜堅確。故思慮明審。不俟終日而見凡事之幾微。則持身正固而吉。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

二有中正之德。故見幾明決也。

六三。盱豫。悔。遲有悔。

象曰。盱豫有悔。位不當也。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

九四一陽。以大臣而致君民之和樂。其素願大有得矣。然致豫由於己。而保豫在於賢。必開誠布公而勿疑貳。則同類之朋。集爲我用。有盍簪之象。

象曰。由豫。大有得。志大行也。

其平日期許。見諸行事也。

六五。貞疾。恒不死。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。

☱☳ 震下兌上

隨。元亨利貞。无咎。

卦變卦德皆已爲主而物隨之。故爲隨。隨則君民一心。主臣一體。治化大行。元亨。然其致隨者。必利

貞乃無違道干譽之咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

卦名隨者卦變剛來下柔以剛毅之君下交賢臣旣足致臣之隨而臣恭順以隨君者不容已也卦德此動彼悅有鼓舞之方動彼萬民旣足致民之隨而民和樂以隨君者不可解也故爲隨

大亨貞无咎而天下隨時（時當作之）

大亨矣必貞乃无咎者蓋人心不可私合必出於正則遠有望近不厭而所隨盡天下矣

隨時之義大矣哉（時在之下）

得其正而天下隨焉其時義豈不大哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息君子知造化以入而養其出人心以靜而養其動於嚮晦時入而宴息焉

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也初以陽居下一於隨人心有偏主而渝變其本然之體爲官有渝之象然隨得其正亦可受益吉要必公而不私如出門以交則有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝而得吉者惟從正非比匿也出門有功者能集善無失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近係四而失初是依名輔失鄙夫矣何求不得然必以道自處以禮自防利貞

象曰係丈夫志舍下也

舍初志專始能係四也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四與五同德隨乎君而言聽計從所求皆獲然危疑之地雖貞亦凶當內積眞誠外合事理以明哲處之何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

二柔順中正嘉美之臣也而五與之應一德一心相爲固結孚于嘉者也則上下交而德業成吉

象曰孚于嘉位正中也

五有中正之德能孚六二之中正非勉强形迹也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上居隨極誠以動物固結而不可解者猶物既係而復維之象精誠之至可用亨于西山况于人乎

象曰拘係之上窮也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦體卦變卦德皆有蠱義蠱壞之極亂當復治元

亨然必勇往而敬慎如涉大川乃爲利耳於前事已壞必更新以作其始後事方始必丁寧以慮其終爲先甲三日之辛後甲三日之丁則蠱治矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱至元亨有復始之象宜涉川而往濟之先甲後甲有事者所不敢忽也亂之終治之始天運然也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風蠱象也君子以蠱之時必振作民風而育己德以己率人而蠱治矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六蠱未深事易濟爲子能治蠱而考得无咎然必知危能戒則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

雖改父道而意實善承之

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

柔中應二是繼世之君任賢以振前業可以致聞譽矣

象曰幹父用譽承以德也

由五柔中虛己任二故二承以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上剛明而在事外是不臣事王侯惟高尚其事者隱居獨善之君子也

象曰不事王侯志可則也

潔身之志可爲世法也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽浸長以逼於陰故爲臨世運隆而吾道行元亨然必利貞使小人無隙可乘而後元亨可保兄

天運循環由臨至遯不過八月小人得志君子有凶可不貞乎

彖曰臨剛浸而長

以卦體言君子之道漸長未艾也

說而順剛中而應

當剛長之時卦德兌悅坤順是內焉和悅存心外焉順理以動卦體九二剛中應五是已能剛而不過君能用而順從故得元亨

大亨以正天之道也

大亨利貞者蓋天之造化不外於正君子臨小人當以天道自處也

至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以敎思无窮容保民无疆

地臨於澤臨象也君子以臨民不可無敎而勞來匡直意思无窮與兌澤同其深焉臨民不可無養而仁恩廣被容保无疆與坤地同其廣焉

初九咸臨貞吉

卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九

剛而得正以道義自持臨以貞焉則小人胥服吉

象曰咸臨貞吉志行正也

貞非徒防小人志在行正道於天下也

九二咸臨吉无不利

二剛中而勢上進乘其權力以公平臨小人人心服而道大行吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

六四至臨无咎
四以柔正應初剛正大臣下賢情意懇至相臨切至者也如此則得以人事君之道何咎
象曰至臨无咎位當也
有柔正之德自能與初合也
六五知臨大君之宜吉
以柔居中下應九二其臨天下不自用而任人乃知之事而大君所最宜者賢才輔而天下治吉
象曰大君之宜行中之謂也

太過者喜自用不及者昧任人不自用而任人爲行中中卽大君之宜也
上六敦臨吉无咎
處臨之終是深仁厚澤淪浹天下敦厚於臨者也久道化成臨民之責盡矣吉无咎
象曰敦臨之吉志在內也
臨之始終如一以天下爲度內也
䷓ 坤下巽上
觀盥而不薦有孚顒若
卦之德體有示人而爲人所仰之義故名觀人君爲觀能恭己於上不顯其有爲之迹如祭者盥而未薦孚誠在中自顒然令人可仰也
彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下
卦體九五爲四陰所仰是大觀在上天位也卦德順而巽心和平而沉入天德也以德居位而大中至正以示天下王道也此觀之義也
觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也
以中正爲觀則下皆觀上之中而化於中觀上之

正而化於正矣
觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
我觀而下化相喻以神也天以中正之神道流行而四時順布無有差忒故聖人以中正之神道設教而天下自化於中正以服之觀道之大如此
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
風行地上披拂庶物觀象也先王以一人爲四方仰因巡省以觀民風覘俗以設教典使同歸中正

有異方無異民也。
初六童觀小人无咎君子吝。
象曰初六童觀小人道也。
六二闚觀利女貞
象曰闚觀女貞亦可醜也。
六三觀我生進退
六三居下之上可進可退。故不觀九五而惟觀己
之所行如才德已備則進而仕否則退而隱焉
象曰觀我生進退未失道也

進退不失其道也。
六四觀國之光利用賓于王。
五中正爲觀國之光也四大臣近而觀之固四之
盛遇而凡賢士已仕者。利用朝覲未仕者利用仕
進作賓王家以同慶觀光焉
象曰觀國之光尚賓也
四之觀光由五崇尚乎賓也。
九五觀我生君子无咎
九五陽剛中正大觀在上之君子也。凡居其位者
自觀所行。果能執中守正。如五之君子。則下觀而
化无咎。
象曰觀我生觀民也。
不但觀己所行又觀民德之善否以自省察也
上九觀其生君子无咎。
陽剛居上是以君子之道師天下者也。當其任者。
必觀其生道德學術足爲一世儀表如上之君子。
則无咎。
象曰觀其生志未平也

言不忘戒懼也
☲☳ 震下離上
噬嗑亨利用獄。
卦上下兩陽而中虛四一陽間之是一統之治間
於强梗猶頤中間於骨鯁必去之始合爲噬嗑合
則間去化行而亨然强梗非可德服必用獄焉卦
威明得中用之所以利也。
象曰頤中有物曰噬嗑
噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上

行。雖不當位。利用獄也

噬嗑亨者卦體三陰三陽剛柔中分。是治獄者剛不過嚴。柔不過寛也。卦德上動下明威足以斷明足以照也卦象下雷上電威明合而交相爲用矣。卦變柔上行得中有欽恤之心無姑息之失善用其柔矣雖五以陰居陽不當位而德有未純不能致刑措然用獄則利

象曰雷電噬嗑。先王以明罰敕法（雷電當作電雷）

明輕重之罰以敕法所以防强梗于未然也

初九。屨校滅趾。无咎

象曰屨校滅趾。不行也

六二。噬膚滅鼻。无咎

象曰噬膚滅鼻。乘剛也

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎

象曰遇毒。位不當也

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉

四以剛居柔明斷而欽恤雖難治之獄皆服象噬乾胏之堅而得金矢也然用刑非易利於艱難正固則吉

象曰利艱貞吉。未光也

六五。噬乾肉得黃金。貞厲。无咎。

五柔中居尊聽訟而人無不服有噬乾肉得黃金之象然刑者民之命必貞而且厲乃得无咎。

象曰貞厲无咎。得當也

貞則聽斷公厲則思慮審故用刑得當

上九。何校滅耳凶

象曰何校滅耳。聰不明也

☲☶ 離下艮上

賁亨小利有攸往

卦變卦德皆有文飾之義故名賁賁而得中自可通行亨若文勝其質僅小利有攸往

象曰賁亨（亨字疑衍）柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也（天文上有剛柔交錯四字）

卦變柔來文剛是質爲主而文輔之故彬彬而亨若剛上文柔文爲主而質輔之則文勝而小利有

攸往。然宇宙間之文。不過剛柔間雜成章而已。今卦變剛柔交錯。卽日月星辰之錯回於天也。非天道自然之文乎

文明以止。人文也

卦德離明艮止。卽人之有禮相接。又有分相守。秩然得宜者也。非人道當然之文乎

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下

卽賁之天文。觀之知四時之變。不過陰陽相間而可察。卽人文觀之知天下之化。不過文明以止而可成。賁何大也

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄

山下有火。明不及遠。爲賁。君子於庶政。則用吾明以理之。若折獄事之大者。无敢輕用矣

初九。賁其趾。舍車而徒

初九剛德明體。自賁于下。以道義爲榮。而不慕祿位。故有此象

象曰。舍車而徒。義弗乘也

六二。賁其須

二陰柔中正。附三而動。凡事資之斐然可觀。爲賁其須之象

象曰。賁其須。與上興也

三居二上。附之而能有爲也

九三。賁如濡如。永貞吉

一陽居二陰之間。凡有歆爲二陰爲之承順。得其賁而潤澤者也。然陰柔易溺。必守其正。而終始不移乃吉

象曰。永貞之吉。終莫之陵也

以貞自持。无敢陵侮者

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾

四與初相賁。爲三所隔。艱於會合。如物不成其賁而皤如也。然求初之切。如白馬之行。飛翰之疾焉雖九三剛正。非爲寇而欲締交。在四則知守正也

象曰。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也

四近三遠。初其居位可疑。故三求之。匪寇婚媾。則終與初遇。又何尤焉

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉

柔中爲賁主是人君敦本尚實有丘園之象雖儀文不足以束帛薄物而戔戔淺小爲可羞吝然禮奢寧儉足以化民終吉

象曰六五之吉有喜也

當逐末之時獨能反本可喜也

上九白賁无咎

賁極反本復於無色白賁之象也无文勝之咎

象曰白賁无咎上得志也

欲挽文勝素志也

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

人君厚下以得民其位亦安而不搖矣

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

五爲衆陰之長當率其類受制於陽則无不利

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽在上剝之未盡是在朝有一君子以開太平猶碩果不食而可復生也君子爲衆所仰戴如得輿然若小人必欲去之則自失覆庇而剝廬矣

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

爲卦一陽來復是君子反而大道行可亨在已則

出入無阻害在人則朋來無推。[illegible]此豈人力哉。陰陽反復之道自姤至此凡七爻。六時爲七日。當得來復。且乘此剛德方長何功不[illegible]之利有攸往。

象曰復亨。剛反。

剛往而復反。則亨也。

動而以順行是以出入无疾朋來无咎。

卦德震動坤順是君子動以行。則小人無可乘之隙而无疾无咎也。

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也。

利有攸往剛長也

一陽旣生則漸長君子道可大行故利往也。

復其見天地之心乎

天地以生生不息爲心當純陰之時幾於滅息至此一陽來復則無中含有資始者露其機資生者呈其朕生物之心非至此而有至此乃可見矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方。

安靜以養微陽也

初九不遠復无祗悔元吉

一陽在下爲復之主又居卦初是人心失未遠而能覺以復於善不抵於悔大善而吉之道也

象曰不遠之復以修身也

不遠而復修身之道也

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之資其切磋自復於善復之休美者也故德進業修而吉

象曰休復之吉以下仁也

初仁人也二能下之故吉

六三頻復厲无咎

屢失屢復故危而无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

四處羣陰之中獨與初應爲與衆俱行獨能從善之象

象曰中行獨復以從道也

四能從初之有道也

六五敦復无悔

中順居尊當復之時其操存之固無間始終敦厚於復者也純然无過可悔矣

象曰敦復无悔中以自考也

五以中德自成靜而存養動而省察不假於人而自厚其終也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

☰☳ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

此卦乾剛震動是所行一本天德之剛故名无妄誠能動物當得元亨而必利於貞若不正則有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

卦自訟變九來居初是剛主於內此心渾然天德所存无妄也卦德動而健以剛制行不撓於物欲所爲无妄也卦體五剛中而應六二我有誠實之德又得同心之孚所與无妄也此可得大亨而必以正者蓋正乃天命之本然也天命無不誠卽無不正正則祐之不正則有眚何所往乎

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生乎物而理各付焉是物物與之以无妄也先王本在己至誠之盛順乎時以育之遂其生復其性不失夫天之與物者焉

初九无妄往吉

以剛在內誠一未分无妄者也往而動物自吉

象曰无妄之往得志也

以誠動物行無不得故曰得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

柔順中正因時順理而無私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其無所為於前無所冀於後也如是誼正而利自隨道明而功自應何往不利

象曰不耕穫未富也。
言非計其利而爲之也。
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
象曰行人得牛邑人災也。
九四可貞无咎
陽剛乾體下无應與以天德爲主而物交不引此
存誠之學可固守而无咎
象曰可貞无咎固有之也。
有猶守也。

九五无妄之疾勿藥有喜。
象曰无妄之藥不可試也。
上九无妄行有眚无攸利。
象曰无妄之行窮之災也。

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川
卦有止畜蘊畜之義曰大畜所畜者必以正道而
利貞則裕推行之基可食祿於朝以展抱負吉且
可建功立業而利涉大川焉此畜之體所以立用
所以行也
象曰大畜剛健篤實輝光日新其德
卦名大畜者內乾剛健天德純於內蘊無物欲之
屈撓外艮篤實輝光義理見於實踐有光輝之發
越內外交養德自與日俱新成其蘊畜之大也
剛上而尚賢能止健大正也
利貞者卦變九自五而上人臣進居大位也卦體
六五尊而尚之人君折節下賢也卦德又能止健
鋤強抑暴使不爲惡也三者非大正不能故利貞

不家食吉養賢也
以六五尚賢而能行養賢之典也
利涉大川應乎天也
六五應乾有應天之義因時而動不違乎理涉川
所以利也
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其
德
天至大而在山中大畜之象君子法之以人之畜
由學而大多識前言往行考議論以求其心察事

跡以觀其用則萬理會通而德日積焉畜孰大於
是

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 曰讀日

三與上不相畜而同升以馳驅王事有良馬逐之象然恐過剛銳進故利於艱其慮貞其守且日閑習輿衛兢兢於致遠之具周身之防則其出不苟其進有為乃為利也

象曰利有攸往上合志也

三與上皆陽剛故志合而往无不利

六四童牛之牿元吉

止惡於初如童牛未角而牿以防之大善而吉

象曰六四元吉有喜也

防民惡於未然安得不喜

六五豶豕之牙吉

柔中居尊得其術以制惡其象如此吉

象曰六五之吉有慶也

止惡有道則刑清民服慶在天下

上九何天之衢亨

畜極而通王道蕩平其象如此

象曰何天之衢道大行也

王道四達而不悖也

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

卦體外實內虛上止下動養之義也養道貴正故觀所以養德與求所以養身者一出於正則吉

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

觀頤觀其養德者合於聖賢不惑於異端自求口實觀其養身者出於道義不害於饑渴乃為正也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道天地物之父母以太極之理養其性太和之氣養其形焉聖人民之父母養賢及民使司

敎以養其性司牧以養其生焉養之義不亦大乎

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

二者養德養身之切務

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四柔正應初頼其養以施於下雖近顚倒而求賢共濟終吉虎視眈眈象下賢之專也其欲逐逐象求賢之始終不替也無負養人之責何咎

象曰顚頤之吉上施光也

得賢以養民所施自光大也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

順從上九而頼其養以養人也

上九由頤厲吉利涉大川

五頼上九養人是天下皆由其養必心存惕厲乃吉且陽剛則才能爲在上則勢得爲雖涉川亦利

象曰由頤厲吉大有慶也

養道盡善天下萬世之慶

巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

四陽居中過盛爲大過當過之時惟才克濟如卦之二陰不勝其重有棟橈之象必如二五善用其

剛而不過始攸往而亨

彖曰大過大者過也

棟橈本末弱也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

卦體剛過而中强毅過人而出之以時巽而悅行思慮精審而行之以和以是而往何亨如之

大過之時大矣哉

大過之時非過人之才德不能濟也不亦大乎

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

不懼无悶大過之行也
初六藉用白茅无咎
陰柔居下愼而又愼如物錯地又藉以茅无咎
象曰藉用白茅柔在下也
以陰柔居巽下故能敬愼不敗也
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
二比初陰貪柔濟剛事乃克濟故有此象
象曰老夫女妻過以相與也
九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也
九四棟隆吉有它吝
四以陽居陰剛而不過足以任重象爲棟隆而吉
然下應初六或以柔濟之則有它而吝
象曰棟隆之吉不橈乎下也
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
上六過涉滅頂凶无咎
象曰過涉之凶不可咎也

☵ 坎下坎上
習坎有孚維心亨行有尚
上下皆坎爲重險陽陷陰中外虛中實人當患難
能實心安於義命而有孚則無入不自得維心亨
由是而往自能出險行有尚
象曰習坎重險也
水流而不盈行險而不失其信
以卦象釋有孚水體內實而行有常流而不盈卽
其信也雖行險不失之人之處險亦如水可也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也
二五剛中一誠爲主利害不移心亨之象以是而
往必有功
天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其
國險之時用大矣哉
極言之天險無形地險有形王公法天設紀綱法
度法地設城池甲兵以守其國其時用大矣
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
君子觀坎象治已則常德行學之不厭也治人則

習教事誨之不倦也。皆洊至之意也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

九二。坎有險。求小得。

象曰。求小得。未出中也。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

象曰。來之坎坎。終无功也。

六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。

四近於君在險之時。剛柔相際。不用繁文。但以朴

忠結於君。有樽酒簋貳用缶之象。其所獻必委曲

以通。有納約自牖之象。始雖艱阻。終得无咎。

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。貳疑衍

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

象曰。坎不盈。中未大也。

五陽剛中正。居尊位。而時將出險。故有此象。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

象曰。上六失道。凶三歲也。

☲☲ 離下離上

離。利貞。亨。畜牝牛。吉。

陰麗於陽爲離。人臣麗君正。則道可以行。亨。然必

養其順德。如畜牝牛然。則恭順不失。寵祿日隆。吉。

象曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以

麗乎正。乃化成天下。

日月以氣而麗乎天。百穀草木以形而麗乎土。人

君本重明之德。以麗乎正。則天下化之而成治矣。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

卦體六二柔麗中正。是臣之麗君。有徽柔之德。裁

之以中。守之以正。故亨而吉。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

大人法離。日新其德。繼續不已。使德輝著而光被

四表焉。

初九。履錯然。敬之无咎。

以剛居下而處明體。志欲進而麗人。爲履事紛錯

之象。能敬以處之。則心有主而動不妄。无咎。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

六二。黃離。元吉。

柔麗乎中而得其正其事君將順濟以匡救渾厚濟以精明黃離之象也元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二居中其麗君得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上剛明及遠王者用以出征有嘉美之功折取首亂其威震矣小醜不問刑不濫矣无咎

象曰王用出征以正邦也

因正邦而用兵非得已也

讀易約編卷之一　終

讀易約編卷之三

江都朱　江東桂纂輯　興化李秉鉉嗣嘉　仝訂

胞弟　潢崑源

男　文蔚　文炳　校字

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

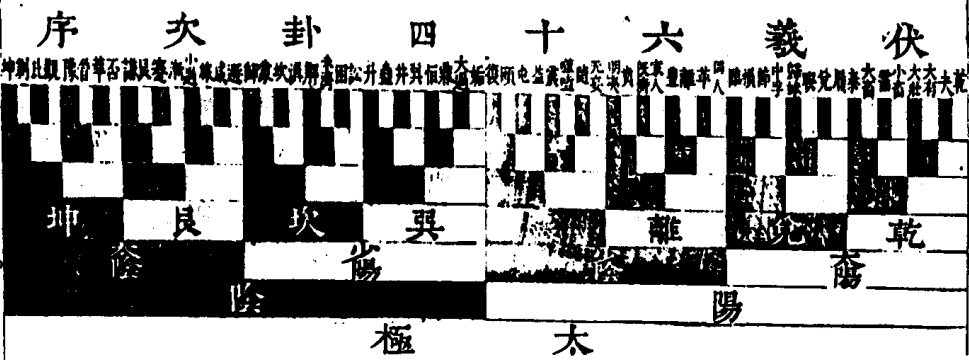
孔子言易書成於聖人本於天地天以陽處上地以陰處下一尊一卑具有健順之理而易之純陽

乾卦純陰坤卦已定矣由是等爲貴賤觀地與萬物之卑者陳於下天與萬物之高者陳於上一卑一高具有貴賤之理而卦之上貴下賤爻之乘貴承賤已列矣由是剝爲剛柔觀天與凡物之陽者性常主動地與凡物之陰者性常主靜一動一靜具有剛柔之理而卦爻之剛者性動柔者性靜已斷矣由是決爲吉凶觀人心之向善而善咸集向惡而惡皆歸以類聚也人品之善者不入惡黨惡者不與善謀以羣分也一善一惡具有吉凶之理

而卦爻之得則吉失則凶者已生矣至於易無變化乾坤或幾乎息而變化非始於易也觀日月星辰在天成昭回之象山川動植在地成經緯之形象形之中具有變化而蓍策之陰變陽陽化陰者已著見矣信乎天地原有易理也

是故剛柔相摩八卦相盪

伏羲因茲作易立剛柔兩畫以象陰陽而爲交相摩盪之法兩相摩而生太陽少陰太陰少陽四相摩而生乾兌離震巽坎艮坤八卦推盪而生六十四卦此易卦之變化也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

聖人既本剛柔作易。凡造化之所有皆在易理中矣。觀變化之成象者。若雷霆之鼓動。風雨之潤澤。日月之推遷。寒暑之代謝。爲象不一。總之一陰陽也。卽此剛柔也。

乾道成男。坤道成女。

觀變化之成形者。剛而健者乾得乾道以成爲男。柔而順者坤得坤道以成爲女。爲形不一。總之一陰陽也。卽此剛柔也。

乾知大始。坤作成物。

知。猶主也。乾不獨成男。主夫盡物而始之。知大始也。坤不獨成女。承天之所始。盡物而成之。作成物也。

乾以易知。坤以簡能。

大始則知。若難矣。然乾健而動。理一出而物始其性。氣一動而物始其形。何易知之。作成則能若繁矣。然坤順而靜。理以成性。而不擾。氣以成形而不勞。何簡如之。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親

則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

乾坤有易簡之妙。而人皆稟之。則當兼體之。故易而存心明白。則人易知。簡而處事要約。則人易從。易知而同心者多。則有親。易從而恊力者衆。則有功。有親則卽人之信從。知所依據而可久。有功則卽人之鼓舞。推以兼善而可大。久者純一不已。大者巍乎成功。非過人之德業乎。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中

矣。

純乎易簡。則天下之理。不外吾存心處事之中。與天地之自然者一矣。由是天得易以位乎上。地得簡以位乎下。人得易簡以成位乎中而與天地參焉。人求易理於天地。仍求易理於吾身可也。

右第一章。

此章首四節以造化之實。明作經之理。中二節言乾坤之理。分見於天地。末二節言人兼體之也。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。

文周聖人。以有畫無文。民用弗彰。爰取伏羲所畫之卦。陳設之。觀卦象時有消息。係彖辭以明一卦之吉凶。觀爻象位有當否。繫爻辭以明一爻之吉凶。而易道大備矣。

剛柔相推而生變化。

卦爻中柔推夫剛。則柔變爲剛而變生。剛推夫柔則剛化爲柔而化生。即此變化之中。而時之消息位之當否寓焉。所謂象也。觀象而辭可繫矣。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

其所繫之辭。合乎人事。吉者。人順理而得之象也凶者。人逆理而失之象也。其自凶趨吉之悔。即既失而困衡憂之象也。自吉向凶之吝。即未失而安肆虞之象也。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動三極之道也。

其剛柔相推。通乎造化。柔變爲剛。即氣機退極而進之象也。剛化爲柔。即氣機進極而退之象也。既變而剛。即陽明用事。晝之象也。既化而柔。即陰晦

用事。夜之象也。至若剛柔變動。見于六爻。初二即地道剛柔之交錯。三四即人道仁義之並行。五上即天道陰陽之迭運。天地人各一太極。而六爻之動。乃三極之道也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

聖人作易。造化人事之理已備。故君子學之。身之所居而安者。在易之序。以剛柔變化之次第爲服習也。心之所樂而玩者。在爻之辭。以吉凶悔吝之

旨趣爲研窮也。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之吉无不利。

惟身心無間於易故動靜不僻其功方居而未及卜筮也觀消息當否之象而玩辭以考吉凶動而謀及卜筮也觀陰陽老少之變而玩占以決趨避一動一靜舉不違理則三極之道自我立而天且不違是以自天祐之吉无不利。

右第二章。

前四節言聖人作易之事後二節言君子學易之事。

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

文王係彖統言全體之象周公係爻析言一節之變。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

合卦爻之辭觀之吉凶者言乎象變中時之消息位之當否得則吉失則凶也悔吝者言乎象變中剛柔雜居善惡未定向乎得而尚有小疵則悔向乎失而已有小疵則吝也无咎者言乎象變中或有一節之善善補過而復于无過也

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

易有貴賤列之存乎六爻之位上者貴下者賤也卦有小大齊之存乎陰陽之卦陽爲大陰爲小也易有吉凶辨之存乎卦爻之辭得則吉失則凶也

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介者善惡初分之時也能愼之則不致悔吝悔者天理萌動之端也能充之則不致有咎

是故卦有小大。辭有險易。辭也者各指其所之。

合言之卦分陰陽有小大辭別吉凶有險易然辭者各指卦之所之耳所之小而道私則辭險所之大而道公則辭易聖人覺民之情見乎辭矣

右第三章。

此章釋卦爻辭之通例。

易與天地準故能彌綸天地之道。

天地之道陰陽而已易有以彌之而兼陰兼陽全體不遺綸之而分陰分陽條理不紊與天地準也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

易道之大全于聖人此節言其用易以窮理之事也理之難知莫如幽明死生鬼神然皆陰陽之變化聖人仰觀經緯之天文俯察一定之地理幽明之故以易知之推原人物所以始反觀人物所以終死生之說以易知之究陰精陽氣聚爲有象而成物魂游魄降散入無形而爲變鬼神之情狀亦以易知之易洵聖人窮理之書也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此言聖人用易盡性之事天地生人均有恒性惟聖人能盡之故與之相似不違焉何也天地之道知仁而已聖人之知足周萬物而道能兼濟天下

有仁以實其知則知非空虛而不過知仁之見于處常者也知達乎權變而事仍合乎典禮有仁以正其知而知不至于流蕩仁知之見于處變者也旣樂天理而又知天命則利害得喪處之泰然而不憂知益深矣隨處皆安而無一息不仁則博施濟衆出之有本而能愛仁益篤矣其與天地不違如此易洵聖人盡性之書也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此言聖人用易至命之事天地之化陰陽之氣也聖人以易範圍之如治曆明時體國經野使各有節制而不過乎中萬物陰陽之形也聖人以易曲成之如正德厚生樽節愛養處置有方而略無遺缺至若合天地萬物總一晝夜之道如幽明死生鬼神是也聖人以易通知之於屈伸往來之理冥契而符合焉可見聖心所存一陰陽不測之神而無方所可執聖心之發一陰陽變化之易而無形體可拘聖人之用易至命如此信乎易與天地準

也。

右第四章。

首節贊易道之大。下三節言聖人用易之事。

一陰一陽之謂道

太極本然之理。該乎陰陽。其靜則一陰矣。靜極而動。又一陽焉。陰陽迭運。是謂之道。

繼之者善也。成之者性也

繼言道之發也。成言道之具也。陰陽流行。由靜而動。是其發也。氣方行而理未賦於物。渾然純粹。略

無間雜。所謂善也。及氣已行。而物具此理。凝成有主。不相假借。所謂性也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

善性無偏禀。受不齊。仁者得陽氣多。止見道之發舒而爲仁。不知仁外有知也。知者得陰氣多。止見道之斂寄而爲知。不知知外有仁也。若百姓則陰陽駁雜。日用仁知之道而不知。故君子仁知合一之道鮮矣。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉

道之運于造化者。生物之仁。由闔而闢。則顯生物之用。由闢而闔。則藏。顯仁以鼓物之出。藏用以鼓物之入。天地皆本無心。而與聖人之憂勞民物者不同。故顯仁盛德。藏用大業。而不憂。則物莫能名其德業。誠至矣哉。

富有之謂大業。日新之謂盛德

業成乎外。乃以藏用稱之者。蓋藏用時。生意完足

而富有。則將來之業可知。故謂之大業。德蘊於內。乃以顯仁稱之者。蓋顯仁時。萬象鮮妍。而日新。則積中之美可見。故謂之盛德。

生生之謂易

凡天地人物。陰極則陽生。陽極則陰生。生生不已。乃理之自然。變易者而道在是矣。

成象之謂乾。效法之謂坤

觀道於生物。其氣初凝。成其朕兆之象。輕清屬陽。故謂乾。其質各具。呈其象貌之法。重濁屬陰。故謂

坤。

極數知來之謂占通變之謂事

觀道於人事方其抱蓍問易極七八九六之數得所値卦爻而能知未來之謂占占則事之未定陽也及占定而趨吉避凶見於事變而通行無滯之謂事事則占之已決陰也

陰陽不測之謂神

合而觀之陽中有陰不可測其爲陽陰中有陽不可測其爲陰是卽道之妙而爲神也

右第五章

此章明道之體用不外乎陰陽而末則明其未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

易之爲書其中涵畜無涯而廣其外包括無遺而大蓋其陰陽之理遍體事物遠而千載六合理皆通貫莫可限止邇而瞬息几席理非安排自然無偏至於天地之間精及無形粗及有象其理無一不備此所以廣大也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易書廣大一本之天地也乾之靜也生物之心專一不他其動也生物之用直遂不撓故無一物不在下濟中規模極其大矣坤之靜也翕受生意而無遺其動也敷闢生機而無壅故無一物不在兼容內度量極其廣矣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

善配至德

易本天地故其理廣大與天地配合四時錯行於天地者也易之變通配焉剛柔迭運卽寒暑推遷也日月貞明於天地者也易中陰陽之義配焉對待流行卽代明不息也人之至德賦于于天地者也易中易簡之善配焉卦爻陽易陰簡卽人之健順成性而爲仁義之至德也故曰廣大也

右第六章

首節贊易之廣大次節推其原末節言其所配盖

以見其廣大也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易理之至極無加也聖人以之崇其德廣其業焉德起於知聖人窮易理於心本體昭融而知崇矣業階於禮聖人體易理於身踐履敦篤而禮卑矣其知之崇效天高明無一不在睿照中焉其禮之卑法地博厚無一不在體驗內焉所以德崇而業廣也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人德業之盛與天地同故天地設位於上下而陰陽變化之易行乎其中聖人知崇禮卑於已成之性察之由之存存不已而事物當然之道與道中秩然之義皆由此出卽易行於設位中也可以見易之爲至矣

右第七章

首句賛易道下言其爲聖人德業所資末節卽天地以申明德崇業廣之妙也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

羲皇之立卦象也見天下之物紛賾不齊皆有陰陽之理因其形容擬之而畫卦以象物宜故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

周公之係爻辭也見天下人事之動紛然不一因觀事理聚會以求可通而立爲經常之典禮焉爻

有循典禮者斷以吉悖典禮者斷以凶故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象言至賾若可惡然本陰陽之理意味深長而不可惡也爻言至動若可亂然觀會通之典禮截然不紊而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

象爻立而言動之變化備故人將有言必由象辭以明其理由變占以決其機比擬於易而後言將

有動必由象辭以明其理由變占以決其機商議於易而後動擬議之則可否不謬於一經權各適其宜而言動之變化成矣

鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

擧擬議之例言之如中孚九二言誠信感通莫大於言行言之善不善而人之應違從之故言出乎身即加乎民行發乎邇即見乎遠其感通之速猶樞動而戶斯闢機動而矢斯發應違所關榮辱之主也且言行善則致祥不善則致異天地亦以之動焉可不慎乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五言君子大同之道不以迹而以心故出處語默不盡同而二人同心則斷金如蘭物莫能間而言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初六蓋言錯物於地已安矣又以茅藉之自无咎敬慎之至也茅雖薄物藉物則重慎斯術以處大過之時自謀出萬全而無所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之

至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

謙九三爻言人有勞不伐有功不德乃器識過人厚之至也故九三正言其以功下人也三常念德成於己欲其盛禮接於人欲其恭是以致極其恭非爲位計而人道好謙自可使位常保矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

釋節初九爻義

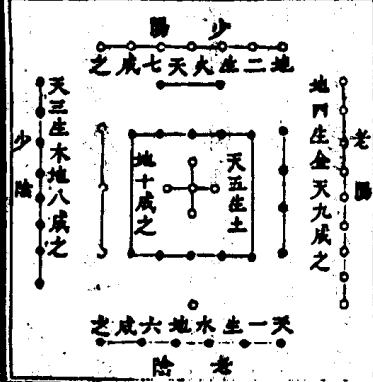
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

右第八章

此章言擬議以成變化見卦爻之可用下七節示人以用之例也

按河圖爲象數之祖李子言中五爲衍母天十爲衍子蓋以天地生數對至復位一二三四退者至復成六七八九至五與對五成十五個十皆由一個五而生是五爲衍母十爲所衍之子也此大衍之數五十也天一二三四爲四象之位數太陽居一少陰居二少陽居三太陰居四也天六七八九爲四象之數者太陰數六少陽數七少陰數八太陽數九也至天一生水之陰陽交合生於天者成於地生於地者成於天也如天一生水地六包於外陽少陰多而水始生成地二生火天七包於外陰少陽多而火始盛成也

少陽 地二生火天七成之
老陽 地四生金天九成之
天五生土 地十成之
老陰 天一生水地六成之
少陰 天三生木地八成之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

伏羲時龍馬負圖出於河有自一至十之數一三五七九皆奇也屬乎天二四六八十皆偶也屬乎地

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

觀河圖之數造化之全功無不該焉一三五七九天數五也二四六八十地數五也五數在圖爲五

位一與二至九與十奇先偶後比類相得如兄弟之有序也相得之中又各有合一與六至五與十奇施偶承其交無間如夫婦之爲配也至若積天之五奇其數二十有五積地之五偶其數三十合之五十有五五行之變化於此成之如天一生水地六成之地二生火天七成之之屬也鬼神之屈伸於此行之一至五爲生數來而伸也六至十爲成數往而屈也圖數之妙如此

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

圖具造化之全功而聖人本之爲蓍策河圖中宮有天五乘地十之數聖人衍之以中五生數爲衍母十成數爲衍子於五數之中各衍爲十數則爲大衍其數五十蓍數凖之而其用以揲蓍止用四十有九虛一以象太極也初營則分而二以象兩儀再營掛一以象三才三營揲之以四以象四時四營歸奇於扐以象氣盈朔虛而成閏然不唯扐

且再扐者蓋五歲再閏前之日無餘別起積分以爲後閏之始故揲筮者前策無餘別起掛揲以爲後揲之端也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

至過揲之餘策由河圖四象生也以老陽老陰計之乾所餘策每爻三十有六總六爻則二百一十有六矣坤所餘策每爻二十有四總六爻則百四十有四矣合之凡三百有六十與一歲之日相當盡周天之數矣

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

三百六十止自乾坤二卦言之通二篇之策陽爻百九十二以三十六推之得六千九百一十二策陰爻百九十二以二十四推之得四千六百八策合之萬有一千五百二十與萬物之數相當備生成之用矣

是故四營而成易十有八變而成卦

筮法旣合於造化用之求卦分二掛一揲四歸奇

四營而成一變三變而成一爻十八變則成六爻而爲一卦焉

八卦而小成

卦必成內體而後有外體故自九變成三畫則得八卦中之一卦而內體以具乃小成也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

卦有六爻老少形而動靜異則有變引其端而伸展之自此至彼其出不窮一卦可變爲六十四觸其類而增長之以此例彼其變皆通卦卦皆可變

爲六十四蓍卦之用全天下趨避之能事畢矣
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
觀蓍卦之變是吉凶之道至微而辭以顯之趨避之德易滯而數以神之明有神於人事可與酬酢幽有功於造化可與祐神矣
子曰知變化之道者其知神之所爲乎
合而觀之數法一變化之道也然數本於天地而天地無所容其智法制於聖人而聖人無所容其才一神而已人能因數以極其變因法以明其理

其知神之所爲乎易有自然之妙如此
右第九章
首二節言天地之數中七節言揲蓍求卦之法末節總數法而贊之也
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占
易有辭占象變四者皆聖人之道周於民用者也人以言而商議其事者則取乎卦爻之辭以動而處置其事者則取諸卦爻之變事之當裁度者爲制器則取於陰陽老少之象蓋象乃變之已定也事之欲審決者爲卜筮則取其吉凶得失之占蓋占乃辭之已決也皆聖人所作也
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此
以尚辭尚占之事言之君子將有爲於一身行於天下抱蓍問易以之發言而處事易受人之命告之如響應聲之速而又無所不周不論時地遠近

事機幽深遂知吉凶之來物由辭占之理爲天下之至精稽實待虛無一理或遺無一事不備故能然也
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此
以尚變尚象之事言之當四營而變形必三數而又五數之以審其奇偶所分至三變而數彰必交錯而復綜挈之以審其老少所別由一變通之凡三變之策皆此參伍則奇偶錯成卽天經地緯之

文焉自三變極之合十有八變皆此錯綜則陰陽動靜卽天下事物之象焉此由象變具圓神之德妙屢遷之機極天下之至變故能然也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

合言之辭占象變一神也凡物有心卽有思有爲易則无之方蓍未揲卦未求辭占象變寂然不動及感而揲蓍求卦則受命如嚮來物遂知文象畢洩可通天下之故此由辭占至精而精之所存無

方象變至變而變之所通無體極天下之至神乃能然也

夫易聖人之所以極深而研幾也

易之精變而神其道皆聖人爲之吉凶來物隱於無形所謂深也聖人繫辭命占使洩於見聞而無遺深者以易極之而顯矣陰陽老少渾於未判所謂幾也聖人立象裁變使剖於動靜而不惑幾者以易研之而著矣

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

辭占所以極深則辭占一深也故問焉以言吉凶明而迷者以開天下之志通矣象變所以研幾則象變一幾也故通變極數趨避決而息者以奮天下之務成矣聖人極深研幾皆出於自然則幾深所在卽神也故志之通也若或通之務之成也若或成之有莫知其所以然者其不疾而速不行而至乎易之有功於民用如此

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

辭占象變非聖人不能極深研幾而周於民用故曰易有聖人之道四也

右第十章

首節言聖人作易爲人用中三節卽所用見易至精至變至神後三節歸功聖人也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易之有卦爻蓍策何也可用之卜筮也卜筮而明

吉凶以開發乎人使趨避以成就其務舉天下物理之自然事理之當然者無不備於吉凶趨避中而冒天下之道此皆聖人作之故聖人以其開物者通天下之志以其成務者定天下之業以其冒道者斷天下之疑焉

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

易之用周於天下而理具於聖心故蓍之揲也多寡老少無定形而莫測其德圓而神也既揲則有卦貞悔得失有定理而不爽其德方以知也卦成則有爻時位所值消息當否不同而變易以告人者其義易以貢也然易之未作聖心已具三者之德而無一塵之累若以此洗濯其心者然方其無事而退藏也其德在心極淵密而不可窺及其有事則以民之不能趨吉避凶而與之同患焉吉凶方萌以退藏之神先見其幾吉凶已定以退藏之知含蘊其理隨感而應不假卜筮也此惟聰明睿知得蓍卦爻之理而略蓍卦爻之迹猶神武足以服人不假殺伐者乃能與于斯

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

唯聖人聰明睿知是以明天道之消息察民故之攻取故因蓍之神以興筮因龜之神以興卜而使民前知吉凶爲趨避之用焉然聖人于己卜筮時齋而純一戒而警惕以考吉凶之占其心德益神

明不測矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

聖人與神物以前民用固知神物之由生民用之由利也造化一氣流行其靜歛如戶斯闔陰之事也謂之坤其動發如戶斯闢陽之事也謂之乾闔闢相禪有更互之義謂之變往來不窮有流通之機謂之通而萬物生其間矣始生而端倪可見不

過有象既生而形體一定則成爲器其有蓍龜而爲神物也聖人因蓍制之筮用以四營因龜制之卜用以五兆不曰法乎由是法利用出民之出者咸用之法利用入民之入者咸用之百姓日用而不知不曰神乎

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

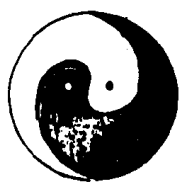
有蓍龜先有卦爻以晝卦言易有太極之理動而生陽靜而生陰是生兩儀兩儀之上各加一陰一陽則分太少而生四象四象之上各加一陰一陽

則爲三畫而生八卦此作易自然之序也

伏羲八卦次序圖　一層太極　二層兩儀　三層四象　四層八卦　所謂一每生二者此也

一乾　二兌　三離　四震　五巽　六坎　七艮　八坤

太陽　少陰　少陽　太陰

陽　陰

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦生則消息當否具而吉凶明矣吉凶明則出入趨避決而大業生矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

觀於大業可見蓍龜功用之大也成象成形莫大乎天地變通不窮莫大乎四時懸象而著其明者莫大乎日月由造化推之位之崇高以天子之富貴爲大也備物致民用立器爲民利以制作之聖人爲大也至若理之賾亂者探其至一幾之隱伏者索其先兆深入乎性命理數鉤之使出遠隔乎

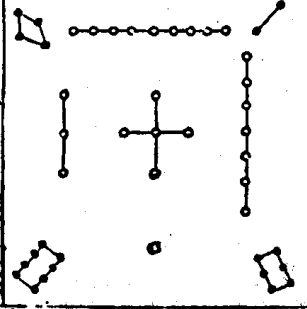
時地世數致之使近以定吉凶而失得之報斷成亹亹而趨避之不倦則莫大乎蓍龜矣

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

要之聖人之作易前民一本之造化也天生蓍龜神物聖人則之以爲卜筮天地[illegible]象成形各有變化效之而卜筮中有剛柔相[illegible]九六迭用焉天之垂象以災祥見吉凶象之而[illegible]筮中其得者爲吉失者爲凶焉天不愛道龍馬負圖出於河以五

生數統五成數而同處其方數之體也地不愛寶。神龜載書出於洛以五奇數統四偶數而各居其所數之用也聖人則圖用摩盪之法則書用縱橫之法所爲儀象卦者備矣其因天地而作易如此。

羲皇因河圖造易禹敘洛書作範先儒言之詳矣其云則之作易者蓋天地之理一也圖與書相爲經緯圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也此聖人之則河圖也

洛書虛其中五亦太極也奇偶各居二十亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九六亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮亦八卦也朱子云伏羲但據河圖作易不必預見洛書而逆與之合以此理之外無復它理故也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也。

易既作則揲蓍有四象示人以所值之卦爻也卦爻有辭告人以全體一節之義也辭有吉凶斷其所當趨當避也皆聖人之前民用也。

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也舊在八章之後

釋大有上九爻義天之助在於順理人之助在於誠信上九以剛居上而下從六五是所履者信所思者順而又崇尚信順之賢士則盡保有之道而天自祐之吉无不利也擬議此爻人當善居其有

矣。

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人憂世覺民之意以言傳者淺象示者深故畫一奇以象陽畫一偶以象陰對待之中自具變化而意盡矣卽此象因重之設爲六十四卦使消息當否了然人之情偽有不盡乎卽此象發揮之係

爲象爻之辭使吉凶悔吝昭然憂世之言有不盡乎又卽此象之趣時者制筮之變而推爲通行之道則吉趨凶避行無不宜而利盡矣卽此象之變通者振民之惰而妙以鼓舞之術則自趨自避莫知誰之所爲而神盡矣總之以盡意也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

盡意必立象以陰陽二畫乃易之所蘊蓄也故乾陽坤陰二畫成列而陰變陽化之用立乎其中矣

若二畫不立則易之體不可見而易之用亦不行所以爲緼也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通擧而措之天下之民謂之事業

乾坤成列而有易是卦爻奇偶易之形也自其趣乎形而言則謂之道如動而健者陽之道靜而順者陰之道是卦爻本然之理也自其具乎形而言則謂之器一而實者陽之形二而虛者陰之形乃奇偶一定之體也聖人因陰陽自然之化而裁之則七八九六其用屢遷謂之變推所變之占而行之則吉凶趨避其機無滯謂之通擧此變通之法措之天下之民使因蓍求變因變求通則務成業定謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦卽象也欲窮極其至賾之理須求之卦觀卦則理自窮矣辭卽爻也欲鼓舞其趨避之行須求之辭玩辭則行自奮矣

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻具而蓍策興觀化裁謂變是易中先有變也用易者因陰陽之化而裁之以定老少動靜之象則存乎聖人所制之變推行謂通是易中先有通

也用易者因變之所示推而行之事爲之間則存乎聖人所立之通若不假化裁推行之勞神明夫變通之道者則存乎其人必也不待作爲而此理渾成於己不假詞說而此理乎契於心惟其實有德行者乃能與於斯可見易非聖人不能作亦非聖人不能用也

右第十二章

此章以立象爲主前三節言聖人作易之事後三節言人用易之事也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易自伏羲畫卦乾坤列而純陰純陽之象具六子列而雜陰雜陽之象具象在其中矣由三畫已成者復加三畫有六十四卦初二三成爻於內四五六成爻於外爻在其中矣易之體所以立也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

爻象既具剛推柔而柔變爲剛柔推剛而剛變爲柔變在其中矣聖人就變中消息當否繫辭而命之吉凶凡占者所值當動之卦爻已在其中矣易之用所以行也

吉凶悔吝者生乎動者也

辭之所命有吉凶悔吝必因揲蓍有卦爻之動而後見也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

方蓍未揲一剛一柔各有定位立其本體也及蓍既揲剛柔之變因其窮而通之進極當退退極當進從乎其時也

吉凶者貞勝者也

變通趨時則有動而吉凶生焉吉有當然則以吉爲正而常勝凶凶有當然則以凶爲正而常勝吉不容並立也而悔吝可知矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天地以正理而觀萬古不易貞觀者也日月以正理而明亘古爲昭貞明者也天下之動萬有不齊順理則吉逆理則凶貞於一理故曰貞勝

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

卦爻之理原於天地。乾天也。其德確然至健。理行即達。氣始必亨。示人以生物之易矣。坤地也。其德隤然至順。承天之理爲理。因天之氣爲氣。示人以生物之簡矣。

爻也者效此者也。象也者像此者也。

乾坤之理如此。易有爻以效之。陽爻效其易。陰爻效其簡也。有卦以像之。陽息陰消之卦。像其易。陰息陽消之卦。像其簡也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

有爻象以爲體。必有蓍策以爲用。當三變之時。爻象未成。已躍然動於蓍卦之內。及十有八變。吉凶可考。自顯然見於蓍卦之外。爻象之動。所謂變也。未見諸行事。而行以數。神吾人之通志定業者。見於此矣。吉凶之見。所謂辭也。已決其趨避。則意因辭顯。聖人之憂世覺民者。見於此矣。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非。曰義。仁作人

易有卦爻吉凶矣。而舉於天地。則爲造化體。於聖人則爲功業。有可相配者。天地之大德。非法象也。易以主生物之始。簡以作生物之成。而生生不已之心是也。其體好生之德者聖人。必首出庶物。居可爲之位。而後行焉。位非聖人之大寶耶。至守位以人。得天地所生之人。則位其永脩矣。聚人以財。分天地自然之利。則人其樂附矣。財以聚人。不可不理。既理而教之。則辭宜正。民之爲非者宜禁。其

道惟義而已。此聖人之功業。與天地同也。

右第一章

此章貞一。即易簡之理。卦爻效而象之。天地以之爲德。聖人以之爲治也。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。與地閒有天字

此原易象所由立。爲制器尚象之本。羲皇作易。觀經緯之象於天。一定之法於地。與鳥獸希革毛毨

之文天地寒暑高下之宜身之性情形體物之飛潛動植而知天地間不過陰陽消息於是始畫八卦微而神明之德陰陽之理也如健順動止易能貫通無間焉顯而萬物之情陰陽之迹也如雷風山澤易能相肖不違焉

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

聖人作易制器之理存焉作結繩而爲網罟以佃於山林漁於川澤則取諸離蓋兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

民未知粒食也爲耜耒以教之耕藝蓋取諸益二體皆木取益之象上入下動取益之德天下之益莫大於此又取益之義也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

人民既育貨財殖焉故致民聚貨有無相通蓋取諸噬嗑卦德上明下動日中則上明爲市則下動也又借噬爲市嗑爲合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

黃帝堯舜時風氣漸開於是易朴陋爲文明以通世道之變使民樂趨而不倦要不過順時之自然處以道之當然以神而化之令民安之爲宜而不倦也皆易理也易窮則變變則通通則久三聖人

之通變神化合乎易正合乎天是以祐之使民宜不倦而吉无不利也其事始於黃帝備於堯舜垂衣裳之制貴賤有章上下有服而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化而無爲聖人通變宜民亦猶是也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙（致遠以利天下疑衍）

禮制既興則遠邇觀化於是刳木中虛爲舟剡木末銳爲楫以濟不通蓋取諸渙渙彖以巽木居坎

水之上猶舟之浮水上也。
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨。
牛之性順服以引重馬之性健乘以致遠而人享其利蓋取諸隨卦德下動上悅猶物勞人安也。
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫。
水陸既通不無暴客之至故重門以禦於外擊柝以警於内蓋取諸豫豫備之義也。
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過。

民知粒食未知精食也制爲杵臼萬民之養以濟蓋取諸小過卦德艮止震動猶臼止杵動也。
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽。
不軌者無以威之人生玩心矣制爲弧矢以威天下蓋取諸睽睽乖不服者非弧矢不能服也。
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯。
聖人易穴居野處而爲宮室蓋取諸大壯壯固而民以奠安也。

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過。
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬。
上古民淳事簡凡事結繩以記驗之百官萬民無弗治後世聖人易以書契言不能記者書則識之事不能信者契則驗之則臣紀肅而民情彰矣蓋取於夬之明決焉

右第二章

首節言象所由立下皆尚象之事也
是故易者象也象也者像也
羲皇畫卦而有易易者奇偶之象耳象非迹也陰陽之理不可見假奇偶以像之所謂立象盡意也
彖者材也
文王本象係彖辭言一卦之材質也如德體象變悉闡發之象之全體形矣
爻也者效天下之動者也
周公本象係爻以天下之動情僞利害不齊爻則

彷彿之而呈效以示人象之一節明矣。

是故吉凶生而悔吝著也。

有先天之易而象以形有後天之易而辭以備由是得失之報明而吉凶生憂虞之故晰而悔吝著易有裨於民用如此。

右第三章

此承上章言先天立象而後之象爻皆不外此以前民用也

陽卦多陰陰卦多陽。

此言六子卦畫之數震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

凡陽卦數奇一陽二陰所以多陰陰卦數偶一陰二陽所以多陽。

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也。

德行者其理也陽貴陰賤有君民之象一君二民君子之道二君一民小人之道也。

右第四章

上二節言陰陽卦畫末一節原德行之異見易可以扶世敎也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻義言人心感應皆有自然之理何必思慮天地間理本同歸也特隨事異用因物異宜其塗殊耳人心中理本一致也特處事異方裁物異用其慮百耳夫殊塗而歸則同百慮而致則一莫非自然也何以思慮爲哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

此造化感應自然之常理也日月寒暑之往來不過一氣之屈伸耳其相感無心而明生則照臨之利普歲成則發育之利宏也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

此因物理而推之聖學亦感應自然之理也尺蠖以屈而信龍蛇以蟄而存身況爲學乎時而靜也精研事物之理以入於微妙故事至能揆物來能應自可致用矣內之有資於外也利其事物之用而吾身無不自得有實功斯有眞得自可崇德矣外之有資於內也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

精義入神猶思而得也利用安身猶勉而中也過此則化不可爲矣未之或知也此時窮極天地之

神通知天地之化皆吾心之理自然與之合焉而德有不極其盛乎初何假思慮爲哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解六三爻義括結礙也成器而動言君子解悖素有濟世之具而謀出萬全也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也故惡

積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑

釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望（占下有凶字）

釋豫六二爻義天下事莫不有其幾惟神明之人知之不諂不瀆能知幾也幾者念慮動而尚微吉凶兆而未著君子見之不俟終日而趨避決焉果何本哉易豫二爻所云蓋君子之心安靜堅確有

如石焉用其分辨不俟終日凡事之幾斷可識矣故時當韜晦則知微時當明顯則知彰時當巽順則知柔時當勇决則知剛識見超凡誠萬夫之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九爻義言顏子之近道也克復功至原無不善或一念未純而當體自知未嘗復行易所言者正顏氏之學也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義言天下事兩情專一而後成天地陰陽絪縕而萬物之氣化者醇厚矣男女精氣交構而萬物之形化者自生矣况朋友之道乎損六三所云正以致兩者之專一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則

傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻義言感民必有恒心君子形諸政事必修身順理而安然後動焉見諸號令必心氣和平而易然後語焉征於閭里必上下交孚然後求焉修此三者立心已恒故動則民悅語則民應求則民與益道全矣不然則不與不應不與勿恒所以凶

右第五章

舉十一爻學者可觸類而通其餘矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

伏羲始爲乾坤兩畫其易書卦爻從出之門耶乾位於左陽物也坤位於右陰物也陰交於陽陽交於陰而合德則相摩爲八卦相盪爲六十四卦剛柔純雜之體具焉所爲易之門也由是顯而天地如雷風山澤之類易具其象微而神明如健順動止之類易具其理先天之易如此

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

文周係卦爻之辭其所稱之名或假物象或擬事變雜出不倫矣然實不越陰陽之理於稽其稱名之類上古世朴民淳聖人未嘗思慮及此其處世之衰而後然耶此後天繫辭以盡言也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣（開而字疑誤）

易雜而不越故理無不備天道之已然曰往易則彰之使不晦人事之未然曰來易則察之使前知事爲之迹顯也易則言事必根極理奧顯者微之性命之理幽也易則言理必托諸事物幽者闡之天下名分不可亂易於父子君臣因陰陽之定分而當其位物類不可混易於馬牛水火因陰陽之定質而辨其物至於論理之言皆本陰陽典常之道發之何不正耶占決之辭皆從陰陽得失之情判之何不斷耶可見易體天地通神明而無不備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

自其至備之中而論其妙無非前民用也稱名及一物一事小矣然本陰陽之變消長有時淑慝有辨則大也其旨意合天地性命遠矣然皆順陰陽之理脉絡分明經緯有度甚文也物態人情言之曲矣於理未嘗不中大小本末敘事肆矣其理未嘗不隱蓋聖人因民之疑於趨避欲濟其行所不及故作易而明失得之報也

右第六章

首節言先天之易次節言後天之易三節言易理

之備。末節言其前民用也。

易之興也其於中古乎。作易者其有憂患乎。

夏商之末易道中微。文王拘於羑里而係彖辭。易道復興。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

處憂患之道無如反身修德。易之九卦具之。而有其序焉。德始於踐履。履者禮也。以禮治身。非德之基乎。禮主於謙。以謙行禮。非德之柄乎。如是則善可復。復者一念雖微。實萬善所從出也。爲德之本。如是則貴有守。恒者有得於已。非物欲所能奪。爲德之固。其私未盡去。必如損之懲忿窒欲。而德修矣。善未盡復。必如益之遷善改過。而德裕矣。德雖裕於安常。或阻於困苦。觀困之能亨與否。而可辨也。德既亨於處困。自不變於終身。惟以井之不變其所爲德之地。而有常也。德成而不變。必應用盡神。巽者沉潛深入。能酌事機。而爲德之制也。九卦

之序如此。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

此言九卦之妙。禮本人情。和矣。然大中至正。不可加損。和而至也。謙以自抑卑矣。然卑乎人。望彌乎令譽。尊而光也。善端初復。雖曰甚微。然天理人欲自明。非辨於物乎。德既有恒。雖處紛雜而定見定力不易。何至厭乎。損懲忿窒慾。初甚難矣。然克治久而非心潛化。何易也。益主遷善改過。勢固長裕矣。然復其固有而去其本無。曾何設也。困則身困而道亨。無入不自得。不其通乎。井則安定不搖。以待天下之感。體雖靜而用則動。不其遷乎。巽稱物之宜。泯其應用之迹。用雖顯而機則藏。不其隱乎。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

此言九卦之用。行已而無禮則爭。戾不和。故禮以和行。行禮而無謙。則倨傲不恭。故謙以制禮。復則

艮心有覺而欲不能昏恒則始終如一而物不能
奪損則遠人欲之害益則與天理之利困則身困
而亨怨天尤人之私泯矣井則安而能慮處經事
而知宜巽則旁行不流處變事而知權此皆反身
修德之事尚何憂患之難處哉

右第七章

首節言聖人作易之心下則錯舉九卦以明處憂
患之道也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六
虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

易有畫有辭皆天地自然之理而民生日用所不
可遠以其爲道屢遷也蓋陰陽變動不拘方所周
流一卦六爻之虛位以二體言或自上而下或自
下而上无常也以逐爻言或剛易乎柔或柔易乎
剛相易也上下剛柔皆不可爲一定之則惟變所
趨而已變卽道之所在庸可遠乎

其出入以度外內使知懼

易之屢遷非幻也其利用出入皆有一定之法度
使人出外入內知所戒懼不敢忽焉

又明於憂患與故无有師保如臨父母

於出入以度之中明於憂患之事與致憂患之故
觀易者雖無師保常若父母臨之戒懼之至也

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行

人於揲蓍之初由吉凶悔吝之辭揆度陰陽變通
之道各有定向則不可爲典要者今有典常矣然
非體道之人神明此道泥於言詮膠於法象豈可
虛行哉

右第八章

上三節言易之不可遠末節責人之不遠乎易也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時
物也

易有卦有爻卦原一畫之始而要六畫之終則貞
悔全而內外備卦之體質成矣若夫六爻或陽位
而陰居之陰位而陽居之陰陽二物各以時成雜
居而義各不同也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

自時物之見於初上言之。初則理幽隱而難知。上則理明顯而易知。以本末分也。本微露其端。末已闡其蘊。故聖人繫初之辭。必擬其象占而不敢輕。至係上之辭不過因初而要其終耳。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

以中四爻言之。陰陽殽亂之物。雜而陳之。剛柔中正之德。撰而出之。物之純德之善者。辨其是。物之雜。德之惡者。辨其非。則非中四爻不備。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。

常人欲究極天道存亡。人事吉凶。總六爻求之。居可知矣。若知者觀其彖辭。已識大槩。而思過半焉。天下不皆智者。則六爻可不備乎。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

以下論中四爻。二四陰爻。皆能爲柔順之事業。功則同矣。而位有遠近。其善不同。聖人繫辭。二多譽。四多懼者。以四近君。有偪逼之嫌也。柔必依剛。以立二。柔本不利遠。乃大要无咎者。以居下之中。非同柔懦無斷耳。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

三五陽爻。其功同矣。而位有貴賤。五多功者。以居君位而貴。能有爲也。三多凶者。以處臣位而賤。不能自主也。要而言之。以柔則君弱臣庸。三五皆危。以剛則君明臣良。三五不皆勝邪。

右第九章。

此統論卦之六爻。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。

易之統體渾淪。條理細密。其理蓋廣大悉備也。觀三畫成卦。上畫象天。有天道。中畫象人。有人道。下畫象地。有地道。三畫已具三才矣。又兼三才而兩其畫爲六焉。六者豈有加哉。天道之陰陽。人道之仁義。地道之剛柔也。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文

不當故吉凶生焉

易備三才之道則畫皆道也道之顯在取義變動不居謂之爻爻之貴賤遠近等級森然猶物情不齊謂之物物之剛柔間雜粲然有經有緯謂之文文有剛居柔柔居剛而位不當亦有剛居剛柔居柔未必皆當者互有得失故吉凶生焉易之廣大悉備可見矣

右第十章

通章言易道貫乎三才次節言三才之散殊見其

廣大悉備也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得安慢易則必覆易之道也

右第十一章

此只論彖辭見易之爲道皆憂世覺民之心也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

聖人秉陽之純謂之乾天下之至健也健則見義必爲無有艱滯德行恒易而又揆幾觀變不冒進而知險其秉陰之純謂之坤天下之至順也順則行所無事無有紛擾德行恒簡而又謹微審漸不輕試而知阻此聖人無卜筮而知吉凶也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者 侯之二字衍文

聖人知險知阻者平日於事未來其理已浹洽於心於事方來其理更研審於慮悅心則險阻與否

必先知之而定吉凶研慮則險阻與否自能趨避而成亹亹也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

悅心研慮聖人有得於天人之理也天道有變化而消長殊人事有云爲而得失判理之顯者也且天道有吉有禎祥以開先人事有吉有休徵以呈兆理之微者也變化云爲其理一定者器也聖人即是事象之而有定見也吉事有祥其幾尚隱者來也聖人以是事占之而有先覺也此所以不假

卜筮而定吉凶成亹亹也。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能。

聖人不假易而知吉凶非百姓所能也易可無作乎天地設位於上下有自然之易不能告人四聖人本其悅研者以作易而成天地之能由是百姓有事既謀之人復抱蓍問易以謀之鬼可因卜筮知吉凶成亹亹與於聖人知器知來之能矣。

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣。

聖人作易成能欲人知趨避吉凶也先天畫八卦

以陰陽純雜之象告後天係爻彖以全體十節之情言其間剛柔雜居時有消息位有當否而吉凶見矣。

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝。

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈。

有德之人言不妄發其辭寡。

右第十二章。

首節言聖人之前知次節推其前知之由三節言其本於自然之理四節言聖人作易能使民知險阻五節以象辭言易之體六節以變占言易之用末節即人之辭以明之也。

讀易約編卷之三終

讀易約編卷之四

江都朱　江東桯纂輯　興化李秉鈞蜀蘋仝訂
胞弟　潢崑源
男　文蔚 文炳 校字

說卦傳、

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

聖人作易有蓍由其德合神明默贊化育靈秀鍾於草木而生焉。

參天兩地而倚數。

揲蓍有數因天之體圓。圓者徑一圍三三各一奇。

聖人裁以陽全之理參天而爲三地之體方方者徑一圍四四合二偶聖人裁以陰半之理兩地而爲二而七八九六之數倚此起焉三三爲九三二爲六分天地參兩而起也兩二一三爲七。兩三一二爲八。合天地參兩而起也。

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

蓍旣揲有卦。蓋觀陰陽之變動所值之卦立矣。卦立有爻。發揮剛柔之動靜所值之爻生矣。卦爻全而功用備。故進退存亡之道。剛柔健順之德。易能和順之。與爲融貫而無乖逆。焉至道德之散殊爲義則析之不紊不叉理於義乎。著於事物爲理稟於人物爲性易能窮盡之與爲究極而無遺略焉而理性之從出爲命自相胞合不以至於命乎此聖人作易之極功也。

右第一章

首節言蓍之所由生。二節言河圖生數自然之妙。三節明作易之極功也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽迭用柔剛。故易六位而成章。

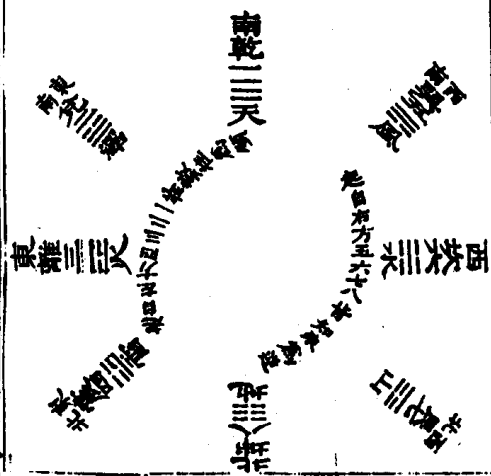
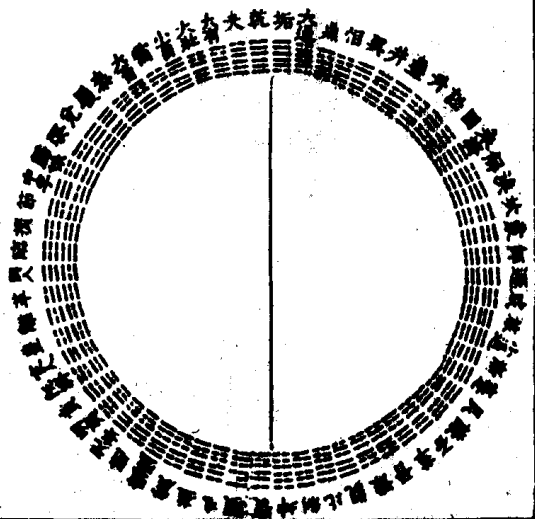
聖人作易而卦爻具不徒備卜筮之用將擧性命之理摹寫之而無違拂焉天之以道而立者。氣有陰陽如寒暑晝夜之類是也。地之以道而立者。質有柔剛如山川流峙之類是也人之以道而立者理有仁義如溫和嚴斷之不偏是也。皆性命之理

也。易順之而有六畫焉。三畫已具三才。又兼而兩之。故六畫成卦。初剛二柔三仁四義五陽六陰。性命之理順於全體矣。卽六畫細分之有六位焉。初三五爲陽二四六爲陰。一剛一柔迭相爲用。故六位間雜成章。剛柔交錯。仁義相濟。陰陽迭運。性命之理。順於一節矣。

右第二章

此章首言順性命之理。而下詳言之也。

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯。

伏羲先天八卦圓圖方位。卽天地水火。雷風山澤。相對之圖。而數往知來。亦卽於此見。

伏羲六十四卦大圓圖。乾兌離震各八卦相錯。自復至乾三十二陽卦立圓圖之左。艮坎巽坤各八卦相錯。自姤至坤三十二陰卦立圓圖之右。

伏羲八卦圓圖。乾南坤北。天尊地卑之位定矣。兌東南艮西北。山以虛而受澤。以潤而感。彼此通其氣也。震東北巽西南。雷因風益迅。風因雷益烈。其勢相擊而正相助也。離東坎西。水以火濟其寒。火以水濟其燥。其用不相害而相濟也。其對待之中。具有交變。一卦各以八卦相錯。而成六十四卦。此先天之學也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

其交變而成六十四卦。自圖左數之。起震而歷離

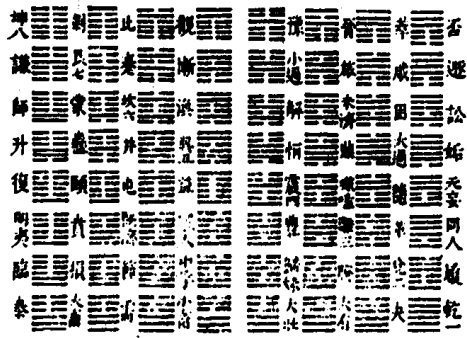
兌以至於乾皆已生之卦無須推測數之順而易矣右數之起巽而歷坎艮以至於坤皆未生之卦知之猶待推測逆而難矣此圓圖也然原易之所生則以乾兌離震巽坎艮坤爲次皆逆數也又可觀於橫圖之序而得之矣

右第三章

此章論先天圓圖首節言對待而流行在其中次節由圓圖而及橫圖也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

伏羲取六十四卦橫圖積而方之縱橫都是八卦卽六十四卦圓圖中之分布者是以六十四卦不越乎八卦之相盪故本文止言八卦也

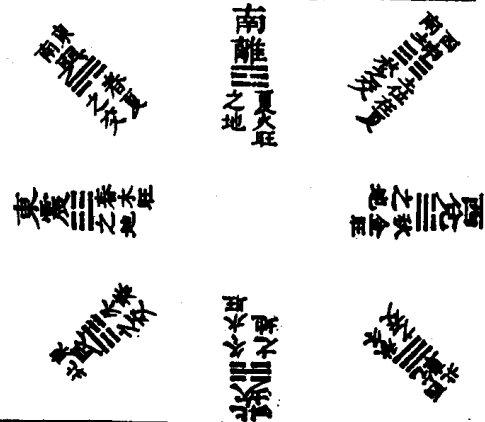
否	萃	晉	豫	觀	比	剝	坤八
遯	咸	旅	小過	漸	蹇	艮七	謙
訟	困	未濟	解	渙	坎六	蒙	師
姤	大過	鼎	恆	巽五	井	蠱	升
无妄	隨	噬嗑	震四	益	屯	頤	復
同人	革	離三	豐	家人	既濟	賁	明夷
履	兌二	睽	歸妹	中孚	節	損	臨
乾一	夬	大有	大壯	小畜	需	大畜	泰

先天方圖之位中起於震巽始終於乾坤而造化之全功具焉震象雷以發動物之生意巽象風以解散物之鬱結次之則坎象雨以潤物而滋長離爲日以晅物而宣暢次之則艮以止物使生意收斂兌以悅物使生意各足六子各有其職也而皆統於乾坤乾以君之爲造物之主凡雷動風散之屬皆統攝焉坤以藏之爲養物之府凡雷動風散之屬皆包括焉

右第四章

此先天方圖卦位之功用也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

觀文王圓圖卦位合一歲之運焉天生成萬物而主宰之者謂之帝卦位起震帝於此出而氣機萌動也次巽畢達而整齊次離光輝而宣著也次坤帝委力致用而長育次兌則充足而歡悅也次乾肅殺搏擊而戰爭次坎收斂休息而慰勞次艮則於此斂終卽於此肇始也此後天之學也

後天圓圖乾坤交而付其用於離坎故離得乾位坎得坤位乾西北坤西南退處於無爲之地天傾西北而樞紐不動亦在西北土位中央致養之道在離兌之間故坤居西南震東兌西者震陽出陰而立春兌陰悅陽而立秋也巽東南而艮東北者巽陰入陽長養萬物艮陽止陰終始萬物此流行之陰陽也然乾對坤震對兌坎對離艮對巽則流行者未嘗不對待也故下文水火雷風山澤之相偶又用伏羲卦云

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

帝之出入卽物而見震居東方於時爲春物出而甲拆也巽居東南春夏之交物俱潔齊也離以明盛爲義位爲南方於時爲夏品物咸亨聖人南面聽天下義取諸此至於坤者地象位居西南之介時當夏秋之交前之火得土制其烈後之金得土制其寒物賴以滋養之故曰致役乎坤兌位在西時爲正秋物皆歛華就實歡欣自足故曰說言乎兌乾陽也而爲西北之卦自秋至冬陰遇乎陽相爲激薄而戰物亦因之變焉故曰戰坎北方當冬時水德用事萬物休息而得所歸故曰勞艮居東北由冬而春萬物生長者於此成終發育者於此成始故曰成此萬物之出入皆帝也

右第五章

通章貫後天圓圖流行之妙首節敘卦位爲帝所乘次節卽物見生成之妙也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變

化既成萬物也
乾坤之功分寄六子六子之用總歸一神神不離乎物而不囿於物其妙萬物而爲言乎嘗觀六子鼓動乎物者惟震雷撓散乎物者惟巽風以日燥物者惟離火說遂乎物者惟兌澤而坎水爲雨露則潤息之艮德之成全則終始之皆神之所爲也然後天流行之用實本於先天對待之體坎離相對水火相逮也震巽相對雷風不悖也艮兌相對山澤通氣也然後陰陽變化彼此相濟盡萬物而

成之焉此先後天有合一之妙也

右第六章

此承文王後天之學而推本伏羲之先天以合贊其妙也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

八卦之性情不同乾純陽也內不息外不撓健矣坤純陰也內不亢外不擾順矣震陽起於下爲奮往而動巽陰伏於下爲滚滑而入坎陽陷陰中德性藏而事機滚爲陷離陰麗於陽冲虛爲心而文明附物爲麗艮一陽止於二陰之上動靜皆定也兌一陰見於二陽之上心氣皆和也

右第七章

此言八卦之性情以表其德之所在也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

乾爲馬健而能行也坤爲牛順而能載也震陽在陰下如龍靜息於淵巽陰在陽下如雞出聲於上

坎外柔內剛猶豕汚濁而剛燥離外剛內柔猶雉文明而柔怯艮陽止於上猶狗之止物而又柔媚也兌陰見於下猶羊之悅人而又剛狠也

右第八章

言八卦遠取諸物

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

八卦不徒象物卽身亦有所象焉乾之覆物猶首坤之載物猶腹震陽動於下猶足巽陰偶居下猶

股。坎陽陷陰中猶耳輪內陷而聰離陰麗於陽猶目睛外麗而明艮陽止於上猶手前止物兌陰折於上猶口開而悅人也

右第九章

言八卦近取諸身。

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

文王八卦次序圖三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也

乾 父 ☰

坤 母 ☷

震長男☳得乾初爻

坎中男☵得乾中爻

艮少男☶得乾上爻

巽長女☴得坤初爻

離中女☲得坤中爻

兌少女☱得坤上爻

文王八卦次序乾坤以父母稱六子以男女稱者。蓋乾象為天天者物所資始有父道焉坤象為地地者物所資生有母道焉至於六子本乎乾父坤母交相求索而得者故有長男中男少男長女中女少女之稱以所得乾坤卦畫次序而言也二老既尊卑有等六子又長幼有倫易誠正名定分之書矣

右第十章

夫子本陰陽以正名分之意

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

乾象為天由此廣之天體圜而不息為圜其位尊

為君始物為父其德純粹為玉堅剛為金後天位西北於時正冬為寒為冰先天位正南色為大赤陽健為良馬老陽為老馬健最堅強為瘠馬健最威猛為駁馬又圜而在上為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

坤象為地由此廣之作成萬物為母敷布其發生之澤為布虛而能容為釜靜翕不施為吝嗇動闢而舒賦形有定為均陰順為子母牛厚而能載為

大輿卦畫皆偶燦然有章爲文偶畫多爲衆柄者持物之具坤無不持載爲柄又純陰北方之色爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲决躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震陽起陰下爲雷由此廣之以動奮者息於重陰之下爲龍乾坤始交色兼玄黃陽氣始施爲旉萬物畢出爲大塗一索得男爲長子一陽上進决陰

其動也躁爲决躁居東方其色青爲蒼筤竹下陽實而上陰虛爲萑葦其於馬則二陰上折開口善鳴一陽下動足懸起而躍足騰躍而作陰在上其色白爲馬之的顙陽自下生如稼萌芽反生陽長必終於乾其究爲健既變爲乾則草木茂美爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽德能入爲木爲風由此廣之得坤初爻爲長女糾木之曲以取直者繩也制之者工也巽德之制爲繩直爲工巽少陰西方之色爲白風行至遠爲長木上升爲高陰性多疑爲進退爲不果陽外達而陰內鬱其氣臭陰血不升爲寡髮陽氣上升其顙廣陽白陰黑巽二陽在上爲多白眼陽主義陰主利爲近利市三倍震爲决躁巽三畫皆變爲震其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲

加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

坎陽陷陰中內明外暗爲水由此廣之爲溝瀆爲隱伏陽在陰中抑而能制爲矯輮弓輪皆矯輮所成爲弓輪陽陷陰中不寧爲加憂心虛則靈耳虛則聰坎中實爲心病爲耳痛水在人身爲血爲血卦乾爲赤坎得其中爻爲赤陽明在中於馬爲脊之美剛猛在內於馬爲心之亟上畫柔爲馬首下

而不昻下畫柔爲馬蹄薄而不厚曳而不進坎爲
險阻在輿爲多眚通者水之性月者水之精爲通
爲月陽匿陰中於人爲盜剛在內於木爲堅多心
離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁
離內陰外陽內暗外明爲火由此廣之得陽之精
而明無不照爲日光掣於天爲電再索得女爲中
女剛在外爲甲冑剛在上而銳爲戈兵陰在內中

虛於人爲大腹火性燥爲乾卦鼈取中畫之柔蟹
取上下之剛蠃取善麗蚌取虛中龜取文明木空
則槁離中虛爲科上槁
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲昏寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節
艮陽止陰上爲山由此廣之一陽橫上爲徑路陽
小而剛爲小石二陰對峙而虛爲門闕一陽在上
小而實爲果蓏艮德爲止爲昏寺爲指爲狗皆能
止物者鼠剛在牙鳥剛在喙艮之剛爲鼠爲黔喙
之屬爲堅多節亦剛在外也
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地
也爲剛鹵爲妾爲羊
兌取坎水塞其下流爲澤由此廣之三索得女爲
少女兌德爲悅畫上折象口以言悅神爲巫悅人
爲口舌於時爲正秋物皆凋殘爲毀折又陰附於
陽猶小人附君子君子必決去之爲附決於地一
陰在上二陽在下下剛堅而上鹵濕於人爲妾陰
少而賤也爲羊內剛外悅也八卦之象具可以類

萬物之情矣
右第十一章
此章廣八卦之象
序卦傳
有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受
之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受
之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受
之以需需者飮食之道也
上經首乾坤終坎離者有序焉天地絪緼萬物化

生。故首乾坤。萬物既生。充塞而盈。故次屯。屯者盈也。又乾坤始交。物之始生也。物雖成性成形。而知識未開。故次蒙。蒙者蒙昧未明。又物之幼穉也。物穉當養。故次需。需者飲食之道。而人所資以養也。此上見相生相養之義。

飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。

飲食人之大欲。必相爭而有訟。訟則援引者多。而有衆起。故次師。師者衆也。此上見相爭相制之義。

衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。而泰字疑衍

衆必有所統治而不亂。故次比。比。親輔也。衆人比我。則生養宜遂。必有所畜養以遂其生。故小畜次之。既畜必歸於禮教。故次履。辨等威。昭軌物而正其德焉。有禮則上下辨而民志定。天下始安。故泰又次之。此言庶而富。富而教。以明天下之分。王道也。

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。

世至於泰。氣化人事交通流洽之時也。然天下無常治之理。故次否。否必君臣同心以濟之。故次同人。此治亂循環之理也。

與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。

人君好惡與民同。民無不歸之。故次大有。所有既大。必畏天勤民。不可驕盈。故次謙。謙則高不危。滿

不溢。而有豫大之樂。故次豫。此致治保邦之道也。

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。

謙以致豫。人心和樂而隨之。故次隨。民既隨。必有事以治之。故次蠱。蠱者飭治振起而有所事也。有所事則德業極於盛大。故次臨。臨者以陽臨陰。勢之大者也。德業之大。有以起天下之瞻仰。故次觀。

可觀則衆志信從而有合故次噬嗑噬嗑者合而爲一之義也此以治道言也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

人情苟合則瀆瀆則易離君臣父子夫婦兄弟朋友皆不可無品節度數以文之故次賁賁飾也然致飾則文滅質其可亨者盡矣故次剝剝去文而反於質也此以文質言也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

凡物盡則反故剝窮盡於上必反生於下如天地之心隱而復見人心息而復生是也故次復此主造化亦兼人心言也

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

人復於善則無私妄之雜故次无妄无妄由一念一事之善積之所畜必大故次大畜德既畜則從容涵養以俟其化故次頤頤者養也有涵養然後有設施而可動故次大過此以聖學言也

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

過而恃才妄動將陷於險故次坎坎者陷也欲出險必有所附麗以求濟故次離離者麗乎人以出險也此以行事言也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

下經首咸恒而終未濟有序焉有天地然後有萬物男女夫婦父子君臣上下禮義男女以上夫婦所自來父子以下夫婦所由致咸者夫婦之交下經所以首咸也然夫婦人倫之始當相托以終身故次恒恒者久也此見夫婦所關之重也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

君子名位之盛不可久居故次遯遯退也時極則反故次大壯君子不可徒壯當建功立業故次晉晉進而有爲之義也然進而不止必有所傷故次明夷夷者傷也傷於外者必反其家而後即安故次家人此論進止之理也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

信威不立則家道窮而恩義乖離故次睽睽乖異之義也乖必有難故以蹇次之亂極則治故解又次之然解緩散之義也人情怠緩則隳功敗業所失必多故次損此以齊治言也

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

損懲忿窒慾則德積於內日進無疆故次益益遷善改過則業彰於外沛然莫禦故次夬夬者決之義也此以聖學言也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困於上者必反下故受之以井

夬有決去之義小人去則君子相遇故次姤君子遇則同德相聚故次萃萃者聚之義也既聚而上則乘時而進以建功立業故次升升而不已不免摧抑之患必困故次困身困必退處於下故次井井者在下之物也此以君子進退言也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

井常道也常道既久不能無弊必有以革之故次革更化善治非主天下重器者不能故革物者莫若鼎鼎者宗廟重器必以長子主之則名正言順人心係焉故次震此以治道言也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

震陽生於下動之義也天道動極必止於靜故次艮靜極必又進而動故次漸漸者進也靜極而動也此以氣機言也

進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

學問日進而不已自造其極而得所歸宿故次歸妹既得所歸自然德業盛大故次豐豐者盛大之謂也此以學問言也

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之

以巽

人窮大驕盈必失所居止之安故次旅旅居寡親必謙遜求容故次巽此以處遇言也

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

巽爲入義學問能沉潛體會自有禮義之悅心故次兌兌者悅也理既悅心則和順積中英華發外故次渙此以學問言也

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚

渙者人心之離也必當防閑以節之故次節節道既立則度信其制禮信其議民皆輸誠於我而爲中孚此以君道言也

有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟

事有權宜信難執一必信則足以生過故次小過有過人之才必有過人之事何事不濟故次既濟此以人事言也

物不可窮也故受之以未濟終焉

物至既濟物之窮也然物無終窮窮則復生故以未濟終焉以氣運言也

右下篇

雜卦傳

䷀乾 ䷁坤 ䷇比 ䷆師 ䷒臨 ䷓觀

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

乾純陽至健其性情剛也坤純陰至順其性情柔也乾坤之畫反對剛柔之義亦反對也比有親則

樂師動衆則憂師比之畫反對憂樂之義亦反對也以我臨物曰與物來觀我曰求臨觀之畫反對與求之義亦反對也

屯䷂蒙

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行人心雖動未嘗不靜也蒙坎遇艮坎幽昧雜亂艮篤實輝光人心雖幽未嘗不顯也從人心言之義亦反對也

震䷲艮　損䷨益　大畜䷙无妄

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

震陽動陰下爲造化之顯仁艮陽止陰上爲造化之藏用此化機之反對也損而不已則衰益而不已則盛世道盛衰之反也强暴難禦大畜之止健者適當其時妄斯取災无妄之有災者忽際其禍以偶然之事爲反對也

萃䷬升　謙䷎豫　噬嗑䷔賁

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

萃君子同道聚於野而未往升君子同德升於朝而不來謙則虛心下人自視輕豫則得意傲物自處怠噬嗑食所本有而厚其生賁文所本無而飾其治義亦反對也

兌䷹巽

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏此人心一見一伏之反也

隨䷐蠱

隨无故也蠱則飭也

隨前無故而以無事休養蠱後飭治而以有事整頓以因革爲反對也

剝䷖復　晉䷢明夷

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

剝則陽窮於上生意潰爛復則剛反於下生意復萌以化機爲反對也晉則明出地上晝而宣著明夷則明入地中誅而見傷也以世道治亂爲反對也

井䷯困

井通而困相遇也。

井道上行而及物困剛遇柔而掩以吾道窮通爲反對也。

咸䷞恒

咸速也恒久也。

咸則過化存神有感卽通速也恒則淡仁厚澤立而不易久也以王道久速爲反對也。

渙䷺節　解䷦蹇　睽䷤家人

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否

否䷋泰　大壯䷠遯

泰反其類也大壯則止遯則退也。

渙則人心攜貳而不能止節則議禮制度而止其散以民心聚散爲反對也解則國家無事而安舒蹇者國步多艱而危急以國勢常變爲反對也睽則情意疎而謂之外家人情意親而謂之內以人情親疎爲反對也否則大往小來泰則小往大來以邪正之類爲反對也大壯使之止於方盛遯則使之退於將衰以吾道盛衰爲反對也。

大有䷌同人　革䷱鼎　䷽小過

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也

䷼中孚　豐䷷旅

中孚信也豐多故親寡旅也。

大有衆則勢博同人親則情專革除宿弊鼎創新規以治道言也小過過而非大惡中孚信而非色取以制行立心言也豐則紛更之故多旅則親信之人寡就處事處人言也皆義之反對也。

䷝離　䷜坎

離上而坎下也。

火炎上水潤下以物性爲反對也。

小畜䷉履

小畜寡也履不處也。

小畜一陰畜五陽而不遂寡也履和悅躡剛強而得進不處也進止反對也。

需䷅訟　䷛大過　夬䷫姤

需不進也訟不親也大過顚也姤遇也柔遇剛也漸

漸 ䷵歸妹 ䷚頤 ䷿未濟 ䷾既濟

女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹。女之終也。未濟。男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。按大過反頤一顛一正既濟反未濟一定一窮歸妹反漸一女終一婦始姤反夬一陰長一陽長正文雖錯理自如此

需見險能待。訟冒險相爭。大過本末俱弱。故至於顛。姤以一陰遇五陽。所遇不善。漸女子之歸。待男之六禮備也。頤者養德養身皆得其正也。既濟六爻當位。法度修。紀綱立。天下大定也。歸妹爲婦女之終。未濟三陽失位。不能濟世。男之窮也。夬以五陽決一陰。決之甚易。而君子道長。小人道憂矣。易書扶陽抑陰。勉君子而懲小人。故以此終之

讀易約編四卷內府藏本

國朝朱江撰江字東注江都人是書成於康熙丁丑其凡例有云是編原爲便舉子業凡可備大小試題者著其精意餘止存經文蓋鄉塾課蒙之本也

孔門易緒十六卷首一卷

〔清〕張德純撰

江西省圖書館藏稿本

附《四庫全書總目・孔門易緒十六卷》提要

松南先生小傳

張君諱德純字能一號天衢別號松南先生居吳郡之崑山代稱名宿至贈公乃居長洲之滸墅績學隱居善於教于鄉里母贈君方氏博通經籍自君甫在襁褓而肴教六七歲已能辨聲韻書大字所作對聯詩句為人傳誦當事爭相迎致一時有神童之目贈公恐其逐於聲華俾從師力學課藝輒為宿儒所驚青邑黃公以姪女字焉迺留學浦上年十二而孤哀毀如成人服闋補弟子員二十二丁母艱致哀謹禮族黨稱之二十七舉於鄉踰十年乃第春官又及十年而筮仕器量超卓澹然于榮利得要而當官任職於愛民造士罔不既厥誠心常山居水陸衝土瘠民悍號為難治君至則先之以訓諭而懲其不悛良民始得安於閭里倡脩學宮崇其基而闊其宇敬教勸學之風蒸然鼓動矣先是邑多

虎患君處告於神以禳之虎盡出覓去錢
唐水原盡于常雨稍後時則憂旱霖潦集
則苦水君齋宿步禱竭人事以祈感通久
而不息成災則躬親勘視登記申請蠲賑
不假手於胥役致展轉侵漁甲午秋被菑
特甚蠲賑外請發省倉米數千石分置城
鄉平糶且令極貧者得借貸以食至秋熟
還倉而自復被重菑請米糶借如前民賴
存活者衆此二年中水陸運費不勝賠墊

之多絕不以介於懷也曰欲全赤子命而
遑避後累乎公事之暇召邑之子弟入署
課文次其甲乙詳為指示每至夜分遍覽
平時有問業者必委曲開導之其間秀穎
篤實者愛敬之如嚴師慈父為華那入闈
分校所得皆知名士漸羽翼達者接踵也
邑賦二萬餘地丁分納丁賦缺則攤於貧
戶君于編審力清其弊請均丁於地而民
困以蘇江右閩中之民春來佃蒔秋則棄

去向患滋事擾民君編立保甲每蓬設長
以稽之自是人無犯者君待法嚴而聽斷
明威足以懾奸恕足以平物由其平日讀
書見理而又能盡心于臨事是以羣情感
悅各獻其忱非止以清案牘副考成稱能
吏也在官九載以失察旂人解任赴都聽
質事白後因帑項未清之案告假於同譜
彼方慨念君好攀留其事得登諸薦剡委
以重任苟非中有定識其能脫然無所濡

染克全末路耶人以此服其幾先之哲焉
生平喜於誘進後學誨迪不倦南北及門
經指授之士有內登館閣外剔鹽司者於
衡鑒流品造就人材綽有餘裕惜小試而
未竟也晚年一意窮經儀禮周禮皆有箋
解著有詩經解頤孔門易緒尤殫數年精
力而成至莊騷太史以己意箋釋不屑屑
求附古人究心音韻字學著有六書統宗
一編君之於經義古學可謂篤好而勤力

吳愚嘗謂學者受遺經於先聖如耕者受
恒產於先人恒產不治而生計就荒遺經
不治而心源懼日就于堙也君獨矻矻治
經精研易學參證諸家捋所心得者成書
以授後人不亦抗躅儒先而足以不腐矣
乎君有子五人孫八人英英負异者指不
勝屈長孫少儀君之冢嗣前印江令之長
子也以薦孝偁京國富於學而優於文壬
子附薦數書行承先志而恢其緒茲將自
滇歸應試急余與君同出石菴熊夫子之
門交契最久詣余邸舍持行寔一帙與觀
而丐言以紀之君於壬子秋即莅壽六十
九秩配黃孺人今屆古稀優游蔥寢聿觀
庭蕤之千雲知潛循積學之錫嘏長而貽
澤遠也爰率攄鄙之辭而為之傳雖正
乙卯仲春門年眷弟江陰楊名時拜手撰

孔門易緒卷目

孔門易緒卷目竟

孔門易緒卷首

古郯張氏　德純學著

引緒

易學正傳，及卦爻彖象占辭之大意，不屬於經，先為引說。

曰卦，曰爻，三易之所同。其辭各不相襲，卦者緣象以示人，爻者相交而各論，象則具象之全也，已撮之盡，道存乎易。蓋文周之繫義主於變通（註疏以謂書易有數，所實不過此）。自天地設位，聖人成能，義理即縕於乾坤消變之中。至中古而大顯，故推以周名易之故，則連山歸藏，或以氏代而異其稱。若云首艮首坤，必不然矣（古史炎帝神農氏亦號連山氏，黃帝軒轅氏亦號歸藏氏）。據周禮占人，三易經卦皆八，其別六十有四，經為本幹，別者乃其枝誤。

三畫成而大體具，重卦設而象數備也。蒙姤復之類，各隨卦而得名（重卦當……），名非皆自古初。觀象而繫以辭，釋名而命之正，在文王已自居於述而不作矣。然其意猶渾淪而未泄也。又得周公之善述，一一發揮於爻義，而卦象之旨然後益明。蓋觀得于宮庭口耳之傳，若出于一人之纂輯。凡所以蓋人情、窮物理、知來以前民用，使枝葉暢而本幹益榮（爻又為卦象之枝幹）。又不啻擴為三百八十四卦之多，蓋雖多繁多様，而聖學淵源，其得必有所自。如後世之僭經（自楊雄太玄以至元界擬說自縣），直謂之不知而作可矣，焉足貴哉（一人創……）。（後如元包洞極潛虛之類，即邵子皇極蔡氏洪範亦不免此）。既卦爻各繫以辭，而象已著矣，占已決矣，至問元亨利貞何以有是德，

大小往來先後終始何以有是稱如建侯行師畜牛取女何以有是用
吉凶悔吝厲害无咎憂虞得喪何以有是占此其所以然之故則文周
未嘗顯以示人也惟我孔子聰明聖知達天德者知之真故言之切如
伯翳之主名山川如大禹之鑄鼎象物洞然指其性情氣質之所在而
後工達之士得由此精義以入神即中林末流亦用之以循塗而守轍
所為兼總條貫集三聖之大成者也請舉其畧以質世之言易者（道家偽狂之誕如朴孔借藥救人于義畫上說時不當在文周下註腳道言辭以淺求先聖足以惑世誣民然不可以无辯）
莊周曰易以道陰陽此管窺于孔門而得之實則全經未始有陰陽之
目豈但无陰陽亦絕无剛柔然則文周所道者為何物恐言易者至此

口味而不能合矣若陰陽字初見于禹貢以辨地形山水之南北（字體本从）
詩篤公劉亦然至周官乃對言之以指兩間之氣（燮理陰陽）孔子本此
而設為太極判兩之名首于乾坤初爻發其凡例（陽在下也陰始凝也）而易之氣
象定矣剛柔者即陰陽之質氣虛而質實故傳舉剛柔言者十之九其
字亦初見于皋陶謨（柔而立剛而無虐）至洪範乃對言之以為三德之所備（剛克柔克）
詩烝民亦然孔子本此而著為乾坤分得之爻首于屯蒙之相見約其
指歸（剛柔始交剛柔接也）又而易之體質成矣氣定質成夫然後全經卦爻立體
對待流行之故（此三者該全易）足无不範圍于奇偶之中十翼縷陳凡以道此
而已　或疑陰陽剛柔義皆仿于夫子似矛老氏不知而強名之說余

謂不然乾坤天地豈有定名重拆單交（唐以前即用此名爻）亦可成象所不可得
而同者各自道其所道耳
天地雷風水火山澤之象經卦用之以立體別卦因之而成質人人得
以哆口而談者也若夫子未經贊易之先欲就卦象爻辭之中冥搜暗
索揣其所以為象者為何物吾又知其茫然无畔矣雖震坎兩卦微露
其端（習坎震來）井旅諸爻略顯其迹（言象言卦）然皆隱約于辭內就散指名是且
不知乾坤之為天地坎離之為水火而他卦无論矣夫子手闢鴻濛心
審萬物確然指是八者顯設以示人于彖象諸傳標舉判合歷歷分明
性德情才各各顯露然後爻畫不為虛器彖爻不為无端大綱舉而衆

目張易于是乎无遁形矣
卦本八故象止于八因而重之如天行地勢雲雷山泉之屬以為立卦
生爻之體即聖人仰觀俯察而得之者也是為大象健順動入陷麗止
說雖但言八物之性情而其道足以囊括衆有包舉不遺近取諸身遠
取諸物凡一切官骸牝牡動植飛潛器用方隅形形色色靡不依類肖
形畢呈于其際此說卦諸義存指象或依經以歸類或博舉以該備
品彙紛紜而總不離乎八物者也
象也者像也有以見天下之賾而擬諸其形容是故聖人立象以盡意
學者又緣象可以生意意虛而象實象有限而意无窮故泥于象者失

之國。荒于象者失之誣。大冶不鑄一器。明鏡不照一形。知此而後象之
為象。義顯而用密矣。
忘象忘言。其說似乎高遠。而實則晉魏諸人猖狂恣誕之根。其失足以
禍天下。彼敢視為筌蹄而自矜為得意者。不過以虛无為主。欲援易而
入于老莊。乃其弊也。不知開物不能成務。仁義失。而人綱人紀都不復
存。于是乎道為小人之道。而德為凶德而已。觀象玩辭學者可顯然背
棄乎哉。
泥象難通。穿鑿者失之迂。天下事物无窮。豈勝毛舉。說卦諸條。約畧指
示。以俟觀象者之會通。元不盡與卦爻所稱一一脗合。九家補綴。已屬

孔門易緒　卷首　寵袞山房

贅疣。近世有來氏知德之書。于經傳所有。无一字不求其象。反覺聖人言
語破碎支離。了无廣大自得之趣。術必有狀其屍離。并大象而廢之者。
賢智之過。足以賊經。愚甚棄焉。
經之道古。則有如高宗帝乙。狀物。則有如貫魚鴻漸陸莧包瓜。危或如
履虎貫棘。慘或如刲羊載鬼。凡以象卦爻之變。語其實則皆目前之人
事也。揚氏焦氏著書。描摹形似。而特造為險澀之辭。如讖如謎。如執革
然。殆所謂心勞而日拙者矣。
易書因卜筮而作。亦必由蓍策而得。不揲蓍何以求卦。不觀變何以玩
占。告焉而以言。其受命也如響。于以決嫌疑定猶豫。天生神物。與聖人

憂患後世之意。大傳不啻備言之矣。自漢以後。易書雖立于學官。而言
易者數變。大抵有專門名家抱殘守獨之易。有叛經從緯援儒入老之
易。未嘗不掇拾其言辭。而于聖人繫傳翼經之本指。相離而愈遠。有宋
諸大儒。天挺人傑。扶本探微。足以救其失矣。而其始未免耽玩畫前。未
離种穆之庭戶。自程子作傳。引而歸之人事。而其理乃實。朱子本義啓
蒙。近而責之蓍卦。而其用乃神。然愚猶有說焉者。則以易之為道。寓于
蓍策。顯于象占。謂中古聖人之易可也。若十翼既成之後。則又當信為
孔氏窮理盡性至命之書。不宜但仍其舊。茲道器同屬一原。貴賤本无
二致。論語云子罕言命。子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞。而夫

孔門易緒　卷首　寵袞山房

子自言。則又曰吾無隱乎爾。四時行焉。百物生焉。天何言哉。然則聖人之
贊易可知已。諄諄乎其言命也。亹亹乎其言性與天道也。定位既陳。萬
象森列。人于其間。一動一靜。一語一默。无不上徹乎於穆之原。故无聲无臭
之中。而吉凶生。而悔吝出。而盛德大業富有日新。蓍卦邪。其不止于蓍
卦邪。得吾說而思之。而猶或滯于術數。或遯于空虛。必非仲尼之徒而
後可耶。
元氣渾然。與時偕行。隨處充足。惟夫子備易道之全。顏子具其體也。邦
其微者子思。妙其用者孟子也。是皆得孔易之正傳。商瞿而下。不得而
知矣。

漢興以來九師紛綸各有承受而其書多不傳剪流散出但供諸家火符測候之用蓋雜矣馬鄭因循至輔嗣出而一洗其陋廓清之功蓋不可誣不當以其與何鄧同時而以清談之罪罪之也要其說理未為精當須後人之補救而疏義淺濇（謂唐孔氏疏與正義）不敢與註少有異同是以卷衰孤行歷世最久亦祇成其為王氏之易康伯之註繫傳亦然（輔嗣合并卦爻謂傳註上下經其繫辭傳註乃出于韓氏）學者觀其略例知易緯之所賴以延不必過施剗責之論矣

朱子啓蒙揲蓍求卦之法雖聖人復起不易其言惟卦變實有未安後講緒詳之（見卦本即讀變義）

洪範揭蓍占用二曰貞曰悔按之左氏所紀皆合其法在周易以爻最為近古亦可見筮家以此為重卦有九六則主本變爻無占之卦之爻俱七八則占卦辭仍以內卦為貞外卦為悔然內外之義于人事尤為切近雖有九六亦當以此定之觀其所變若何在蠱內貞為主外悔為客于人則為彼己于事則為初終亂變亂不變：從何因說于何際即辭以驗其占而休咎決矣（今卜課家以支位分世應其意蓋同）對純揲蓍每用此為斷啓蒙亦具有其說而孔子不言因筮家之成例不待言耳

占辭貞作正解悔對吝言不同前說然貞宜守常悔須遷改以靜動分內外也又辭有貞吝貞凶而悔常之吉此聖人啓人以改過遷善之門尤學者所當慎耳

變不離乎象占不越乎辭觀之玩之則臨時之用心比平居尤貴于專一蓋人心動而卦變應之進退存亡于是焉決故占事所以知來苟不玩占何以善其斷但占之體例非一有即卦形爻位而善惡休咎已出其中此為本例其或義外取象或象外生意物宜人事參錯不齊應變亦常歸趣非一何莫非變亦何莫非占固不必吉凶悔吝晝夜得喪之辭然其辭而始謂之占也是故如行路然吉凶者出門之歧途悔吝者途中道之坎坷失得者吉凶之究竟憂虞者（古作虞）悔吝之本情君子慮始慎終常自處于无過之地能補過則无過矣以吾夫子大聖猶願假年以

學易何況學人然而事為理迷靜為動惑必其平居洗心齋戒窮理觀而取義精然後觀變知來如影響之于形聲至神而至應隨時順理非離避之可言所以自天祐之吉无不利者也世人情欲攻取不勝其苟且徼倖之私而姑瀆試于鬼神以期一中不知誠所不孚于占必不驗反謂神有所不通非蓍策可決甚乎其惑且誣矣

易為君子明是非不為小人計利害故曰義與志與儉必不可以占險（左氏）儀然是非定而利害即在其中（未謂教人趨善避惡即所以趨吉避凶）筮者當先識此意苟兩服遵為人臣每與人子言依于孝與人弟言依于順與人臣言依于忠文中子謂北山黃公善醫先寢食而後鍼藥濟除疾生善道先

人事而後說卦如此用易而後易為君子脩身寡過之書而非市師蓍卜之術也

史傳獨夫子刪定六經獨于易則謂之贊蓋輔成三聖之業其為功也甚勤（本贊助之義）而辭文指遠類多鼓舞唱嘆以出之故讀之之情往往溢于乎頓（意兼贊歎惟象傳小象雜非病韻居多餘或偶見）雖非聲詩依永之作而音諧句協自然與節奏相宣此聖人之聲為律而其動以天特不可以俗韻拘之而強求其叶者也易本音具在（崑山顧氏炎武音學五書之一）學者循是以讀古聖之書亦悅然如聞其聲欬矣

前漢六經皆與傳別行至後漢諸儒作注始合為一如周易經傳次第本自井然（義畫及文周所繫上下兩篇為經孔子十翼為傳唐孔氏曰數十翼者上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十今當以此為正但文言唯每篇俱當有傳矣）儒林傳言費直始以十篇解說上下二經未嘗逮廢自鄭康成合彖象于經欲使學者尋省易了（魏淳于俊對高貴鄉公）此亂經之始至王弼迺合并文言又分爻之象辭各附當爻之下而經傳相雜幾第篇目俱失其舊故先儒罪弼尤深有宋呂氏晁氏起而正之朱子據之以作本義宜為不刊之典而今世行板復類然與之相背其何以示信從而服決守哉章而篇首說之已詳有志于易者一依朱子所定標目經傳各分削去彖曰象曰等語字但一舉手之勞可以使古全經復還其舊非異人任也

卷首竟

孔門易緒　卷首　聚莪山房

孔門易緒卷第一

古郯張氏　德純學纂

上經

☰ 乾（乾下乾上）

緒曰易為三才之奧府不得其門而入則此中之美富不可得而窺故觀易者凡象辭變占俱以乾坤為之準蓋與其所交索而得者相遞相錯而變化成无一非分乾坤之體以為體若論生成之義則知大始者乾也坤且效法乎此以代其終何況對待流行消息盈虛之故无乾則亦无坤而造化或幾乎息矣故雖謂全易之書統括于一乾可也　卦也者象也象者材也非乾之純无以象天德非元亨利貞而不綴一語不足以象乾行此羲文兩聖人名卦繫辭之體例也孔子作傳主於贊聖就大通而利正之義更為之部居（文言）貫串（象傳）敷暢以盡神凡乾道所有體始用終可以狀天行之機以形治道之極以鋪聖功之全著疊疊乎其言之此又自為孔子之易而不可以律羲文者矣　彖言元亨者乾德至大性健情動何所不通然猶必利于正此即乾卦之占辭蓋既有性情即屬體質既有體質則情僞感而利害生雖天地不能免故二與五飛三危四或（或躍）初潛上亢足見天道人事所際者時所乘者位所取者德所貴者中觀其得正與否（或卦體或爻例）而吉凶悔吝之占于此決焉此又周孔兩聖人繫爻作傳之體例原本乎卦象以盡其發揮者也　據

孔門易緒　卷一　一　聚莪山房

說卦乾馬而震龍。然乾道變化而大用莫如龍。不復須馬。故凡象各因乎物宜。而不可泥于迹。言定位下界而工尊。然飛而在天者。即見田之德。无而大人。故凡爻各乘乎變動。而不可拘于方。又如初工之伏。亢三四之憂危。凡得无咎者二。勿用有悔吝一。爻占固以常理斷之。而未嘗特傻也。惟孔子發明物成務之意。即其辭意所端倪。義理所組伏。而採索出之。以示君子進德脩業之規模。天地聖人之合撰。其指遠。其辭文。兩卦文言以俟學者潛心反復。可舉三百七十二爻以相質正者也。

乾坤二用。亦舉體例而言。是為蓍策遍揲之全數。大傳所云三百有六十當期之日者也。然愚推而論。在六爻之外。實為乾坤之閏餘。盈陽饒

陰縮。用九者。即天度多六日之氣盈。用六者。即月行少六日之朔虛。積而三期。以饒補乏。而閏生焉。故夫子但數乾坤之策。而他卦无有。此其較著矣。周禮春官大師注。律呂相生。以陰陽六體為之。自黃鍾初九至仲呂上六。工下損益而成十二。其用九用六。即乾坤兩卦六爻贏縮之數。劉歆三統曆曰。黃鍾初九。律之首。陽之變。林鍾初六。呂之首。陰之變。參天兩地之法也。

䷁ 坤下坤上

緒曰。乾元能始萬物。未有形迹可見。得坤而生理乃足。所謂大善而亨者。異體而合德者也。故必其順承而克配乾行。乃為坤道之正。非是則无所利焉。益利也者。順其性之本然。與孟子同聲 坤宜和而不宜倡。若不安于柔順而好為物先。失其所性。不可以有行矣。後得主而有常。即所以為利也。利與義對。又從順義別主 卦位方隅。後人據為後天之取。帝出乎實則震而兼 造化流行之定會。不必其創設于文王。就地熱言。坤艮同為土體而陰陽不同。惟坤柔而動也剛。故居三陰之地。固守順而獲安。即往歷乎眾陽。亦承乾而得正。北為地類。善行義取諸此也。 凡卦必有主爻。德才位時足以相勝。而恒主乎其常。知乾九主五。則知坤六主二。初三四上不足當之 餘卦何莫不然。能中乾之乙者直也。能矩乾之規者方也。此動剛之求。故為卦主。數本五而中含者黃也。體居正而下兼者裳也。以靜柔之德而為卦尊。三居內體而小成。備含地道之美。四處重柔而氣翕。適宜坤德之藏。微陽乍生。貴乎靜以養之。故擇陰易壯。貴乎慎以防之。義即道

乎姤復。剛上極則柔孤而道窮。然柔上盛則剛變而將反。義即通于剝矣。學者能推類以盡餘。可以自見全易矣。

乾坤之緼。撒見于諸卦。發露於文言大傳。殆无餘緒可摭。但據言其體例如此。

䷂ 屯 震下坎上

緒曰。剛柔交而生變化。屯為交之始者何也。天地生物之初。陽先動以交乎陰。出東方而成震體。陽道可必其大通。上體不為坤而為坎者。初爻義无取于儺 木乘陽氣而怒生。而土方寄于水令之末。水堅未解。為所阻難。故猶屈乙而未伸。必其動而滿盈。而行勢伸。然後句芒之德帝主而為

訟作雖乃可以首四時生百物矣。世運闢于洪荒，人事基于艸創，亂而无
主，何以亨也。而濟難以初陽之德之利，當其盤桓在下，登為衆心所歸，
宜以正名定分為要。本為難者五也，義當引去而虛位以待初（木主水作）若
不甘于休退，猶以剛大自居也，費而不下，雖正必凶矣。四陰吝，豈為民
象，各處也。難之時，惟懼其失貞而輕往，二與五應，棄剛不免于婦，雖終
以正合，而後時已極，不如四之應初，百兩是迎，乃為得偶隨之正（所求初）
（而四御）六三居剛无應，進退失據，何以從禽，君子當有省括之智，豈可冒
昧以取窮，將如上六之憂傷泣血而不可救。蓋環則為蒙，後險復來，終
免出險之日，于義為尤劣也。

孔門易緒　卷下　麗農山房

☶☵ 蒙（坎下艮上）

緒曰：易也者，聖人先知覺之書，所以牖天下後世之聰明，使之變其氣
質，叙其彝倫，以會歸于有極者也。曰蒙者，明乎蒙卦象也，以前民用，
不啻詔童蒙而令之覺也。凡人降衷之懷，不能不囿于所禀，庸有不中
不才者，惟聖人脩道之教，能有以養之，寓象于山水，曰下有險者，見發
蒙之匪厥，曰下出泉者，見達德之匪難，貞則必亨，以其无瀆師之施，无
扞格之患也。師嚴而後道尊，故禮有來學无往教，蕃誠而至，叩之則應，
若湯問而湯應之，則不以正而交相褻矣。于卦二為發蒙之主，而名義
先備于初九，乾之于濂正所以辨其拘錮之累，但以人道治人，改而即
止（刑人以正非為懲之辭，桎梏所以求蒙發之則語）二能似此，包容涵養，誰不相孚以正，而況
于家，室其有令妻，有肖子（剛中而應正）三近而誤識為金夫，四遠而未親于
賢，仰其蒙特甚，其啓發亦倍難，必如六五之天良未斷，誠意未滿，虛中
而受善，若療衆之進而之海，可以全其初心，而誕登乎聖域矣。上九剛
宜柔克，以之治人不足，而自治有餘，要之師道立則善人多，天下可无
棄才，易之為教蓋如此。
世運之初闢者為屯，蒙其孳遠者為革鼎，此錯綜之大義，不可不知。

☰☵ 需（乾下坎上）

緒曰：天水二體之卦，同為中實而有孚，何以需光而訟窒（有孚光亨　惕中）

孔門易緒　卷一　麗農山房

明夷象曰之出入，足知需訟象月之虧盈，月與水俱體陰而質陽，月恆
借日以為明，相感受而成孕，故朔朏而光生，望魄而晦至，觀水則知月
矣。當其孚之始也，其光尚微，不可不養之以漸（大象序卦並主養義），若恃乾剛而
進陵坎體，不可以謂之能需（即無須義），故必待其時而能濟，受足而自亨，然
後得天光而正中乎天位，而需道成矣。其在人事，則飲食燕樂，心平而
氣和，故五之中正獨為當卦之爻。于郊于沙于泥，以卦象涉川俱取義
于前險，宜安常守中，敬以待之，可免于難，外險象穴，以其柔順，故傷而
得出，入亦不兇，及其極而退也，三陽接寮進，似嫌于倉卒之來，能以自
養者待之，反可獲其濟以出險，蓋人事需極則必進，天道需極則必通，

雲既升而澤降月向望而光愜窮理觀化者其必有以會通乎此矣

☵☰ 訟 坎下乾上

緒曰陽速而陰遲（月行不及天十三度有奇非更速于日）乾行而坎陷行各相違其中必相爭相受者以漸而濟（如月下弦）居下體者勝其暗塞而急求于上以自明非訟象而何剛來者謂自否變而居二也上下有定分上雖不明下不可以爭辯求直而況大人以中正聽天下但積誠以感何枉之不申豈宜懷險以輕試故惕則吉者以其來而得中不失其所孚耳若不謹之于始犯難而徑行何異于涉川之必溺終于凶而莫可救矣二有脫訟之才猶遁伏而自安于卑小何況諸爻初與三並以柔居剛不敢妄生

事端而守其舊業於理皆可以吉終九四如二而德較優能自反而安于定命尤得正而吉則是嘉肺雖設而訟庭寂然蓋由大人以明德照天下而徹其幽微自然大畏于民志正本清源故无訟之可聽也終訟受服者如以命夫而坐獄雖險膚罷訟之流不足以累盛德然果敢而堅必訟上而无禮固聖人所深惡耳 以卦才而觀宜二為訟主然五以天德居尊必非下所能敵卦爻辭皆異于彖亦即互對之義也宜有天下者恒先為訟獄之所歸史家書虞芮質成而退為文王受命之漸蓋本於雅之詩此二五兩爻亦足以觀矣

☷☵ 師 坎下坤上

緒曰師居八政之末王者不輕動衆必不得已而用之自命將出師暨軍制陳以及論功行賞之道无非得正吉而失正則凶可蔽以一言矣剛中而應師比之所同以位觀之則比順而師逆軍容不入國則國容亦不入軍位大君于最上二乃得以衆行（前五得坤）所以專閫外之責也此非得天下之元老如師尚父其人者不足以當此故曰丈人丈言在中者非徒謂志剛而權一下必其能以歛義自勝乃往而有功以是而承天寵（最上即天）分茅賜履固其宜耳試推爻義必師出有名毋為兵端故司馬九伐之法先聲其罪後世扶義而起者猶利于執言時而之師衆不輯睦必其訓練熟而節制有度束律則足以殊民偽號令不行權分而謀

渙鮮不撓敗（昔人謂輿尸為衆主亦得）不可以小人輿其事審天時識地利知彼己知難而退可也不可輕進而偉于危凡此皆勝負之機或為兵家所甚秘而不知聖人已畧言之矣然則聖王之用衆可知已任老成以奏績慎爵賞以固邦恒以凶憂處之而不欲耀其武此不得已之心可共諒于天下者也 二互震為長子家有冢嗣謂之家督摩子弟所禦武能歷軍事如家事致有央非同功異賞何以服小人勿假以事權可耳鸛鵝魚麗龍虎鳥蛇何嘗不合變而出奇似以正為不足用顧問其人果丈人否耳慎毋以孫吳尉繚為藉口可也

☷☵ 比 坤下坎上

緒曰。益不可以瀆。而此欲其再者。不獨謂卦體尊大懼不足以當之也。
正以名隨象得。而其義介乎公私之間。于字比為从之比 而人逆相逐也 蓋一人首貽
庶物莫不效順而樂從。出于在下者為公心。上若有意于比周則為私
德。其能大善而永貞與否。正不可不再審以決之也。必有剛中之德乃
可以履茲位而不疚。方來于前者順。故後逆者凶。凡比上皆貴于有孚。
而初念之誠尤可用。孚愈積則吉愈來。內比者。孚其心膂之寄。外比者
效其股肱之能。皆自得其所比之正。何有不吉。六三本无他志。不幸而
失身于所應為可傷。然居順有終。凶咎所不及。不與殷頑小腆如彼夫
之无首者同科矣。蓋大道為公之世。順逆辨而取舍明。維左右翼御之

人。亦曉然共喻其志。謂所以謂之顯比者。王者方以執中建極化天下
淫朋比德之私。而豈其于以要譽為心。収羅為術者哉。
立君草昧之初。世未寧也。建屯初變而為比。而不寧者來矣。封萬國以
藩王室。其義本于建侯。此先王之治若水地然。至密而无間者也。王
道之成也。仁恩及于庶類。而應之以驅虞。取象于三驅。此其意耳。

☰☴ 小畜 乾下巽上

緒曰。乾剛健往。有時為柔所遏。幸其寡黨。不為民害而為巽伏。得位而
不固于和。所以剛志得行。雖施未行而必濟。雲密而不雨者。陰陽相持
則雨降。陰為陽得而雲升。本正象下辭 今陰微不能固陽。蒸鬱无加。反散而
為風。風行則澤不降。文王抱如傷之隱。望西郊而黯然。未敢自信為必
亨也。居乾體者。初无求于應。祇自還其故吾。二无援于上。亦守中而不
失。曾何畜之可憂。惟三本无室。欲牖四以為妻。而不知四方專其力以
畜三。于情了不相顧。大壞其乾剛之體者也。六四以巽柔巽入。志不乎
初而孚于五。其得免于憂傷者。以交孚甚密。五能挾而有之。似乎大助
其力以畜三陽。然總本剛中。于同類必不相忘。方將偕往而大行其志。
故其既也。雲以則必雨。畜者解而變需。宜終之以憂懼。乃知陽剛德厚
足以救陰道盛滿之危。德載仍指五陽 不為崇尚陰德 否則聽其盈而必食彼則凶矣。
而為君子健行之害。又豈小故。

大小畜俱陽為主。陰所不能畜。與豬解有異。當合觀之。如屯與小畜
之時何時也。當殷之末世。文王之盛德。夫子固顯言之。學者不須節節
傅會。然象義所有。不能體玩得之。非所以為周易矣。

☰☱ 履 兌下乾上

緒曰。履者禮也。天秩之難。秉乎至嚴。所貴用之以和。而行之以節。然後
能應乾之亨而嘉其所會。九五以剛中履天位。下孰敢犯其威。是訓是
行。率循而不越。所以合天下而寡過者也。三四間為履尾之象。三柔宜
為說主。乃既履剛位。又欲進而躡上之剛。不度其能。至冒上而无等。誅
无禮者所必加。咥三而不咥四。以四之居柔而知畏也。初與二。素位以

行坦然由之而不覺其繇委五雖吏厲必不加怨于行禮之人凡此皆吉事有祥而或天意猶未定也上天明威方將披行事而考其失得禨祥各以類應必其動容周旋中禮乃為盛德之至乃為元吉之應耳豈可以輕言禮哉　為于大君謂以武夫而干國政无禮之甚者也

程傳發明禮意而分定論語註云嚴而泰和而節皆深得聖人之精意

亦由序卦一言有以啟之也

䷊ 泰 乾下坤上

緒曰人知泰為大通之義聖人數辭盡致以狀其吉亨而不知保泰之難已躍然見于意表蓋泰雖小大而成由往來而得天道人事適當其

氣運之最隆无可倖之于先亦非可恃之于既者也无常者消長之機故自交以往其情苑判然若剛柔之質故外卦三陰其性劣卦之大體主乎交而文質各以類聚者也五位雖存而帝乙是占其時已當休廢紂之故德業之光大莫過于九二之剛中觀其度量之含弘精神之勇決不泄邇而忘遠不伐異而黨同事事合于大中豈非臣道之極則五又柔出柔而尚之二所以偶于彙征之初而眾正畢登持其平陂之際而艱貞有得信福自己求食報國其宜耳是故為之五者必其降心以從盛有一德而後足為保泰之主否則盛衰相為倚伏乃適得其常然而往者復於不乃而其豈毀其闢闢之來乎者陂矣自救不遑曾何補于土崩

之亂否象已成雖有發天悔人之君子亦弱于在下而无可為所必賴有休否之大人重起而力持于其際也孰謂上下泰交之義可泥于一說者耶

䷋ 否 坤下乾上

緒曰全易八八之中交卦居一若以泰否例之則交者半不交者半咸泰益未濟交否恒損既濟不交觀歸妹言不交可知矣不以其拘于定位則氣塞而情不通或反失其下濟上行之常道及交畫既成則所謂不交者于是非邪正上下內外進退消長之間无一不與泰相反苟知邪欲害正人心死而天理已滅不可以須臾然後君子得以義命自安而小人亦庶乎思所返其陽道

何所不容人性本无不善苟為小人者率其氣類以承順乎君子知向之為所包容者為可羞有恥且格皆可繫之以吉亨為君子者禍福不以嘗其心得之不得曰有命又非徒聽命而已制治保邦之慮時惕于心不啻若春冰朽索之可懼所以切休而日惕在包荒含垢之時已恭信其為大人者也逮其既終何容不可傾否傾則仍泰夫而後喜可知矣故惟大人者儆撥亂而反之治易危而奠之安此卦彖所不言而周孔而聖人摘抉以出之者也　升陽志得即同于彙征是曰嚮離祉

泰否二五交也與既未濟大畧相似亦可以殷周之際觀之

䷌ 同人 離下乾上

緒曰卦性各有所親（天火風山地水雷澤）日之成象乎天其昭著者然日得天之精以為照故天能與火而火不能與天柔應乎乾而以乾行其義較得位得中為尤大其在乎人則以同類而相親宜无復有睽孤角立之事然形氣所拘未免限乎畛域而不能得其心理之同苟非大公何以至正此君子之貞惟剛中者實有之而非柔爻所能擅也自國以外皆謂之野（周禮孟子皆然）貫通天下而言吾非斯人之徒與而誰與是之謂大同卦辭既判其公私于諸爻復盡其情僞于門无咎者千里之行始于足下于郊未得者欲遠百里恒半九十志在同人隨其鄉國天下之量以為廣狹者也六二正中有應雖所因不失其親然人欲同之者眾詎免險

道之著二三不量敵思懷奸而伺釁四不安分欲憑勢而起爭豈知乾剛中直必无可勝之理以大師聲討其罪夫復何辭蓋五與二同本理之正而人事遇合之難又往往如此在君子同道為朋同志為友金蘭之契亦惟以心相信而已豈必遂遂然交游徧天下而後為同者哉

䷍ 大有（乾下離上）

緒曰以黃中之質而位乎天位天下之大莫不為其所有此即乾精之所互藏而體元以居正者也語其君德之盛互體乎剛健而照之以文明而且順理以无私虛中而有信又能畏天之威以固其存故在下者无不媚茲一人而在上者亦保定之无有弗固既祐之者自天可以決其大善而必亨不言利而自无不利者矣惟成其為王者之信自當濟以赫濯之威明燭自近四居丞輔非所見其堅彊禮行自貴三位方岳而用以共其職貢二承載乎其下堅綴而寬緟能容所有之大足稱其為皇輿而為之初者自安于疏賤竟无私交巷无私議是諸侯公卿士庶人各各循其分義以相保非天下有道何以能多助如此上九固為祐順之天（之仍指五）然雖天子必有尊也此如甘盤舊學蔚然為王者之師矣故曰又以尚賢（尚者尊而上之）剛正居三故能用亨變澤為睽則否矣凡爻多有辭在此而義主乎彼者如大傅極贊天祐一爻不知所有之美悉歸六五勿系以游移之見可也

卷第一竟

孔門易緒卷第二

古鄮張氏　德純學著

上經

䷎ 謙（艮下坤上）

緒曰以孤剛處多凶之地宜莫危于此乃亨而最吉且豫必其有終則以謙德之美无往而不宜雖天地人鬼莫能違也山託乎地而抑抑然不敢以自高猶居民上者顧畏民嵒謂一夫之能勝己此乃君子之謙而非有心與伏以自卑也尊而光者闇然而日章不可踰者天下莫與爭內為謙體四以上俱謙受之福故內三言吉而外三言利內卦已備始終外卦之征行皆發撝其所用者耳　敧器之戒循牆之恭謂之卑

收可矣至如地平天成而不自滿假功成治定而公孫碩膚非大禹周公之聖不足以當勞謙與之共事者皐夔稷离同德相讓皆謙謙之君子也以召公之賢或未盡喻周公之志于撝謙之義猶有歉焉矣其所曰鳴謙者以與三一承一應尤不敢以自安欲發撝其謙而并見之于言語文字者[蓋鳴豫同為自鳴]當不徒謙極有聞而已此又一說也

謙受之義實首倡于伯益敬拜昌言而三苗來格是直用謙德以勝之爻辭而言征伐意實本此非謂坤柔宜自振作也語錄謬引老子哀者勝矣及孫子處女脫兔之語曾謂儒者而有是言乎

䷏豫 坤下震上

緒曰如卦之所由以為豫者即謙之所以成德然後可以處豫樂之時而无咎也非剛應則志不得行非上動則下順无力何以能豫故體剛而能動者乃可以當卦辭以之立君以之用衆以之治神人和上下志安往而不得此直與勞謙之君子同道為朋而美而相合者也[蓋取雙義]居上卦之下而多得衆陰恐其涉于猶豫故曰勿疑惟六二居中得正不凡佚豫之可安如幾而固守所以獲吉蓋又兼有豫設之義能灼見于未事之先可謂豫矣若少有覬望而悔已隨之六三是也　大凡溺于豫者神昏體懈而諸態畢呈[總豫]如鳴則醉飽以驕人盱則垂頭而顧佛疾則尸居而餘氣其冥然无覺者方且顛倒溺沒于醬瓮之中惟謙足以救之然能變而免咎者鮮矣不知憂患之生來于成而寧甘死于安樂非所謂下愚不移者耶

豫之名義本不如謙五爻則而一息僅存則四之為四可知矣周公不以見極爻之事然大彭豕韋古蓋有之純之以勞謙況此一爻亦有微意存焉耶　蔡丘首止盡著志得之時也然極其欲僅止于驕矜

䷐隨 震下兌上

緒曰卦本否上易為震初[上少下長如一如]其體雖以剛而下柔實則陰從于陽動而後說所以為隨大凡因人者不能自立多出于无故必兼備四德而後可以无咎非有剛大之質則不能此三陽爻各得其時天下所以

願隨而不可失也下卦初為動主確然有以自守若其變而交四[之變卦]可以類聚而有功出門者謂自內而之外也四能與之相孚既同道則亦同功其義甚明不緣獲三而終于凶咎五之嘉美則其中正隨時之德有以信于天下无妄動不苟說皆有當于卦辭者也三陰各有所係故宜慎其所隨二係初剛則失其正應三近係四則失其初主上爻身居事外猶未免以係五為嫌往无所隨為[則將]蠱其爻彌固周先王曾用其精誠以報享于山川他非所用耳　雷藏于澤雷奮而兩隨兌金為秋秋深而雷伏晦朋作息之道如是而已故其義曰隨時[上句依本義作隨之]

經凡享字[如大有如鼎卦]漢魏時俱解作通此上爻王用通于西山又以掬

之乃從斷句文義俱不妥實後儒之不從也

☶☴ 蠱 巽下艮上

緒曰蠱為壞疾淫溺惑亂之所生也秦醫緩語柔入壞剛如蠹穴于朽鬼憑于邪國家事勢至此已不可為然苟有良臣令子苦心大力以撐拄其間當不至于一敗而塗地聖人望之若殷為之大期其效曰可以元亨如涉川之必濟非小小有事而已始而亨終前事已壞无復可因有天下者當與天下更始有事之初既一撤而新之復丁寧于再三為創垂之可繼不徒著為令甲也何必天下雖家事亦然治蠱者貴剛柔之相濟蠱有子所以承考如初乃能蠱道可卜其終如五乃能益德且以永

譽九三治之以過剛能悔而之吉六四養之而益壞則吝而之凶其或蠱自母生幹尤不易如二乃適得其中所以貴乎有子此无他親親之愛无可解于心亦无所逃其責否則超然事外惟亂門之无過有閉戶以自高而已彼將脫屣千乘誰得而譽其志哉

蠱元亨而天下治人每驚怖其言未為識理孟子曰舜瞍底豫而天下之為父子者定可以徵卦文之始終甚矣子輿氏之神于易也

☷☱ 臨 兌下坤上

緒曰臨之為卦當兼兩義而言或與或求是臨觀各兼二義以上臨下者位之常以剛臨柔者勢之暫然聖人之言臨則不徒以位而以德不專言勢而言理陽剛浸長羣陰雖不說而順從大亨以正此天道之必然理也非謂也位乎其上者不必懼其凡陵但當脩德以應之待其交而必通變三遷成其為開泰之主明睿足以有臨義莫宜焉吉莫大焉矣初二剛長固為无所不臨然惟其正應在上為能感其所臨咸義宜從咸故同辭而皆吉三以兌柔處卦之交不正而妄說臨我臨人俱失其道何利之有地高澤下以地臨澤者莫如六四之最切于位亦適當故凡臨天下者自用則小必其能任剛中之賢予建汝鄰不以順命為苟同其斯以為大知而已坤體敦固知六三之憂而將變而靜以待之皆吉道也

自遯而否而觀皆陰長陽消之卦接之三純則八月之義皆有可通之端

正對建未反對建酉然卦辭文王作也繫易之時夏正不行而周正亦未改孔氏疏乃從臨卦建丑至否卦建申為八月特不從何褚兩家似于循環消長之數較合雖不明言商正而文王為下不倍之義實所宜然此說不當廢也

☴☷ 觀 坤下巽上

緒曰四陰盛長臨卦已設有戒辭故此不復言但取地上風行以見陽德居尊四方服教畏神之義蓋否中已過巽體初成卑坤土以承剛而不媟于僭且利將其巽入之和以風動天下卦所以名觀者九五齋莊中正之德誠中而形外不期敬而人自敬之顒顒然仰之若神誰不肯

心而惕志此其所觀示者甚大而凡處乎其下者不可淺陋以為觀也
六三居下之上識高衆心已不同于婦孺之所見然出處未定猶相時
而動未能近天子之光四則可以出而仕矣興于校而貢于廷筆簪酒
醴之盛不但目擊之而且身受之足以增王國之華而風示遐邇二陽
在上同德一心相觀而成化日用飲食觀舂黎之徧德而可以知我生
泮奐優游觀品物之咸遂而有以信其生如金玉如圭璋益見其君
子也所以康衛之游方岳之特風俗美而頌聲(作)離謂之先王觀也所
君子祓濯是勤非必其為祭也齋戒以神明其德(即此為神道非鬼神之說非以設
教而教自神卦之取象莫精于此(盥濯非保灌)謂不薦別有義者失之

☲☳ 噬嗑(震下離上)

緒曰由頤得象卦位之遠然頤體開合下動上否四剛如骨骾在中然
不能勝上下之兩剛故齕之而必合如人事之致力而後決可以得亨
語其用之所利莫如折獄者以雷奮而電作懲咸惟震德明惟明本欽
恤之意以出之者也諸爻備言用獄之道可因繫傳而推(初上兩爻)屨校者
懲其初犯之懲則滅鼻者矜其惷愚之遇當因而遇毒出于不幸則又
告災之宜赦者以照臨在上故得无咎者三皆足為小人之福其既屨
于刑猶得用金以作贖虞廷僅以代鞭扑初不如呂刑之濫入鈞金束
矢而後聽之周禮特以禁訟獄乃不至狂詐之煩是皆不得已而用之

然聽瀆者危何如禁于未然者雖艱而獲吉也至于惡積怙終則刑故
無小廿為聖世之罪人聖人亦不得而恕之矣苟具耳目知象刑之可
畏何至于此極哉
惟明克允五至明而不自用其明任九四之剛而從欲以治然四之所
以利者正在于艱貞不敢以得情為喜而易視之古之所謂良折獄者
蓋如此　諸噬既象合之難易又取夭直黃中此象外之象

☶☲ 賁(離下艮上)

緒曰說賁者但作飾解于義未全凡致飾于物必以采色相宣雜卦何
以獨言无色諦觀卦爻取象及參以詩書所訓(詩書賁若草木賁然來思)凡言賁者

皆謂由中達外自然而成文用樸以為華蓋取諸此天地交而泰通(本泰)
(體)其文明足以相為潤色降上之柔而來文二即分下之剛遷以文柔
來者得中而其遷居上然後剛柔錯而彬彬有序推而極于時行物生
禮陶樂淑皆其自然所章賁而已六爻皆以素位為常而无取乎致飾
趾初率其素履須二順而下垂九三互坎以潤其趾是皆无慕乎外不
援不隨安常而處順者也六四亦惟素其位以與初應而閑于三故始
疑而終合五當受竟有尚賢之美聘幣不以玄纁而不嫌于薄上九本
自丘園(從二文柔)憐然而來賁足以增五位之剛光亨哉超哉所謂興上興
而得志者也　成卦之初本柔先下來而易剛以往是曰小利實則六

文无不利之正。素位殆致于謙德矣。

殷道尚質。其車服牲幣所用以為章施者可考而知。有周郁郁之文實取監乎此。吾夫子殷人也。志在從周。而不能挽末流文勝之弊。所以筮賁而愀然者與。見家語

☶☷ 剝 坤下艮上

緒曰。剝復之理。諸儒先說之已詳。但復專為君子謀。而剝兼為小人謀。聖人之心大而公。則猶有可言者。卦本乾也。羣陰勢盛。至于上干尊位。孤陽如綫僅存。而彼方悃然以蔑貞為事。此偏而勢危矣。君子當否塞之先。遯志已決。豈此時而復冒昧有所往乎。此顯而易見者。然以陰剝

陽。天道所深忌。人理所不容。剝牀者惟恐陽身得以寢處其上。務潛蝕而剝削之。而不知毀冠裂冕。拔本塞源。欲滅正而還以自滅。凶災切身。至不可救。豈反利其所往哉。三本否之交。五本姤之始。特以係應而異其辭。陽孤矣。猶剝之而自以為无罪。是誠何心。五比于陽。徒以固寵之私率衆陰而進御助之乎。抑剝之也。故无咎无不利者。所以狀小人无忌憚之隱衷。不謂其免于凶也。乃陽剛不以孤立為懼。歸然于剝之上。如棄安車。其德猶足以庇覆衆陰。而反欲滅之而後快。是忘所推戴豈之義。而自取暴露之災者也。小人何所利而必為此乎。噫。果亦之屬。花為蕾衆。實落而不食。則必壞爛矣。離卦 然膚雖爛而无損其

數中之仁。柳令作以生生之理在乎此也。觀象為學易者所必先。剝復之卦。爻其最著者。故傳於此發之。

☷☳ 復 震下坤上

緒曰。包犧之畫卦何昉乎。自无而有。肇于一奇而已。偶而為儀。因之積之重之。合乾坤以相循環。為辟卦十有二。京氏學 當其純耦之時。既反于无。而一奇已成。懼然還其故所。非復而何。初陽雖微。體剛而性健。可以獨來往獨來。何所患疾。衆正方以類從。何有咎災。七日者。天行對待之斯消息盈虛之常數也。天地以生物為心。在人為仁之體。靜无可見。于動而後見之。性固利往。然而未宜施用。不可不安靜以養其初。蓋雷生

地中。必至三而通。四而始壯。君子所以務謹之于微也。諸儒于爻位之義。行可丘氏最為明確。云初不遠而復。為明睿之君子。二休復下仁。四獨從從道。為樂善之賢者。五敦復自考。為不踐迹之善人。六三屢失屢復。是改過不勇之夫。上爻則物欲沉滯。竟失其本心者也。尚何復之可言哉。愚謂復之為教。以上知而言。其功在于慎獨。為中材言。其要在乎從義。就下愚言。在自醒于平旦之幾。希人禽之分。所爭者此而已。屈子怨靈脩之浩蕩。為其迷而不復也。師敗君凶。豈均兒子幾先矣。

☰☳ 无妄 震下乾上

緒曰。極誠无妄者。天命之正。莫之為而為者也。其間雖有氣數不齊。何

莫非命。不能順受其正。而以人為害之。則妄矣。天祐誠而不祐妄。惟循
天德者。可以法天行。其不能者反是。初為內主。直從否變而來。始念之
誠。義同于復。六二柔中。非有妄者。但當絕去其覬望之私。如不于耕時
而遽望其穫。不于菑時而遽望其畬。必有事焉而勿正也。苟謂一无所
為于前。是坐希有順之獲。其妄甚矣。尚奚攸往之利乎。存心養性。脩身
以俟之。非无為也。人既曰眚。天既曰災。三不妄行而遭詰捶。是氣數之
偶然。上窮乃其自取。九四非正。宜有眚者也。以居乾之初。本有其可貞
之理。未為妄耳。九五剛中而應。宜得吉占。而象如彼者。深以納誨之道
望其臣也。良藥苦口。弗瞑眩則弗瘳者。臣救之方。若无妄之疾。則不妨

以將順為功。蓋桐而入窒。來覆避而失者。加藥之喜也。注疏以堯湯水
旱當之。則不類矣。
妄作望解。於義本拙。其說蓋出于圖象。以不耕穫為无望之福。尤不可訓。離鄗折
但云災也。至于物與无妄之理。向來經師所未夢及。更无足怪。蓋誠通誠復。
徹乎天命之原。子思孟子而後。非有宋諸大儒。誰與發之。

☶☰ 大畜 乾下艮上

緒曰。惟陽大故能畜。陰利貞者。利于君子之正道。苟畜而不通。何利之
有。卦為遯之反。故不終于家食。而可用以涉川。傳自能止健以上。俱總
兩體而備言大正之義。非謂艮果能畜乾也。蓋乾剛健行。非物所畜。而
陰託于艮體。似欲以角牙相距。聖人之所惡也。義主于扶進君子。故初
與二不私其所應。知難自止。而无悔吝之占。九三同志相求。則謀以萬
全。而鼓其必行之氣。三進則俱進矣。至上九天衢豁達。眾正畢登。得時
大行之候也。蓋不勝其抃舞焉。又慮兩陰畜陽不遂。力屈而志未平。故
特借為養畜之象。許之故治其角牙。禁于未發。俾无為惡之具。而不嬰于
害正。小人之禍。莫大于是。俱可以獲吉矣。五无君德而猶有尚賢之美。
大有相鄉。傳就卦位發之。所以存五也。惟有斯美。故陽應可亨。駸駸乎有不
家食之理。否則說賢又不能養。无以觀其在上矣。輔弼謂以柔正默。
不斂犯。禁暴抑盛。能固其位。何其悖哉。

大象以多識畜德。又借字為畜積之義。許王稽古自鑒。辨識脩德。積久
而一旦豁然。无兩象无二理也。象傳宜以輝光日新為句其德剛上而尚賢又與大有同例

☶☳ 頤 震下艮上

緒曰。生人飲食之道。息于男女。曾不可以須臾。然口腹之害人也。亦將
甚。大而萬鍾。小而簞豆。問其所以為養。蓋難言之。養正則吉。養道盡之
矣。曰自求口實。明不可以待養于人。故以兩體言。則止吉而動凶。就中
爻言。則俯頤而仰拂。倒亂失常。俱非所養之正。凶者固凶。而吉亦尚有
觀焉也。蓋初陽本貴。而謀動于欲。遂與顛實无恥。反不勝六四之貪求。
顛拂于下者。積久而終凶。四五賴上施而順從。亦皆待食于人。不能自

主。上操養柄矣。又嫌于下陵弱主。豈得自安。故俱未可遽信為吉。甚然養道之不易言也。彼君子兮。不素餐兮。其必有以處此矣。

養賢及民。孔子推言養道之大。自註疏家闌入諸爻。而于義多所不通。苟自養失正。安問養人。正義謂視在上所養何人。是賢則其德感。然亦是上九而非六四。蓋所由以為頤。觀者觀此而已。 四處頤中。需食尤急。其變即為噬嗑。視專欲繼。其貪可知。慾貪得以市惠于人。亦不知之矣。

幼子錫名曰頤以安為字令易之曰觀季書以示之

䷛ 大過 巽下兌上

緒曰。大過者。四陽錮于二陰之中。其氣偏盈而不復。陽道之大阨也。當世

之世如此。當大過之時。而有大過人之才。行大過人之事。君子之所以蓄道也。木滅而棟橈。大廈將傾。載胥及溺矣。君子不興時命為推移。斷然獨行其所是。至于天下非之而不顧。運晁而道自亨。又何經權濟否之足言哉。剛過中而不足恃。如澤衝之林。既朽而不堪于柱。故遺大艱者。初也。致命遂志者。上也。以陰為巽說之主。故與其往而不疑。吾再以比陰取象。于時既過而不當。則長女猶少。而少女反成老矣。二裘而五歸。陽道之羸乏如之。亦咸恆之雜氣也。三居下而積重。故橈而凶。四負輕而獲藉。故隆而吉。然究无補于大勢之危。則將為之也。藉茅者。其一木之支。滅頂者。殆沉身之賊。汨水之靈均。燕山之宋瑞。豈可咎其所為之已甚耶。

䷜ 坎 坎下坎上

緒曰。坎象剛陷陰中。險重則陷尤甚。聖人以存剛為義。謂惟孚信在中。可以往而得亨。必不終于陷。蓋水之至也有時。春秋朝夕。河汛海潮。其信之可見者。既遭重險之境。其入每易。而欲出也難。剛中之君子。常履之如夷。以徐行其所无事而已。故惟五爻當位。方盈而已。行摶激不生。遷得其平流之性。所以可尚。二雖得中而未出。較之于五則已危。六四方以脫險自慶。而前險可虞。義當些損陽約。乃不犯滿盈之忌。此陰爻之最善者。餘三陰則皆以險自恃者也。重習者。游至之辭。而其義通于慣習

慣于行險以徼幸。此亡命之小人。如初之學泅而入窞。三之恣游而沒于兩險之中。上之怙險以自縱。意外諸凶。皆其自取。至數窮理極而不可救。聖人著此。所以懼天下狎險之夫。慎毋狗莊生呂梁之誠。而忘于產水濡之戒也。

純自甲午後。屢嬰疢患。十年中數瀕于死。幸不至斵體殞軀。遂誓墓不出。當時雖慫恿不作。實不敢不以憂患之道處之。鹿門生朔向示從年真會狎風波。雖聊以自壯。至今悔之。

䷝ 離 離下離上

緒曰。重離義取柔中。惟六二為當位。得坤體之精華。凡所為文明麗正

之美无不畢萃于此爻卦占象傳既各相符即大象以大人當五位究所為繼明之照亦繼此黄中之吉而已比卦其順之順者其非離卦之爻則火性躁動无常吉凶各以象見火以風生而澤滅（謂巽 [illegible]兌）初當遑迢之交非敬慎何以免咎惟日中而昃詰旦乃有繼明如人生之壯盛衰老此天道之常不知命者不為玩惕之樂則為遲暮之傷曾何益於死生之數（依蔡氏作而歸）若安常處順則未必凶外體附麗非所保不得貞四之來若甚驟當不止于錯然而不能敬以需之重離災災弗戢將自焚矣五乘以吝德自傷非所謂黄中之美而兇繼之仍可以居尊而獲吉此則如桐宮之怨艾上剛能以敬承相繼用之出師討罪罪魁得而脅從

咸赦此又如甘戰之奮撫皆不失乎再續之明而以其才為羞辱者也

孔門易緒卷第二 竟

孔門易緒卷第三

古邾張氏 德純學纂

下經

䷞ 咸（艮下兌上）

緒曰咸以二體言少男下于少女得陰陽相感之正卦辭彖傳所深嘉也然諸爻各有正應以相與則不待于有心之感而自通故各因其位以為象而戒其妄動近取諸身自下而上辭意晚然下體本為艮止不能感物行止皆不自由心之官則思以其有虛靈應物之能故責四者備寂然至靜感无弗通所以正而吉也若耳目緣而思慮雜則物交于物而為所役惟虛而後能受既往來憧憧于方寸之中雖有正感之物

而反無所容矣此其失在妄動于事物之先故曰未感害也繫傳推言往來屈伸之理雖天道聖功不出乎靜正之常而已吾所志者不得為艮背上相尚以口僅成為兌說雖居上體而所感尤无足稱蓋百體聽令于天君能養其大體則一動一靜自无不踐之形而和平之應皆積之此矣

山澤雖有形相感而實以氣通澤而為淵泉注而為谿澗蒸而為雲雨皆一氣之所通男女媾精之道與絪縕化醇一而已矣此所以肖乾坤而為下經之首也

䷟ 恆（巽下震上）

緒曰二少之感言乎其始合也必久而不已乃生育遂而夫婦之道成合以心而長乃成不必別為二體也雷風之迫而相與也為時至暫而動入之理自恒終則有始者咸恒之初工而爻相循環而為否泰也不已之恒與不易之恒本无二理但非精於義者往往泥于常而失恒之正體方而用圓也能以義制事而後動周不滅无適于適莫无事于信果大人君子之恒而非如妾婦之從人巫醫之執業也六五柔中不能制義故不如二之悔亡初以相與之常責望過深而不知四本无意譬不相及交相病矣三與上各居卦極輕則服辱狂則召災又不如守常之為猶愈耳

序卦而非孔子則已既出于聖人則并由天地萬物推極于夫婦之道而後受之以恒其意何居凡以明下經之為後天而已乾坤之不得不為否泰此氣化之自然至坎離而生理見然生生之道方未有窮也于是為所生者各肖其理以為生此又以形化者也觀咸恒之對互為損益其義曰盛衰之始既再交矣生生化化欲不為後天其可得乎故君子知天立命之學必慎乎其際也

䷠ 遯 艮下乾上

緒曰陰長之時陽當退避非畏之也山雖峻極而无礙于天之高以其大而能容若見其卻避耳惟君子之剛與時消息能寬緩廣心不屑屑與之較計彼厭然在下者不敢顯形其惡以相抗遯而去始不亨蓋以此也小利貞者二陰漸壯聖人猶以應正勗之如初之止于尾而不行二但以中順自堅其志猶可化于包承之吉若三則將有戒辭蓋下體之終不能預遠小人疾且危矣然不可以近係于陰而自失其陽剛居上之體仍當以臣妾畜之所以嚴分義之防而消其不遜曰好曰嘉言心迹分明何必絕之已甚而至于相惡然必如上九之蕭然遠引了无疑礙而後為遯世之大人耳　肥遯在漢魏間人多作蜚遯意同于飛蓋高舉之說也　好遯作如字讀

䷡ 大壯 乾下震上

緒曰大者正也特以卦情言而不係于爻位剛以動而過中聖人于此不勝壯往之懼故又以能知止自足者應卦辭所利之貞大壯則凶特于初爻明示其意趾征必凶則角觸者可知矣二能以剛履柔是以居貞而得吉四為震主所向无前然壯不可為如縛輹然但利于正固此為當卦之爻六五柔中應二舍其壯往之形而處不爭之地易為平地雖不當位亦无咎占所可懼者三也彼用壯者匹夫血氣之私君子用之昧理甚矣罔如學而不思之罔謂不詳求諸義理而察其進退之機壯觸而反羸皆不詳之致咎也上爻以動極應之故與之同象退无所容進无所往能知難而止則免于羸矣　輹伏兔為與輪輻不同考工記作轐

君子用天德之剛以自勝而已有未克之己私則天禮无自而復辨其疑似絕其端倪使吾身純乎義理而不少參以血氣之私可謂大者壯矣顏子之為仁所以屬之乾道也

☷☲ 晉 坤下離上

緒曰繼明出治之象如日方中播廷以受六服之朝侯度率而慶典行蓼蕭采菽之所歌也柔進而上行者謂否五變柔居尊獨九四剛爻處非其據故初畏其摧損而二憂其間隔然實无能為也逮與三偕進眾志允而悔亡以小心而受大福固其宜矣大廷晝接賜予優渥豈六居夜出之德所能酬其光耀哉懷諸侯之道優往而薄來何失得之可言上九

進无所往惟服于自治以无損其大明而已欲明明德于天下者先治其國此義于伐邑見之而大學明新之序可以遞推矣

晉與大有並為柔主而晉之所涖者臣道之常故不復有威如之戒王母之占晦于五而明于二聖人為後世防其漸也曹高雖賢終非盛世之福況乎其為桀鄙者哉

用錫當為錫貢之義庭實旅百莫先于馬于以徵康民富國之效晝日三接乃言禮際之隆耳

☷☲ 明夷 離下坤上

緒曰卦之為憂患多矣而艱危莫甚于明夷作易者身自遭之宜其情廹而辭遜乃安于所遇惟矢貞以自靖其視暗主不啻赫然如聖明則文王之心可知矣周公達孝不忍傷文王之心第言箕子之蒙難而其時可知于諸爻特參錯其辭然他于五位必存其名實此獨處暗主于无位之地天位殷遼使不挟四方則固已恐其殘賊而絕之矣至孔子義无可諱直以全卦屬之作易之人而後其心乃大白于千古初開之

查翁伊璜曰初九于飛避之北海之濱而終以西山之餓所以存大義于千古也文駟合而羑里脫焉用極之力也顛隮及而行遯決焉獲心之效也不可疾貞者坶野之師有待于十三年之後天之所以稔其惡耶當殷之末世其事可推而不必泥其說

文王之演易箕子之陳疇極天地亘古今之文明而皆出于艱貞蒙難之後天之所以晦其明邪抑聖人之用晦而明者耶

☴☲ 家人 離下巽上

緒曰卦備一家之象而獨利六二之貞非偏辭也正以刑于之化責之有家者以觀其所假音義同格具有中正之德積而能通肅肅者在廟則假有廟萃雝雝者在宮則假有家非從身至之謂也稱王者明非文王不足以當此勿恤而交愛者勤穆寀之求而有琴瑟鐘鼓之樂王道始于關雎可以觀周德之盛矣嚴君之義尊言上九一爻蓋父母既老而傳如六子用而二老居不用之地然所以閑家而有節者皆其威如之所

致義方有訓故繼述相承而徽音克嗣无非效其反身之吉矣言物行恒者即反身之謂家之本在身也家不一男則亦非一女家道之興皆係焉二以勤儉持家而四之順正與之同德吉之大者也欲不富得乎寒宗世以家範著于中吳而郁性簡肅舉室猶有嗃嗃之象育媿于先人多矣并識以示子孫

䷥ 睽 兌下離上

緒曰正位者莫如家人不可以亂亂則還為上離下兌爻位盡失其常相乖隔矣雖柔進得中未嘗無可吉之理然同中見異但可以御世故而必不可以處家庭此因事度時非君子不能善其用也睽外也內大外小卦名既惡爻象亦乖異不倫蓋處睽孤之時心氣虛怯為妖為孽皆羣疑所自生究皆妄見睽獨以疑亡則怪自滅初爻柔濟變剛喪其坎馬勿逐而自復者循而上則仍歸于正位也惡人者即天且劓之人初雖元夫欲遇四而礙于三必不得已而見此人乃能交孚而免于孤立二以五為主五以二為宗本正應則其交易合于巷者委曲以相遇可以避惡人而不必見之也以三之醜惡媾于上而多嫌然妄見既消猶可終合則知天下无不可釋之疑人自枉生猜忌耳

二為五宗二變即成噬嗑其爻辭同曰噬膚言易合也合則不睽矣經中爻象相似之處必有所因又不但循環反對之卦為然矣如損益夬姤之類

偶因並得而有會故并記之

䷦ 蹇 艮下坎上

緒曰蹇解諸爻皆素坤而得時方遇險則欲依母以自安故而卦同以西南為利山水俱為險境而蹇者尤忌于艮方因取象在足故曰往來艱于往則便于來以退為進者也剛爻上依坤體而五得中下有正應故五為蹇主而二為濟蹇之臣可用以正邦者也初與四陰柔无應三應非其主欲有事于蹇而往來不出蹇中則不如其自反而守常矣五遭非常之蹇以得中之故凡利于西南者羣赴以助之其任事之臣尤能跋履艱危忘身以盡瘁雖成敗利鈍非所逆睹然人定者勝天无必不可濟之蹇此尤之所以終无也上亦雖居事外而志本從君身雖江湖乃心罔不在王室宜其獨應卦辭利見之占以時而言亦蹇之終而難將解矣

䷧ 解 坎下震上

緒曰卦從蹇例義取循環險難既解則進退綽然故應以而占而俱吉往得眾者初循上而為坤來得中者上環初而復為坎來不如攸往之有功不夙恐有後時之悔也初居難解之始以柔履剛義无他咎但居下體如拇四剛解之而不交須二至而與為朋其得攸往之利言以黃中剛直為貴爻公侯之象其進應于五即為有孚之君子而兼得眾陰

成器于内。動而有獲。非此爻不足當之矣。諸陰象狐。上六又為高墉之隼。皆公所射而獲。以解時之悖者也。六三爻位乘承。一无善狀。他卦爻或有類此。而此為小人之尤。故深惡而痛絕之。藏器待時。夫子借上六爻辭以贊九二。則人或未之深省耳。

前當險難。既恐其有躁心。而解緩之時。又虞其有惰志。（義即同解）故卦辭策其必往。夫子又勗以藏器而待時。皆以動為吉。易之善于誘人如此。

☶☱損 兌下艮上

緒曰。損泰之剛以益成上九。似悖乎君民之義。然陽道進而大行。山澤氣通。中虛而有信。損之及時而當可者也。卦辭既備諸美占。諸於爻則

但取斟酌合宜。發明以損為益之道。不過與以傷惠。則亦不過取以傷廉。所以權量乎盈虛之際也。初剛能酌于前事。不妨速往。恐二過損則失其中。故惕以征凶。乾本三陽。既損一而居上。今一陰在内。恰應上而耦于陽。交相益矣。四亦陰虛。義无可損。但使初能遄往。則已之喜亦遄來。六五下孚而上被益之者。以重貨之多。欲辭之而不可。應卦辭元吉之占者也。然循其本。則上九乃成卦之爻。名為損以益之。而實則惠而不費。志在與三以臣友相得。而不私利其家。最合乎損益之時。可貞而利往。其占又胥應乎此矣。致一之義。八交卦之所同。而特于損之六三發之。以其正對為咸。男女媾合之初。萬物化生之本。盛衰所極。恒必因之。學易者所當深玩也。用志于享。雖二簋不為薄。處能變。雖十朋不為多。損益隨時之義。卦與爻互相發也。

☴☳益 震下巽上

緒曰。循損而不已則受之者益矣。其體又為否極而環。風雷相薄。二五中正。暢遂光明。故彖傳之言益道。與贊坤德者殆无異辭。正不當局于君民之象。謂止散財行惠之一端矣。損兼言益。不復言損。衰多之義存乎謙受者也。爻隨卦反。故十朋之占在損五為受益之主。在益二則為蒙益之人。上下報施之常。雖享帝而蒙福。不異此也。普實心以行實德

者孚之至。其為元吉何疑。初乃成卦之爻。宜創制非常。以宏主德。三四雖不當大任。然集思廣益之際。遠猶辰告。于中行者恒有賴焉。如凶事之倉卒。遷國之重難。苟可以忠主而庇民。則不敢不敬以告也。卦之正對為恒。上居巽或益之時。其心猶以求益為常。寇擾罔而傾覆隨之矣。又豈但損之足患哉。三四于三才為人位。故同曰中行。九五再言有孚。其指同于洪範。惠心矣。斂時五福。用敷錫厥庶民。惠我德者。厥庶民于汝極。錫汝保極。同此報施之道。自聖人言之。其廣大精微有如此。噫。豈易識哉。

☰☱夬 乾下兌上

緒曰。氣運相循。陰无終絕之理。而人事以去惡為務。則不可不藴其根株。是在人之斷與不斷耳。善決者密于內治。使衆志曉然于邪正之分。小人自知必不見容。敢不退聽。不動聲色。而易危為安。說和所以濟其健決也。同為五剛。而不當決柔之任者其責輕。壯往既不可為。惕號亦屬无益。其不良于行。不聽于聽者。更不足言。內斷于心。決而又決。非三與吾其誰望哉。然居位乘時。又三難而五易。蓋剛壯則易形于色。有應則易涉于嫌。君子委曲以處之。斂其怒容。似偏受兌澤之濡。見慍于諸陽。而介然不以屑意。惟與九五同志合力。以求必濟。仁者之有勇也。剛體居高。陰柔近欲。託生其上。莧陸之象也。但能獨性以自彊。則彼无所緣匿。而氣類絕矣。（莧陸舊有數解俱未為得）古來之不能盡去小人。或反受戕于餘燼。豈不惜哉。

不利即戎者。行三軍之道。在好謀而成。无尚于馮河之勇。以象而觀。窮追虜其走險。或反抉五以自固。則勢不可為。不如待其自退也。

䷫ 姤 巽下乾上

緒曰。復者喜其下歸。則姤者驚其忽遇。內外之辭也。（如春秋之內魯）純陽之體。俄焉為一陰所剝。既敝于剝。壯往之勢成矣。陰漸不可長也。聖人猶欲其止而不進。故示以金柅之吉。而贏豕則凶。然動則必變。變則无復可為。但因爻取象以醜之而已。本欲兼剝衆陽而不能不為近所私布。二不正而柅。則四雖正及无。起而爭之。凶道也。曰魚曰瓜。幸其速潰。包之以杞。而以為有意外之獲。所以存剛于五位也。否四之有命。與姤五之自天。道其理之常也。陽孤存而為碩果。陰始壯而為壞瓜。語其質之變也。皆聖人之微意也。夬四姤三。皆與陰同體。臀无膚而不利于行。倒卦即其本爻。往往象占相類如此。其上九窮而變究。又與夬四同為吝。而此遇其角。雖遇而无所用之者也。

陰陽之運。錯循而玩之。則初无端倪。錯而識之。則自為起訖。故剝復如環。而夬姤如玦。陰缺者陽能補之。雖對待流行。而實為主一者也。

䷬ 萃 坤下兌上

緒曰。合萬國之歡心。以事其先王。民力普存。備物致孝。通之以誠而祖考來格。萃莫盛于此也。王者有道。人心萃而歸向。義亦如之。（五尊為祖廟之位）則二為祭主而用禴。為王者之位。則剛中居體。坤衆之所利見。无二理也。以兩象而論。澤之所容有限。其德每不如比卦之優。故爻象因之。初之所孚者四。因亂乃聚。情志无常。豈能如盈缶之終吉。二須引而復孚。不得同于外比。三五異體。有比四之嗟。四偪于至尊。能變而之比。乃為大吉。惟五同于得位。可以元永貞矣。而不獲吉占者。以彼大顯其比。而此則乘于四而未光也。上六之窮衰而无歸。差免于无首之凶而已。（他卦類然故當參考）蓋卦有二陽。要非天下一家之象。論世者其知之。

假有廟者，殷先王自成湯至于帝乙，罔不明德恤祀，人心所以聚也。商王受謂祀无益，至民攘竊其犧牷牲，人心所以散也。文王自殷道存于繫易之時，特嚴格廟用牲之義，其指切矣。

九四陳于尊位之前，大牲象也。初以柔應，則博碩不如。然宗廟之牛其角握，不大不足為突，雖欲勿用，得乎。光武初起，市人舉手揶揄之，亦其時也。

䷭ 升 巽下坤上

緒曰：卦本泰之初，剛以時變巽而為升。木德方亨，正位當陽之漸也。剛中而五應，故惟二乃當大人，宜歷階而上升于尊位。南征者，風之所被，自北而南也。蓋風木之性，能達地而出，恆始于初六之幼蔽，長養數百

年而成，故國之喬木矣。帝省其山，周先王所以基王業也。坤土中虛，自文王作豐，而岐山遂為虛邑。先廟存焉，用禴恆于是。六五者，九二之所歷以虛升。有娀厥生，而大命集矣。父母孔邇，豈惟西土之人。遡汝漢以南，化行而治洽。允升合志，至此乃大得也。實升不息者，先王之靈，與上陟于天，於昭在上。武湛于舊邦，周公之所以優乎閒而慨乎見也。不息則亦不消，消亦不多耳。讀王用享于岐山，猶不能識時而論世，何以易為。

䷮ 困 坎下兌上

緒曰：剛為柔揜，如此日而微，故大人君子容有困時，而其所亨者自在。簞瓢疏水之適，曲肱陋巷之安，樂而未嘗困也。澤已涸矣，不能永矢勿告，而以困自鳴，徒益之困耳。然庸人之困于賤貧者，其慼慼；困于富貴者其患深。三陰之困，為惡境所拘，莫能自振，其凶可知。若酒食、金車、黃朱其紱，俱非困人之具，而溺沒其中者，其不適不安，不翔如居幽而負棘。此皆據非其地，非所困而困者。六三特其甚焉者也。二五在卦體實為剛中之大人，若就爻位而觀，則各處困中，僅利于幽陰之用。上爻變而之訟，其環為漸，故動有悔而吉行耳。

水漏澤竭，困不待言。然淫滲通多，則亦艱于潴洩。故凡境遇所遭有餘不足，皆足為困。君子所以自伸其志，制節謹度，必不為外境所拘，何困之不亨，而非所以自苦。故曰德之辨也。困當與節升參看始悟

䷯ 井 巽下坎上

緒曰：井養之道，有功而不德，安安而能遷，資之深而用不窮，正與困相反。二自否來則為困，五從泰得則為通。風木巽水，義同於升，故俱以上出為用。邑改而井不改，觀坤土以得眾，井象遂一成而不易也。未繘而羸者，井之羞。初二兩爻當之，井有泥，利用渫，井漏通谷，利用甃，人事之補救也。三不食而五食，三洌至而五有功也。九五坎主，有王明中正之德，時之所與者眾。如夏日飲水，往來者莫不利其清寒，然為德不可以不終，故收而勿幕，乃為井道之大成耳。

於文本以象形，周禮以溝洫，即用為方里九區之法，而公田歲取寓乎

其中聖王之所以勞民勸相者事孰亟于井田養民亦所自養可以終
古而不窮皆井義之所該也　說卦坎水家未有陶埴之象今曰瓶曰
甕例當屬巽所為其曰羸敝者九二互兌為毀折也翁有獲肬之意井
通于谷故有鮒蠢引子夏傳以鮒為蝦蟆所未敢信
戊子謁吏部選筮得卦謙九年常以藏足餬口以地當往來之衝卒
為遐軒所累遣赴西曹幾為鼻魁荷
皇帝聖慈僅從寬典羸瓶而不至終凶實受王明之福矣餘生思痛輒
為贅然

孔門易緒卷第三　竟

孔門易緒卷第四

古鄭張氏　德純學纂

下經

䷰ 革 離下兌上

緒曰易之用主乎變恒推陳以出新天地聖人莫能違也革而當其悔
乃亡足以括諸爻之例矣雖物性之有魁郴人情之有睽離皆其自然
必變之勢至于天命當革非大人備有乾德必不能首出而應時如湯
如武聖人之所慎言也離火炎上兌金從革故內體有事而外无所為
革之者二革而孚者五也黃中順理之美明以指二而非所望于初非
常之原黎民所懼故革之當否必信于既事之後丁寧曉譬至於再至
于三而其事乃集如陟河之遷宅洛之誥盤庚難哉及改命之志信于
天下其德威足以變其心志其文明足以變其耳目非循染汚俗威與
惟新何以至于此
不革故則无所取新而新者莫非其已然之迹苟求其故千載之日至
可坐而致也此治歷明時之義而三統迭用使正溯一新其亦有取于
是夫

䷱ 鼎 巽下離上

緒曰聖人之制器各尚其象惟鼎即以名卦義備而占出其中義承革
故之後如若木初勝完中進極之始也是以大善而吉亨　器重則用不爽上九

尊无二上六吾尊而工之（亦如大）以位工亦以位聖賢圜丘太室極鼎烹
之盛矣始滌濯于門外鉉鼎而遷于堂階非貴之以扃則不行（即同鉉）故
雖賤而可貴欲用取新必顛而出其穢居賤有功子以母貴之說也三
陽俱鼎實而二應正得中獨擅其有雖近初而无患寺居上下之交互
成兌澤為雨所虧與井同有不食之象四所載已盈乃不應初任之不
勝而无貴之形猶渥然見于顏面（形渥作刑剭）必出之道也離五虛明不惟
象耳而兼象目鼎實既互得鉉則為之鉉者亦不惟象金而兼象玉矣
堅剛縝密貴重莫與等倫宜為主器者所世寶矣
九鼎不見于經而疑謀于古蓋藏袁禄滿有為而發至袁周遂為耳食

之談學者不當因正位凝命而強為傳會也

䷲ 震 震下震上

緒曰洊雷以初剛為卦主其來也甚疾應霹靂之象餘聲回旋剷磕則諸柔爻分之人心當驚懼之初忘意每易失其常故卦爻多以得喪為言二五之德當為論語意度之解二近初獨為震鄰危厲切身以中順之德可以復其常度自三以上漸遠則但聞其聲矣四雖復震而不著于物五之无喪而以事自勤上之反躬而即鄰知戒皆為餘威所警惕然知所脩省故但有動極征凶之戒此外更无恐占蓋雷奮霆擊莫非天道无妄之自然人苟能敬天之怒不以戾氣干之則小心適為致福

之本天興聖人之怒一而已矣 已曾之義卦序甚明公侯方國百里容有朝會征伐之事正義曰君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事可謂與而核矣

䷳ 艮 艮下艮上

緒曰兼山以敦厚積高為象故上九為體卦之主如山之岡脊既分則向背陰陽各限于形而兩不相及其在于人必觀面而情始通形既相背則意見不生人我兩忘止而常靜惟靜能順應雖動亦不失時忽靡云爾无不各止其所當止之處矣義與咸取而取象人體畧同雖離身輔各以能艮其止而遠于悔吝 三當人體上下之交背所以為屈伸要脊

師夤之重列以強忍自制身困而心亦危止而不于其所氣壹則動志也如告子之冥然无覺悍然不顧者方有熏心之厲必不以厚終豈所語于敦艮之吉哉 於文限本从艮裂本同列黃本作臏以字體推之可得其義

思以作睿於咸則戒其朋從於艮則儆其出位此君子慎思之學无間于動靜之爻者也 愚謂艮背之義凡卦象所有已畧具于此語錄家每作話頭以相提唱或遂援入異端失其旨矣

䷴ 漸 艮下巽上

緒曰義取漸進竟為女歸之吉絕不以少設為嫌以否之中爻互易則

下而柔上女待男先而後行合于婚姻之正二五之位俱得其中以相應與其進方且不窮取義甚大則小嫌不足替其物之進而有漸者莫如鴻漸至婦門而親莫雁蓋取諸此也六爻悉就鴻象為占以明進止之得失大抵以近下為得宜過高為失所如干有淺渚之適磐有平磧之安二互坎水為尤善進而三剛四柔正所取以成卦若三躁動則棄陽者而陰不獨成如隻雁失羣哀鳴以防增繳而已山上生木體巽或有得桷之用而鴻非所栖五變則再為山益遂其性惟顧返而與二共此飲食之安庶終遂其生息耶上九過高本為重險而先儒每作雲路之想 陸本不與逵同韻 可為儀者獲其羽毛之用乃人事仕進之吉占而不可

謂鴻之性當非冥飛天表之說也

鴻飛有（序）其羽翮亦逐漸均排令人言班行比次整齊謂之雁進非可用為儀式者邪舜因貫魚之義偶悟及此筆之

䷵ 歸妹 兌下震上

緒曰易亦既以女歸名卦經傳俛無美辭因少長既不相當爻位又多相失就強合之初足知其終之必敝同此願為之有家而六禮未周大異于漸進之吉矣三四泰之變即為不交觀泰五所占則帝乙曾有嫁妹之事故仍取以當六五而義无匹嫡于諸爻皆以娣從蓋妹與娣同為少女之稱然妹可居尊而娣終處賤既和說而妄動則所歸雖妹而竟

屈于姿媵之卑非命之不猶也因三失所歸下體盡為娣（兌為少女又為妾）跛眇之于視履其能幾何承運以寡陰職乃其常耳九四牽託小君之下如一渚之待耶名妹而實娣也彼為之嫡者以帝妹居尊陰滿有乘剛之忌惟當厚自貶損推恩以逮下庶幾得吉然二冥非其正挪不克亦遂不生歸必不善其終徒為虛象道工爻變而成睽无貺无血其象辭亦如載鬼負塗之惡不待史蘇之占而知其不吉矣吁可怪哉

䷶ 豐 離下震上

緒曰豐之尚大者處世之富有由積漸而成惟王者善于理財乃能致此（惟此假為至豐）若但積多以自封殖則必有悖出之憂宜及既滿之時以大明偏照於天下使幽隱之區各享其豐亨之利而夏勤節儉惕然常如日午之易昃然後可以保其富耳然離體居下明每易于障蔽明有所蔽則照一室而不足諸爻所以言居宅也卦无適主初四兩剛以過而相資宜均和而可安六五中虛受善下借離明之光宜席豐而有慶曰蔀曰旆（皆指上六純離之變）以象蔽明而互見其優劣蓋日中見星此必无之事明蔽則心志失常積疑成疾而要見自生甚或折肱于幽暗之中其災大矣必如六二之虛中自照有孚以發其覆則蔽撤而志行然非三四所及豐屋蔀家者如廢宅然過滿中落敗不可支有其屋者且將去為旅人老子云高明之家鬼瞰其室盈虛消息之理固有然耳

凡為豐亨豫大之說者必逢君之惡之小人苟誤信之不至窮大失居不止也

䷷ 旅 艮下離上

緒曰火託于山情不相屬可暫而不宜久柔爻之得中是為小亨止體而麗明所以貞吉君子之識時而安于義命者也人生于困窮憂患之外又有羇旅之一途古來賢聖所不免處之有道則雖栖栖皇皇无異于敦土而樂天雖親寡未足為憂夫子老于旅人宜慨然措其時義之大也小亨則爻柔者益勝蓋人既一行作客異所恃以自娛所即者次舍所依者童僕所資者貲財宜寬其懷抱精其識見不先以得喪嘗心

而後无悲。出門瑣瑣，則其細已甚，不能得童僕之貞，不戒于火，則所從已多，不能如即次之善。亦既安處得利，而猶不恆于懷，是自困于旅人者也。五之終譽，本无他長，但文明自表，虛中而附麗得宜，遂足擅全卦之美。然人不可終于旅也。倘巢焚失所，前路已窮，至於慟哭而返，然後悔其以可用之材，投失于无用之地，則既晚矣。故君子與其為設醴也，毋寧伐檝。令人每言逆旅，余謂非拂意不堪之謂，嘗有詩書于穎橋店壁，見辭鞍札記中。

䷸ 巽 巽下巽上

緒曰。巽兌俱得乘而成，本為陰卦。然重體皆以剛中為尚，不與柔之為

卦主也。卦有占而无象，所取卦材居多。二五同為剛中，論位則五尤得正。巽之先庚後庚，得不為申命之主乎。輔嗣宜以申命令謂之庚，當與令甲同義。但甲取初而庚取終，先之後之，各以三日，則不待屈指而丁寧揆度之意，已寓其中矣。風木性雖善入，而其質本柔，伏而不行，何以順剛而利見。故于諸爻以攸往勗之，巽為進退，初柔居于陽位，則當濟之以勇加。二居體而居陰，則當竭誠致辭以求上應。三四處重巽之交，若物之隨風而必偃，三頻而四有獲，則以在下者吝而近貴者孚也。上爻之巽伏過于九二，乃至正乎凶而不可救，无位无民，徒擁虛名于上，衰周之主，至貽笑于藩鎮，史巫雖紛，亦復何及。豈非自有威柄而自棄之者哉。慎而無禮則葸，頻巽之謂也。

䷹ 兌 兌下兌上

緒曰。說萬物者莫說乎澤。為其太剛作體，而一柔外見，所以得行其志。而物莫之違。非用柔為說者也。說不以正，則求說者適為阿私側媚之小人。而受其說者，亦必非光明正直之君子。相從于邪，而人心之禍極矣。兩澤相連，交相浸潤，三與上往來而牽引，皆陰態之常。陽爻則當以剛介自免。初與二之獲吉，和于始而孚于中。未有說人之具，亦本无說人之心，而未嘗不說。內卦之貞也。兌復來而之悔，則不能然。四爻重兌，而不得所安，未免介然于中，而不知彼此介然同義，即正其可喜而非疾

所以醒兩其速也。九五居尊而受說，雖敵不以正應，乃近為上柔所牽，而不知其足以損德而敗名。皆由于一念之誘，不能克，則反而為剝矣。所以救其危也。朋友講習者，羣居執業，如麗澤之相滋，當不徒以口舌為功，以徵逐為事。所益者三，所損者三，存乎其介矣。噫，盍慎之哉。

䷺ 渙 坎下巽上

緒曰。巽兌之後，繼以渙節，附于坎體，以盡風澤之才。則渙離而節止，風以散物為徵，本无逆象可尋。觀其被于水上，自成淪漣，如其渙散而不屬。此所以名卦也。本以否四之剛，易柔以往，得位而成巽體，否仍不動而在中，居然王者之象。而體既定而卦辭設為假廟者，以聚渙為義大

象用之以晤合渙也涉川者以濟渙為義繫傳取之以明尚象也方以類聚物以羣分必聚散得宜而後亨所以利於正也以坎險而論同舟或有遇風則當合其衆力機變以相救而身乃得安以巽入而言彰揮以椎風聲之極則當示以至公發號于大號而事乃可集內得二而有所馮依外得四而顯其光大故居正位者王言出而不惟其反王躬蹇而不可以危即處渙之終亦辭傷而遠害慎毋謂渙散離遯之時必不足以大有為也（渙速也作如字節）風水聚而不散則甚而為波濤渙有丘者壞植散羣言其所渙之大不謂散小羣以成大羣也文傳所曰三居无咎言正位也則不為居積曰渙其血言遠害也則不與瑒同舊解非是

䷻ 節（兌下坎上）

緒曰就卦才言之澤之容水本為有限以坎體而塞其下既无原泉之滋而恆束于隄防若決其防則又有立涸之勢此節之所以苦而道易窮也茹荼集蓼之境豈堪久處君子剛中而行之以誠節所當節如四時之迭嬗而无所不通不拘于境以自苦九五當位而六四承之甘之如飴而安之若素蓋必如初爻之慎密而知通塞兒之時故處之裕也其與位不當者二坐窮則失之拘三踰閑則失之縱皆不可以得亨上爻既當窮極但宜守節以自終古來孤臣孽婦抱其區區之心至死而靡悔綱常大而軀命小此又明知其凶而義无可悔者也 國奢示之以儉國儉示之以禮貴乎樽節之得宜能約于義理之中以為節文其德行乃為无歉君子之用節如是而已

古來不少節士元亮之于妻堯夫之于康其不媿于君子矣乎

䷼ 中孚（兌下巽上）

緒曰卦取虛中而有孚然所以成其孚者正在二五兩剛渾淪以固其外故非誠以孚則不能孚不孚則亦不化觀禽胎卵抱之形可以得其義矣（爪子會意乳殷皆以孚）風从下生而有信凡處于陰產者能豫知之（豚魚舊解或為江豚）人能識風水之性可伏以涉川而不危卦爻兩不相謀无非發明有孚之理于五相與為固結之孚同心而一德拜手賡歌有倡斯和君臣

也而父子矣信宜主一不可變而有他則不安（變柔之渙）三四兩陰自為匹敵三不當位故哀樂无常四陰壯滿欲絕類而往似離虛體互頤虛口雖匹敵而志不相孚故知必依陽以為固惟如九巢之鳴鶴乃開于天令以翰音而上登（雞曰翰音）是為虛聲无實之象謬最如此宜其反為小過而尚遺飛鳥之凶也

言與行相符合自信而人乃信之不可以強孚也人不聞于其父母昆弟之言是為閨子之孝而況于君臣朋友之間所以為榮辱之樞者哉

䷽ 小過（艮下震上）

緒曰僅以小者過而取亨則當以安于在下者為正才有所限時亦未

可大有為也卦取二五柔中而五居尊君公之定位凡諸爻之字所指
皆謂此爻既為尊位則凡欲過乎此者皆悖乎彖文不宜上之戒而有
飛鳥之凶矣二興五間類相求欲過三四之陽而往過之勢不相及三
四體五尊如先妣故退安于臣位而无咎三四陽剛自持可以弗過三遠多凶
宜防其戕四近易危得過而必戒上六則已亢弗過而敢于過之者
也其占雖初上俱凶而初猶時命所遭上則逆由己作殆有甚焉矣六
五密雲不雨以興二相求而未合互得兌體待澤西郊之象雲已于則
必雨亦如小者之畜而亨故其辭同弋取在穴者如弋飛鳥過則取之
而尤欲得二以為助也

論語云拜下禮也過位色勃如也在他人小而忽之或反以夫子為過
乎恭此皆之德也凡君子之過率以是觀之

䷾既濟 離下坎上

緒曰易之為書若但取剛柔應而位當則既濟純美无疵而反對為最
劣今按之經傳殊大不然此所以不可為典要也水火得乾坤之中而
不能不限于體質以循環而觀止兩卦自為往復其交雖關而直為變
之窮惟天地之道必不終窮故既亢而未後既終則亂而未猶可以續
終同此離明之體在險中者又不如出險之有光取濟涉以名兩卦蓋
以此也輪茀衣袽皆所用以涉水之資尾以象初卦不言狐蓋馬也初能慎其始進
四既涉而猶有戒心六本坤體以文明中順乘翟茀為貴爻天道好還
故有喪而必得不在于今其在異日矣震當之鬼方者乘柔履險率以
孤剛勝之而力已憊殷先王固嘗用以撥亂而不能保子孫之終濟蓋
五變為剛爻之主縱虐于上刑黷惟聞腥以視西鄰明德之馨竟何如
也至沈湎濡首以自亡非必以亂終者邪

䷿未濟 坎下離上

緒曰既未相環互相當為首尾常山率然之勢也乃以坎體居下則尾
重而象狐幾濟老而尾濡故凡在坎險之中者居貞而遲重則吉不戒
而躁進則凶依本義征凶下有不字過此則出險而可以續終矣未嘗不以孤剛

力勝衆陰乃其志得行久而獲賞猶之得中而未復者正位居尊文明
之光自他而有燎升中告虔以備膺多福是君子者即所謂西鄰之禴
祭者也彼不知陷險之失時而宴然自以為既濟者如乎不如周公身
歷殷興之交觀微而知著特示全易之終就爻位發之孔子神契乎其
微而再以柔得中一語括兩卦之機鍵所以醒天下後世之心周而使
知其為周易者也　上九位窮將變有孚則飲食以燕衎不節則載胥
而滅頂此濟不濟之所以分而非直既未之相環矣可不慎與

孔門易緒卷第四竟

孔門易緒卷第五

古郯張氏　德純學纂

大象

夫子於卦象之外。專取上下兩體發揮。示人以用易之道。義存乎贊化育以輔世長民。爲脩齊治平之極。較不同于諸爻。是爲象之大。（小象已附隨卦論）輙用管窺。以片言引其緒。其已見經緒者不復贅焉。

乾　與天行一息不相似。不可以爲聖人。惟文王純亦不已。師文王其彊恕而行乎。

坤　德合无疆。惟厚乃博。能載物不遺。何以能之。曰主忠信。

屯　天叙五典。自洪荒闢而已然。故作之君師。經綸天下者。宜莫先于此。

蒙　水出而之海。恒始于纍山。故志不果。則不行。不善養之。則不能成章而遠。

需　雖欲從之。末由也已。君子安得不需。息焉游焉。與乾乾惕若不相悖也。

訟　无事而自擾。君子必不爲。吉凶在幾微之先。則謀之不敢以不慎。

師　井田師衆之義兼而有之。然周禮九兩。謂以賢得民。則今之聚徒爲人師者。其職安在。

比　六服承弼。雖對覲至建。尊與而情不殊。

小畜　風行无迹而善入人心。文德誕敷。而力之所屆者遠矣。

履　程傳備矣。

泰　惟天地常留缺陷以待聖人。而脩道之事以起。爲天地立心。爲生民立命。非夸言也。

否　識時之君子。必不以其身強興于天下。不爲平世之禹稷。則爲春秋之顏子而已。

同人　天高日下。審異乃以致同。故君子和而不流。羣而不黨。

大有　地大人衆。而傷言并包。天命不如此。脩政刑以杜邪之萌。而爲善者信矣。（仰同）

謙　物有定形。多以自予則不平。故驕者必敗。

豫　既和且平。幽明爲之畢暢。非處周而欲爲韶武。似耶非耶。

隨　宜靜而動。謂之不祥。其夜氣必有所濡。故曰宴息。

蠱　其隨利于昏墊之後乎。拯民于亂而生理蘇。再乾坤于是乎有乎。

臨　本義得之。荀首言不衍之謂臨。又以川壅爲義。可謂尊於觀變矣。

觀　順八風。廻四獸。先王有運量天下之本。失其意而封禪興。般游作矣。

噬嗑　明先于威。但象刑而不濫用。如豐乃用之。

賁　非明且達。不足以決疑。以散心居之。則不可。

剝　雖崇嶽必載于地。邦本所在，宜固之而後安。

復　傳義詳矣。

无妄　天地以生物爲心。于此乃見其實。與乾傳之言利貞者，初不異也。

大畜　已見卦緒。

頤　㥨慎以節，何正如之，養道盡此矣。

大過　不惑不憂不懼。夫子自道也，何待假年哉。

坎　學易厭爲誨易倦，以習坎者用之則幾矣。

離　火傳而不盡。不善繼之則難乎爲繼。故明明德于天下者貴乎日新。

咸　澤受有象，而山受无形，有若无，實若虛者能如是。

恆　至神无方，以有方者立其幹，不易所以爲易之宗。程子之言當曰起處起。

遯　已見卦緒。

大壯　已見卦緒。

晉　進進不已，以昭其本明之德，于大學首傳蓋脗合焉。

明夷　時晦矣而明體不息。彼入地者，初何嘗息，但不用則常晦耳。以六二臨坤，故曰涖衆。

家人　風至无常，而其出有自，无无實者。故君子先行其言而後從之。

睽　離兌同氣，陰質而燥濕迥殊。君子亦善自反耳，何必同。

蹇　行有不得者，皆反求諸己，則怨去而德日脩。

解　如方旱而雷雨作，故赦宥者以解時之悖，不數以倖小人。

損　方寸之地而丘壑橫生，全其天者寡矣。必也制其欲而心自平。

益　有斡旋造化之力焉，運而果，交相資以爲用。

夬　澤當下施，居德則必究于上達。

姤　彰舉以樹之風聲，不謹之于初，何以四達而不悖。

萃　物聚處有陽還焉，不可以无事而忘備。

升　象義自明。

困　致之爲義，困委心以任之。然志在必伸，則命自我立。

井　坎爲勞卦，萬物之所歸也。巽能上出以成其功，興有勞焉矣。

革　已見緒言。

鼎　火木成象，中爻實互兌乾二金，以爲之實，體重位尊，王者大居正之義也。蓋周公營洛所作，而遷鼎則經緒已辨之。

震　已見緒言。

艮　已見緒言。

漸　風之落山，以漸而壞，則山之生木亦以漸而滋。自[illegible]人循其序

而已

歸妹　正不如漸順又不如隨故知必以敬終于桃夭卜其宜家此則否矣

豐　必明威皆至而後致之豐其愼也

旅　淹恤者旅人之所患而況于寄棘宜敬其明无滯獄矣

巽　隨風不終朝其所入者淺故申命在事先不嫌于諄復

兌　已見卦緒

渙　卦象廟而兼言郊積誠通幽而散者合微者著仁孝无二理也治國其如視諸此乎

節　已見卦緒

中孚　非火非雷何以有獄象至敬要因至于向晦以曲求其生不虛中何以徙涌

小過　寧卑而毋亢寧過于質而不敢過于文蓋以約失之者鮮矣

既濟　惟其濟之既也寧過而防之而滅蹋之患不生于意外矣

未濟　類聚者不可以妄交君子愼辨使各居其方即頂所以爲利涉之道也

文言

夫子特于乾坤二卦言以文之以示引伸觸類之指象傳自大哉乾元以下四德之備于天行而驗于庶物者已極萬殊一本之妙然其實理之所以然則猶可推而得也惟其爲善之長物故得之以資始惟其爲美之會故物得之以流形惟其爲義之和故性命于是而各正惟其爲事之幹故太和于是而保合造化廓然无非此理之川流而敦化者也然則君子所以法乾之行又可得而言矣必其全體皆仁而後群萬類爲一體必其嘉於所會而後合經曲于自然義非所強而裁也以利爲本故物无不宜知非所虛而託也知而弗去故事无不立於是元亨利貞之德一一屬之君子不異元氣之流行于四時所以乘六御天首出而寧庶物可以先事而信之者矣

傳疑元亨利貞之辭先見于左傳是古有是言恐謂此丘明臨文援入非果出于穆姜即使有之是穆姜誤舉以當隨象而夫子乃正其爲乾德固此八語一經提闡而精蘊畢呈（左傳元四者字善作德次段君子字乃夫子所增會亦作德　信）乎其爲化工陶鑄之筆也

乾六爻並言龍德有微著而无廣狹初潛言德成而未爲世用二見言德著而不居其功三易危故言出處皆要于位四未定故言變化足乘乎時五則龍德御天應天而首出故但言其利見之所宜而已上九過高无位（无惟位之位）君子之獨可以與幾存義必先有以處之爲悔所不及豈其大明乾道之終始而猶或失于進退存亡之正也乎

是君子者亦既大而化之何以尚有庸德庸言脩辭立誠之事吾夫子不云乎下學而上達知我者其天乎自志學以至從心俛焉孳孳不知老之將至此聖人體道之實功非別有見于高且遠而託于卑近以自道也

子思言至聖莫不尊親孟子引有若言出類拔萃此即九五利見之義可謂善言聖人學者苟能察理會心豈惟血氣生民雖一鱗一介亦當慄然有得但不可以聲氣燥濕雲龍風虎分屬之于六子卽向謂本天親上本地親下專指動物植物而言亦恐其與鳶飛魚躍之機所謂活潑潑地者不相肖矣

乾卦六爻夫子一一指陳意理至于再三可以交相參証大抵謂諸卦爻象雖只繫以片辭而實則引之而愈長推之而愈出所謂發揮旁通者皆當以此為式非詳于乾而略于坤也至于用九爻義獨係之以乾元此補發文辭之精意蓋天地之氣運始則必通利歸于正萬物得之而以生以成惟元與貞實持其終始故用九變坤者皆元之通用六變乾者即貞之復坤德既利永貞而人或未嘗天則之于何而見也故特表而出之

人能備有純陽之德乃謂之大人至乾之九五（剛健中正純粹以精）而蔑以加之矣其他諸卦所稱蓋即其具體時不盡同而德與位則无弗同也夫子切指以示人而博徵其驗可以想見上古聖人乘乾御世天人協應之符大率如此矣再以易書而言如庖犧之畫卦先天而弗違也文王周公之辭繫後天而奉若也逮吾夫子先後一揆昭然如發其蒙而易道大顯非所謂百世以俟聖人而不惑者哉　升二之大人即同見田之義

坤之能動處即是剛故能承天而行地非是无所謂順利矣乾之靜專不易見當于此默會之他因象傅發明故其辭比乾為略

動剛故直其德靜而本方君子以之敬義相資合外內以成其大性所固有而非習也故將措之宜也　无成之義言妻言臣而不及子以子自有為父之道當作述相承不可以言代終也　括囊象應履霜意多

主于閉陰程傳充廣之義似未之及　孟子言充實之謂美六五縕陽于中以居尊位不惟含之而已至于暢發而有光輝表裏洞然蓋含而幾于化矣　盛滿之戒不因陽道有怨辭而況于陰蓋動極必交變終則易欲易未易之際君子尤諦審之　自純坤而復其中有動剛者以為之主宰故不嫌于无陽　據左傳蔡墨言龍有雄雌而馬亦有牝牡既坤為利牝足知乾龍之謂矣陰盛即為龍戰是雌擬于雄也然則說卦所以象乾者豈非駉駉之壯馬乎言陰血而不言陽氣其理亦猶是耳

孔門易緒卷第五 竟

孔門易緒卷第六

古郟張氏　德純學纂

上繫傳

人既生孔子之後誰不自謂讀孔子之書然習焉而不察者蓋多有之遺經具在要知刪定筆削當于言外得聖人之指而未為孔氏之書論語孝經信為孔氏之書矣而羣弟子各記所聞不盡出于聖人之筆家語戴記而下益復可知則雖身為孔子之徒而能觀窺其著作者固已尠矣韋而晚年贊易手澤僅存此不深信而篤好之將无夫子之文章湮沒于千世矣　卦彖文言猶依經而立如繫傳兩篇則出于聖心之獨斷支分條布脈絡井然天文人文畢萃于是茍具知識者宜无

異議辭康伯不知輒謂非易之蘊程子非之將言聖人用意深處全在此篇而或生同異之緣故疑繫辭非聖人作惜不得起其人而一問之也

此論不始於歐陽氏

繫傳義蘊深遠其緒似為至紛讀者宜先得其要領大約所言者造化之變蓍德業之盛大與易書之精奧然其贊天地贊聖人之意无非所以贊易書又不獨卦爻象變的然標舉之處而後知其言易也易惟一理而理于何託觀天地所造化而後知理无遯情然正惟易能生天地而不得謂天地居易之先易无二道而體道者誰觀聖人之德業而後知道非虛位然亦惟易不離聖人而不得謂聖人盡易之量自天地

而下至于昆蟲艸木各正其性命自聖人而下至於愚夫愚婦日用而不知易如是故其書亦如是噫精矣一矣微乎危乎　純非敢妄增流解但章重句複自有冣會可通故須順辭見意其德貫可仍者不復贅為之詞

首章舉乾坤為易之綱而要天下之理歸之于易簡大意言定位居歟以決象既明而天地間千塗萬轍乃无異趣也惟其有定位故以天道言剛柔摩盪成象成形者此乾坤也以人事言知能德業可大可久者亦此乾坤也其理至為易簡而至不易得之之者為立極之聖人　已下各章類從首章推演而出　[illegible]

既言吉凶生而變化兆此章專以屬之卦爻蓍策分類聚成象成形本出于理之自然而非聖人觀象繫辭則吉凶无以明不因蓍策之方圓奇偶則變化无自生是故變化為用而吉凶成體又失得之幾介乎悔吝進退之節協乎晦明動乘六爻靜存三極故君子之用易也恒居靜以御動而動罔不臧以象辭變占一因乎自然之理而已　君子所安之序不但如序卦所云蓋即爻畫變成之次敘乎居習而安焉故處事以動而无弗得矣

第三章又因卦指爻因變指辭而申言悔无咎者之足以善其動貴賤小大定位卦由此而得名而辭指之趣向亦于是而紛出矣

大而化之而至于不可知者神也體物不遺而在而不測易如是故天地如是聖人所以彌綸之者无不如是幽明之故死生之說鬼神之情狀可謂微渺矣然莫非天地自然之理聖人寓其知于觀察窮其始終物變之所以然而于微渺者无弗燭矣民物待濟與天時之錯行水土之敦固可謂遼廓矣然莫非天地本然之性聖人盡其功于好仁至于樂天安土而无不然而與遼廓者適相肖矣萬物一天地也聖人知行交至則性自我成命自我立其範圍而曲成之也初不異一晝夜之自為循環而无所窺其彌綸之迹何方體之可言故知至神之所為可以知易矣 此後各章皆推極于神以為歸宿

本前章說至神之所為者何也曰道也何謂道天地間一陰而又一陽往來合變而不窮者是則无所謂道也道循生生之理以出自於穆不已之初以至形形色色之微不有繼之者何以方生而一理渾然不有成之者何以既生而眾理皆備凡知所謂一陰一陽者本不可離而在人初无餘欠也但性无不善不能不挾氣稟以俱來于是或陰或陽而以无妙其一一之用中知且然況乎夫婦之倫罔知罔覺无感乎離道者多也聖人有憂之而修道之事以起仁至義盡故其德業之盛大富有而日新實則體用一原微顯无間无非體天地之心以為心使人各復其性焉不當以无為有為而生優劣也由是而及觀夫易不過盎然生物之心託諸乾坤以效其能彼求易者極之蓍卦而得占用占以應事其數至萬有而不窮然總不越乎一陰一陽之往來不可窮亦不可測易也道也聖人也一神之所為而已

第六章又明神之不可測察乎天地之間其生生之德極于廣大而變通要非陰陽氣質為之而實乾坤之易簡者為之也

第七章言聖人體易德崇而業廣適因乎法象之自然故與人同所性而庶民去之惟聖人生知安行由是以出入以能存其心於知禮故因設卦生爻者易之幹然必觀象玩占而後天下紛糾交錯之處恍然各觀其形容秩然各循其典則絕不見其煩擾此非繫辭不為功是辭也

孰非出于聖心之所擬議苟人事將有言有動能不汩于私意一如聖心所擬議而出之于以御天下紛糾交錯之來无往而不與道合矣吾夫子設身示教隅舉中孚九二以下諸爻引伸其意理以為擬言議動之準以明象占所得辭雖約而指趣甚長全易類然莫非可以寡尤而免悔者也

析理與數而二之其去道也遠矣縱有至微極顯之理不倚於數則不能以自呈故天地有數萬物亦有數凡數之无可逃即理之无弗貫著也數不出于一奇一偶自微之著相因而序見亦相待而配成五位積實至于五十有五是為天地之大備凡數皆取給于此然其所以妙于

變化者又各由乘除贏縮而係而不必用其全此大衍之數寓蓍策以
人用象曆紀以歸餘又所以斡天地之樞而操萬物之柄者也易書具
極語其理之至則天道雖微由此而顯人事至賾用此而神夫道極乎
神蔑以加矣而孰知一該于數即此奇偶之變化者為之乎 愚凡言
數皆取給于天地而不用其全者可推而得蓋數常始于一而終于九
其十百千萬皆數盈而復歸于一故十雖成數不為變化所因試觀洪
範陳疇全置十于不用蓍策本數則折中而用其半（除五得五十）干支律呂
則倍半而并用其贏（加五得六十）以至方家術士之流各就畸零以取用（因五
十有五于毋自乘不能起數）又一為數宗九為數極中五居尊而不可動是為消息

之大關故大衍之取妙于虛一而再分二掛三揲四以生變合之於七
八九六陰陽老少之象以成爻五獨虛中而肆應自然相得而有合不見
五而无非用五者矣成爻如此成卦亦然小成如此全易盡然引伸觸
類何者不消息于五位之中此乃變化之所以神學道者所當刻心也

本圖數原卦畫啟蒙之說詳且盡矣其小有所悟別見之于緒餘

大易不言有无故人生而靜以前不容說夫子明示太極為眾有之宗
何嘗碍理周子多著无極一言及滋衆說所謂意圓而語滯者非
兩謂之儀明其為法象之始兩相摩而為陰陽太少以自兩變八不得
不經由而為四也邵子又分四屬之剛柔不已贅乎（上二條在太極章後）

變化之道莫神于易辭變象占四者其明驗矣而不謂道在聖人已實
兼而有之即之立應道知來物者易之精參伍錯綜文成象立者易之
變精也變也不假思為而天下之故感通于寂然之頃豈非易之至神
然不得謂聖人所以開物成務者或有待于思為也天下之事理深者
遯于幽玄幾者兆于恍惚聖人窮理盡性有以極之研之不期而然自
神于至精至變之用然則辭象變占固非聖人假之以肖易而易轉分
得乎聖人之所有者矣豈謂有兩神有二道哉

易所以開物成務而前民利用者何嘗不存于蓍卦而蓍卦之德不過
曰神與知象呈乎圖位而義貫于六爻聖人之用之也不大聲色不長

夏革知藏于微渺之中而神妙于立達之際往來因革雖百世而可知
非大聖如羲文必不足以興乎此矣是故明天道所以知來察民故所
以藏往民用之而吉凶于以前知聖人用之而神明于以盡聽是物異
神于蓍龜而聖人興之以設教也故觀乾坤可以悟易觀于戶之闔闢
可以識乾坤立象成器法雖制于有形然利用出入通變而不窮者皆
此一一之至神妙之才无迹者也

譯審文義宜于此處斷章為是以下易有太極易有四象乾坤其易
之縕又宜各自領句分章若仍本義之舊則天祐一節既无所屬而
書不盡言以下所云立象繫辭者意偏前而不屬于後可細會得之

由聖人神于用易而試測其作易之原則知蓍卦悉因乎法象精意眾
達乎言辭無貫僞該小大而无所不盡太極者衆有之宗本爲无數圓
書用以起數在易即爲初畫之陽以動靜所乘于是偶陰而成兩〻其
兩而爲四兩其四而爲八又兩其四分而爲六十四自此以往巧歷所
不能盡然无不以一爲之宗法象因是而大備故語天道之大莫如四
時日月錯行而代明語人事之大莫如帝位聖功崇高而富博然一〻
爲法象之所有故人得有所依據以探索而鉤致於是吉凶定而大
業生信非蓍龜不爲功矣神矣哉物乎造化生之以啟牖乎聖人聖人
法之以參贊乎天地不有下𥁕詛興先天而開物後天以成務者哉

故夫初以法象而觀太極判爲兩儀人事之吉凶失得猶未定也自著
卦設而剛柔本變垂示顯然[illegible]之說于是理呈乎數〻
命以辭〻要于斷此易書不必盡言而无不可見聖人之意也于何見
之即大有上九一爻可以起悟（天祐一節不爲錯簡）立火天之象而命以元亨足
明所有之大矣周公繫此一爻又告以自天祐之〻諸斷以吉无不利
之也則以上九象天五能柔順虛中而崇尚之故得祐而最吉學易者
果能以此變通而鼓舞始覺聖人本无不盡之意亦无不盡之言極著
卦之至神无非引伸于法象之中者也
易之精意具存乎法象故其中藏而外見者莫過于乾坤然〻不能不分

屬于氣質以乾坤而有成毀聖人假設之言亦易書之微指也一〻成毀
仍不離第易緼之所謂乾坤不以其氣質而以其神化不在純奇純偶方
圓成器之後而在一陰一陽交通變化之初不離形而不即于形此乃
謂之道及其通變既行事業既顯然後恍然于易之所謂象與爻者皆
所以極天下之賾鼓天下之動初非有所勉強于其間也自非聖人之
德行能窮易之緼有以神明而默成之則亦不足以凝至道耶
繫傳上篇據恩辭之凡分章如此蓋舊本俱作十四章宋諸家俱徑
之令本義合并其二所未敢安輒爲斟酌其次第如此

孔門易緒卷第六竟

孔門易緒卷第七

古邦張氏德純學箸

下繫傳

有卦爻象變而後繫以占辭故知吉凶悔吝皆生乎動〻則變本以趨
時无常主惟有常者能勝之故又知天下之動常貞夫一天地之所
以觀日月之所以明雖神化若乾坤而无非示人以易簡之理惟其不
貳故不測也爻象法乾坤以致用占卽爻象而見吉凶聖人因變有辭
何莫非要天下之動而歸于易簡求以聖人居天位而行王道可謂極
功業之宏深矣而其所謂守位聚人理財正民者節〻相因一本于好
生之德豈非放乾坤之易簡而貞夫至一者哉

包犧一章。固專言制器者以尚其象。然以聖人王天下。其利用厚生正德之事。皆善于致治。以繼天地生物之心。蓋象器必有所因。而間人物之理。皆為聖人所取而不遺。八卦作。而天下无餘事矣。乃包犧創之于前。而神農黃帝堯舜繼之于後。師其觀察之知。而用之于卦象。因其所以通德類情。而各神其通變宜民之用。每進而益詳。則易之道。時為大。不可仍上古之風以治後世也。易象无窮。世變而道不變。有王者作。未嘗不可創制而顯庸。然苟德位不兼。則信從匪易。未可與繼天立極之聖人相提而並論耳。 自舟車以下。一切養生送死之需。未必皆待于黃帝堯舜以後。夫子特以尚象而言。示通變之大凡而已。經言斜,渙似

古人但用以濟川。然據九州貢道而觀。舟楫亦未嘗無致遠之事。本義云致遠以利天下疑衍。 取諸隨者。因物性而用其所能。莊生之絡馬首穿牛鼻者是也。書契之作。相傳肇于蒼帝。蓋即伏羲。龍文鳥跡。每隨世異形。蓋一代同文之盛。官治民察。恆必由之。逆於叔世。乃至家異戶殊。文字不古不今。而治術可知矣。欲辨形聲以決其是非。是在剛明之君子。

第三章。申說卦象彖爻。結前章尚象之事。又以起下章爻位之說。

卦有陰陽。以畫有奇偶。而卦德之小大因之。即首篇尊卑貴賤之義。但此章專提六子而言。陽奇而尊。陰偶而卑者。定位之常。故貴少而賤多。易之則亂。發凡之旨。每不得為卦主。凡以此耳。

咸卦九四以下。與擬言議動諸爻同例。辭旨自明。諸儒亦无異論。但前兼卦該象。而此單指爻辭。以明觀變玩占之尤為切要也。 咸居下經之首。四當屈伸往來之交。故發明天下之理。皆出于感應之自然。非人心思智慮所及。其義特備。而餘爻失得之故。均非所強致云。此節可以獨為一章。

日月寒暑。往來相推。所以生明而成歲。故屈信相感之道。順其自然而无所不利。非以无用為用之說也。知精義入神。而不知所以致用。于是乎守雌守黑。鮮不入于老氏之步中矣。 知幾之君子。察理于心術之微。惟知惠迪之為吉。不同于事機之倚伏。故不言凶。後篇吉事有祥。亦无凶理。以其在于誠心研慮之後也。 姑求深而終莫之興。以其无交

也。此說與之興 因先類言危與懼之不可以感人。亦本爻立心之義。前云不與猶許也也助

易以陰陽剛柔為體質。无不出入于乾坤。此諸卦之所同。而卦名錯雜不倫。如蠱壞夷傷。似已早為衰世之慮。然不越乎乾坤消息之所必至。述爻象既設。則事理之往來幽顯。益昭著而无遺。故以爻合象。必有當卦之爻。與應卦之占。此為當名正言兼見卦緒 使各稱其名實。而其辭旨抑揚。靡不寫人情。傳物態。以適乎事機之變。其既定也。則曰凶曰吉。報應灼然。善用之。可以補偏而救弊。信乎聖人以斷天下之疑。以成天下之務。憂患後世之意。至深切矣。

自聖人㪅三衰而天下治歷世千有餘年其時易有象而无書未興以為民用卽世運亦未極于衰无有以聖人而蒙憂患之事至于殷周之際數窮陽九以文王盛德而遭丁其時屯蒙重開君師再逮于是乎易書之作後天而奉天時之不得已亦道之不可以已也聖人所憂患者甚大不宜旦以羑里之戹言之吾夫子歷陳九卦諸儒竝云聖人處憂患之道此殆不然作易者誕先登岸于九卦之德既兼備之何待拂逆之來而始有持循踐履之學惟其萬物一體吉凶同患之意時切于懷又知世非上古君子不盡得行其志所以處之者倍難故作為易書以提撕後覺惟聖知聖非夫子不能諒文王之心曲也夫子因摘全卦中之最切于脩為者審名定義由體而達用以見成德之君子雖不用此為持身應世之方而凡有志于進德者亦莫能舍此而善其道矣蓋大賢如顏曾閔冉困已能之而能素其位者亦不專以此用之于憂患也　三陳九卦其名義說備于諸儒而先後恰依上下經為次或因以配合卦爻謂夫子別有隱義存于其中則為鑿說矣　何言復以自知人心由靜而動一念始萌鬼神且不及窺何況于人此時知之者誰所謂獨也謹幾之君子常以為倍嚴于指視而省察必勤失此而談曰不知則无及矣故慎獨一語為聖門傳心之要大學中庸之所同至孟子而命之曰幾希則所謂小而辨于物者尤可識矣　可與立而未可與權不可以言成德也辨

義既審又貴乎以節制行之然後无所處而不當但權以稱物平稱今世通以為權斷之辭作去聲每因物以為制而不顯然自暴其重輕此如隨風之氣无形而善入人但見其出以巽順而不覺其有游移執一之心是所行皆仍其庸常不易之理初非後儒反經合道之說也

此下四章兼舉言易之為書與易之道互為證發以明其為至常極變之理可玩而不可飄全經之條貫悉具其中矣試以陽卦多陰一節參入其間尤易明曉故以卦變而言不待蓍數得九得六而乃謂之變也卦之六爻既該二體既成陰陽雜出于爻位之間流行初无定在所以有乾坤六子循環因積之變有否泰既未相交各得之變有經緯倚伏倒互錯綜之變是道之不可為常者也然六爻二體外內截然出乎此則入乎彼人于臨事之頃惕惕然將來之憂患與已往之陳迹交戰于胸中不有易書以為依恃誰與覺其迷者是易不可以須臾遠又不主于變矣其出入以度以下五節向无別訓恐謂當似此說庶惟能神明其德者初卽辭而審其至變知各指其所之及其悟于既也又知不可為典要者未始不出于至常乃所以為易耳再以爻位而言擬初說上以為卦質由剛柔交錯漸次而成莫能據知其時物然自本邁末漸歸易簡初辭未定者要其終而卦體乃全但于本末之間又必賴中四爻以為之輸參錯而觀互成兩體雖非本位而貞與悔交相出入益足以辨物類之是非故夫子歎息而言苟卦不必

徧觀中爻。經但繫彖足矣。何待爻辭。惟二四三五。居中用事。材同而位不同。遠近異地。貴賤異等。而畏懼功凶。亦覺異其情實。則以剛柔之用各有所宜。未可以雜施而不擇也。故周公繫爻以示人。欲其隨時隨物而品精其是非之辨。其爲功于易書者甚大。不翅補彖辭之半而備其全矣。夫子語意如是文勢亦然。 先儒多以中爻爲互體。左氏傳亦有其說。蓋亦玩爻觀變之一端。以生悟緒每及之不可廢。亦不當執也。同功異位。乃中爻之本旨。 柔不利遠。此就內卦而言。以二爲內主。故獨利六二之柔中。而要于无咎。既三賤而五貴。五非剛德。必不足以勝之。若三。則未可概論矣。故此兩節。特表二五居位之所宜。以其四爻之內。又各爲兩卦之中爻。

尤欲得其肯綮耳。必如此解中爻始无剩義。

如爾三分其卦體以爲言。則又非兩儀。非四象。非小成。亦非重卦。乃三才之道而已。道莫備于三才。三畫已具。又兼而兩之。有待而相成。如視衣之有裳。所以爻動必歸于三極。凡陰陽剛柔交錯以成文者。爻也。合之上中下之等。則有遠近貴賤之差。故觀其當位與否而占辭決。蓋易兼三才之道。而惠逆之占。悉主乎人事。則以天地无爲。恒責其能于參贊。自非聖人以仁義立之極。恐陰陽剛柔。亦適而不神。散而无紀矣。是故聖人肅人道以參天地。一以主敬爲功。此即周子主靜立極之意。靜存乎敬。試觀易興于殷周之際。時事危。故其辭亦危。然周之所以王。與殷之所以亡。若有使之然者。此无他。道存乎敬肆而已。天命靡常。而人心有主。載諸傾覆之理。具存乎易。人孰得而慢易之。故盛德如文王。宜无所危懼。而翼翼然亦臨亦保之敬。常貫徹乎始終。不異學人之求寡過。卒之人極于此立。參贊之事業。亦於此而完。心法精微。一如廣大悉備。而要歸于易簡。信乎非體易道之聖人。必不能與于易書之作也。

易與聖人同道。不能必天下之无險阻。而恆操其易簡之理以爲德行。故其爲書也。能一天下之心慮。以成天下之務。大凡人自賢知以下至于百姓之倫。不皆諳于事數之變。雖有險阻在前而不及知。自有易書以爲之啟迪。知吉凶顯有異塗。于是議之析之。則其趨善避惡之情愈

豐然自有所不能已。蓋人事將有言有爲。而惠逆之所感召。蓋已灼見于未來。其知與不知。亦視乎其能敬懼否耶。吾夫子于是振全書之指歸而顯以示人曰。乾坤定位而易道備。聖人立極而易道成。達其端者夫婦之倫。而充滿流動乎其中者。鬼神之變也。與謀而有所不知。與能而有所不能。易之全體大用。其亦可以豁然悟矣。

意理已足。亦宜此處斷節。

八卦象告。以下。爲繫傳之卒章。特申情見乎辭之旨以開來學。凡情皆見乎辭言卦象爻位。以形相往來。而人事陰微之情。即附之以見。夫情生乎動。動以之乎所利。而吉凶各判者。以動每易失其常。情隨之而轉徙也。愛惡

者恒物之大情未能發而皆中其節況乎事勢之來險阻百出遠不相及而近或生嫌情實不孚則以言偏辭以行其虛僞於是惟利害攻取之是知而并失其愛惡之理動之為害也大矣是故吉一而已凶與悔吝實多其途聖人爻彖有辭凡以各肖其隱微欲學者惕然自省實致其力于幾微獨覺之時又不妨就憩枝游辰之狀凡辭有之文象亦有也默喻其所以然以為知言窮理之助夫子垂教後世之意不其深切著明矣乎

常慎動以守其中使閒情以復其性補入元論三下

孔門易緒卷第七竟

孔門易緒卷第八

古郫張氏　德純學纂

說卦傳

篇名說卦所指陳者八卦對待之位流行之序與其始終變合之妙而諸取象之義附以見焉本與繫傳相為發明故再溯言作易之初聖人倚蓍得數立卦生爻道備乎三才用行乎六位初非于天地自然之理有所矯強閼抑于其間也不過以人物之所得以生者同此上帝所降衷人无有能格物致知盡其存養之事則拂逆其所本然人道廢而天命亦為无權所存者盡為粗迹故知聖人立卦凡所以順之而已　用奇曰參用偶曰兩天地之數宗一而配之以二于是取而參之一一一也而為三兩之二二而為四更奇偶相倚錯而綜之一四二三而得五以五各乘生成之數已極易所以用蓍而成卦者不過如此不必如徑圍全半之說也

天道以氣言地道以質言人道化氣質而以德言仁義根心而率于性能順而理之故中和而條達聖人立極以位乎中與夫卦之兼兩成六均分而迭用者初不異耳

中繫傳首章顯言八卦本象各附乾坤而得位其用之所以神者不主于摩盪相因而主于相錯蓋性命自然之理聖人固作易以順之然而人事通變為用極數所以知來則數常用逆自下而上陰陽互推迭相

經緯皆逆錯之以盡其變而定位之用乃神亦不如已生未生之說也第三章說乾坤定位而對錯之于六子兩兩敵體者相資以成化卦之本幹而達枝者如此第四章又說六子效能而統攝之以乾坤所以及物者異用而同功卦之由表而徹裏者如此

榦枝表裏以渾儀直體而言覆載之內山澤有形而通以氣發育之初雷風无迹而運以神水火為陰陽之精升降出入于其間交相濟而不悉其相息于是乎本天本地之性親上親下之情咸四達而不悖矣四舉卦象四表卦德水火舉象之所兼明乎其至變也天地表德之所總異乎其獨尊也　兼象者坎水變言雨言雲言泉離火變言日言電

言助次惟巽兼言木澤或言水（革彖云水火相息然兌體每兼兩水之象）而他卦无有乾君
坤藏義較健順更為宗鉅聖人之特筆也
先儒所推成卦之初以乾兌離震巽坎艮坤為次經傳初无明文而其
理確有可信者當從此兩章參悟而入但既成六十四卦以橫布者為
屈圓（即橫圖圓圖）其于表裏出入之際位之所以雜與用之所以神均未能
自然昭晰此陰陽立鏡圖之不得已于緒餘也（即造化渾儀）
屈規以就矩斷圓而為方謂之自然不可也既歸曰先天則必全體渾
然何以還有乾南坤北離東坎西之目故說定位者但當身立其中辨
為上下左右而不可以謂之方若帝出兩章真所謂方矣夫命流行夫

子鑿然指名為帝所出旺遊衍之舍萬物得之而生長斂藏即此定位
中之分職而效功者元不為配列方隅一一預為布置也自有先天之
學而別名之曰後天且以為文王所變之次第豈中古以前易卦未嘗
入用抑所（河）乾南坤北者即方隅之定局耶柄鑿異形朱子且求其故而
不得圖不如衷諸聖人之言使各還其舊可耳
方局平布四正四維截然齊一宣八風而行四序蓋取諸此以圓方而
論此地勢也而作成萬物莫不仰藉于天行則帝之所以出入可知矣
故讀乾彖文言乃知說卦天德首元乘木星而動乎東萬物資之甲者
坼而句者申矣生理既亨物于是乎有櫱咸潔齊以相見正位赫然文

明長養之區也順而利者坤之德位乎西南養道漸趨于成則說矣
物歷眾陰而成說陰盛或疑于陽故遇乾而必戰然非物所敵也得坎
之潤勞來而安集之性命各得其所歸于是止之以艮止靜而後能動
又將奮迅而出此貞元之交所以終始乎萬物者也就地言地則當以
方還方舊圖仍用圓形分布節氣又削成方體置諸圓中皆齟齬而不
相入純不得已又有平局一圖非敢好為立異也（即流行平局）
儕乾坤于六子又奉帝以御乾坤世儒之所驚為河漢也然理无兩是
而言亦各有所當貴賤卑高者位也孟子言班爵五等自天子達而同
為一位非所以卑天子堯命羲和分主天地四時无非欽若昊天之事

堯不得而有其功乾坤六子既同稟于氣質以天命臨之不得不儕而
迷聽矣
陰陽判合五氣布而四時行此天命流行可驗之實本无先後可分自
廣書以來无有離五行而言造化者然五行之在易可會之于理而无
取于膠固經无顯迹夫子確然指象亦但標水火二用附言風木其坤
艮之為土乾兌之為金則固卦傳所未及也其說出于後人而不得謂
之无稽則就文言說卦可推而得因坎離而知震兌因東南巽木而知
坤艮及乾木火金水各居四正木德始行儷風而生火（震長男巽長女為正配）故
巽同震體火正自生得土之本位故坤主坤方以序則坎宜母兌而金

不生物五行金无餘氣生水者天一也故乾猶金行水木之交易成須土而生理乃固故艮同坤德所以干支律呂氣候星辰莫不用之而悉合但五運之說既興漢世董劉向歆父子杜谷之輩又推洪範春秋以明災異則五行自有專家不復須推易以附之反似爲之附庸耳五行兩爲十干戊己居內其體本圓配以十二支寄土四隅而始爲方局今之地盤此可以知流行之位矣

天命明威赫濯萬物得之以變化而既成莫非陰陽不測之所爲是惟帝乃神又非別有所謂帝也大傳之言神者特詳未嘗即離乎物而妙物以爲言是故第言形器則乾坤八物同稟于陰陽若以其不測者言

之則是形而上之道非乾坤闔闢不能妙其一一之用帝命明威莫赫于此以觀萬物之生成舒斂各自終始于六子之中而不復見有乾坤之迹矣非則不能變化非對待亦无以自行先儒固有語及之者奚所取而羲文先後之哉

此三章卦位異同又當從乾象悟入六爻皆龍而有乘之以御天者帝也乾道變化使各正而保合者神也此易學之精微所以窮理盡性而必至于命也夫子說卦而推本至此其亦妙乾坤以爲言者矣

于是正說八卦之本性而體德情才无不畢見遠而物近而身前聖所取于畫卦之初後聖因推于成象之後此足以撮其大綱如篇末諸卦所該蕃叢紛紜大抵雜而不越苟緣之以生意覺盈天地之間舉目无非是者是所期于窮理觀化之境而非可語于玩物喪志之儔者也

風雨雷霆日月寒暑凡成象乎天者雖微可見而人物成形之理雖顯而難知乾道成男坤道成女非陰陽能獨成也絪縕構精必交索而後得以其能資始資生故正其爲父母方其始也或施或受妙合而凝雖乾坤不能自必其爲男女迨夫氣定質成之後而所生者各肖之以爲形此于先後兼綜之數至不可齊而少長秩然有序者陰卦陽卦肖形分體各得父母之一爻如時序之孟仲季者然即卦而道其常也萬物本乎天地物各肖之自爲父母以代嬗于不窮生生之謂易此不翊其

質言之耳

序卦傳

程子曰二篇之卦既分推其義而爲之次序卦是也大意以爲乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未既濟坎離之合與交陰陽生物之功也故爲下篇之終數語極爲簡括愚謂既于起訖之際識其大指更于逐卦相交接處察理而會其通覺物情之所趨向時運之有盛衰皆出于不得不然而人事之進退存亡可以觀微而知漸君子于此居焉而得其所安不負聖人引端觸緒之盛心知乃爲知序不容淺視

之。而疑為非易之緼也。
其有因上下二篇卦序井然。為之窮採力索。一一分配卦爻。以各自明
其所見者。其說不可不知。以卦氣言。有依易書本序。以一卦直一日。乾
直甲子。坤直乙丑。至未濟直癸亥。六周而成一期。其四正坎離震兌。則
統直二分二至者。焦氏之學也。以火符言。以乾坤為爐鼎。坎離為藥物。
餘依卦序。以兩卦爻并直一日。朔屯暮蒙。迄于既未。以足一月三百六
十時之數者。魏伯陽之術也。以干支納甲言。乾起甲子。坤起乙未。每卦
納六辰。陽順陰逆者。本為京氏之成法。至今課家仍用之。 史氏紀祖又出新意。以
六十卦三百六十爻。爻主一日。當周天之度。上經乾起甲子。泰甲戌。噬

嗑甲申。至離三十卦而時序半。下經咸起甲午。損甲辰。震甲寅。至節亦
三十卦而歲功成。以革居序卦之四十九。當大衍之數。故彖曰天地革而
四時成。以節居序卦之六十。當氣候之備。故彖亦曰天地節而四時成。
別以篇末四卦。分歸坎離震兌。中孚巽兌小過震艮既未濟皆坎離以應分至。因取漢儒
言卦起中孚之說。其說尤為巧合。然未免于鑿矣。邇邵子觀物篇作上
下經序卦圖。謂乾坤坎離為上篇之用。兌艮震巽為下篇之用。而頤中
孚大小過為二篇之正。故反覆視之。皆十有八卦。此本所謂先天之學。其
義通于雜卦。而龍氏推與推廣其說。上經八十六陽。九十四陰。下經一百
六陽。九十八陰。反覆視之。每篇陰陽各得五十二與五十六。因陰陽互

生。故天多四陰。地多四陽。以為之本。又曰乾坤坎離四卦定其正體。統
上經于化醇也。咸恆既未四卦約其配耦。總下經于化生也。乾坤上下
交。而為頤大過。造物之義。坎離上下交。而為中孚小過。生物之義。故各
為上下經之正。而實之坎離既未濟之前。整齊滿潤。能使耳目煥然一
新。雖未知與夫子序卦本指。果合與否。要足為通儒之論耳。 以氣化
形化說先後天。與中緯有理趣。愚每取之。

雜卦傳

各卦有相受之義。夫子既依經詮次以為之說。又終以雜卦一篇。二體
倒觀。爻象頓易。三才六位之間。大抵互為反覆。可謂雜而不倫。然上

古聖人所以立卦命名。示人以審幾觀變之道。惟此最為親切。雜而不
越。于以見易之精。欲究反覆之所因。在先建剛柔以立本。而後徐察其
變通。惟乾坤純乎其質。而厥賦惟均。故如剛卦之震起而艮止。柔卦之
兌見而巽伏。得剛柔之中。而其性各有所就。則離上而坎下。此其為反
覆之大綱。故知否泰之反其類。則于損益而識盛衰。于咸恆而觀久速。
于既未濟而悟窮通。是又交變之由。為衆卦機鍵之所寄。靜而玩之。恍
然于天地之間。无事不有對待。无時不有消息。凡剛柔雜居而吉凶可
見者。苟求其本。皆可由雜而約之于至純。故曰剛柔者。氣質之性。善反
之則天地之性存焉。信乎其得聖人之微指矣。

舊本自大過以下。其為錯簡无疑。審其反對之序。當先頤大過。(頤與親叶古韻如此)次漸歸妹。次既未濟。(終與窮叶)次姤夬。(柔憂自叶。皆隔句用韻之例)雖參錯其辭。實无他故。不遽終于既未濟而終以姤夬。柔決則復為純乾。此則致可想耳。

雜卦一篇。但依夫子本文。似不過反覆之一義。若學者翫玩既熟。則為之推演以盡其致。則雖窮高極遠。亦无非立本之義所該。但以不離乎宗者為近是。自漢時揚子雲。謂文王重易。(此語非是)六爻互用兩卦十二爻。至唐孔穎達。謂驗六十四卦。二二相耦。非覆即變。(變即大小八卦自對不覆)邵子因之而大昌其說。謂八卦之象不易者四。(四正乾坤坎離)反易者二。(震艮巽兌)以六卦

變成八卦也。重卦之象不易者八。(四正加頤中孚大小過)反易者二十八。(如屯與蒙需與訟為一)以三十六變而成六十四卦也。數乾坤坎離為三十六卦之祖。震巽艮兌為二十八卦之祖。梲氏又推而合之于序卦。謂上下經皆為十八卦。首始終不出于九數。即系于陽奇陰偶之九數。以此推廣象數而析為子母生成造物生物凡為究數諸圖。名曰啟蒙小傳。以補朱子所未備。可謂浩衍而瓌奇。然要為前人已發之端。為言易者所必及。本不云創獲也。明季有瞿唐來氏所著易綜一書。雖兼以奇偶對錯而言。實專用上下反覆為義。而名之曰綜。則真夫子雜卦所謂。漢唐以後諸家所啟之緒餘矣。乃數數自詡。生深中山棄絕人事。冥悟三十餘年而後得之。因詆訶前人。謂非己創獲。則易書千古遂為長夜。嘻。似此張皇自意。所由以異于擇志敏求之君子矣乎。

孔門易緒卷第八 竟

雍正戊申二月。送兒項之任黔東。命觸孫於舟中錄藁。至印江署畢。

孔門易緒卷目

孔門易緒卷目竟

古郟張氏　德純學裒

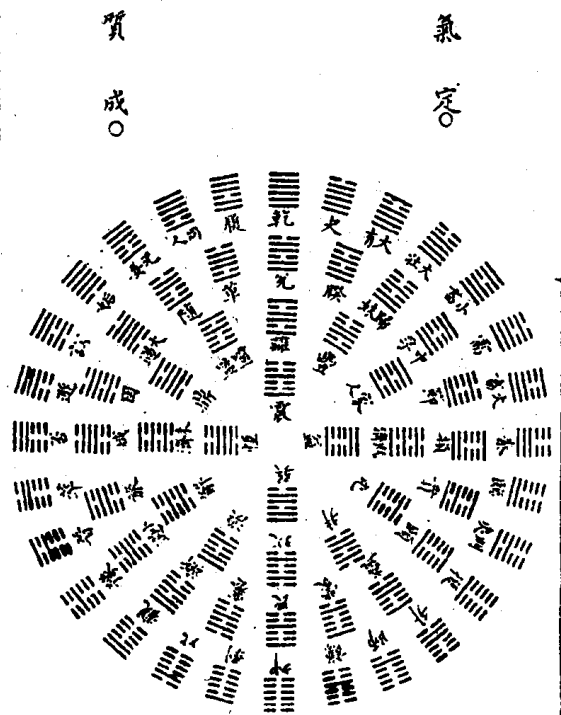
緒餘

造化渾儀

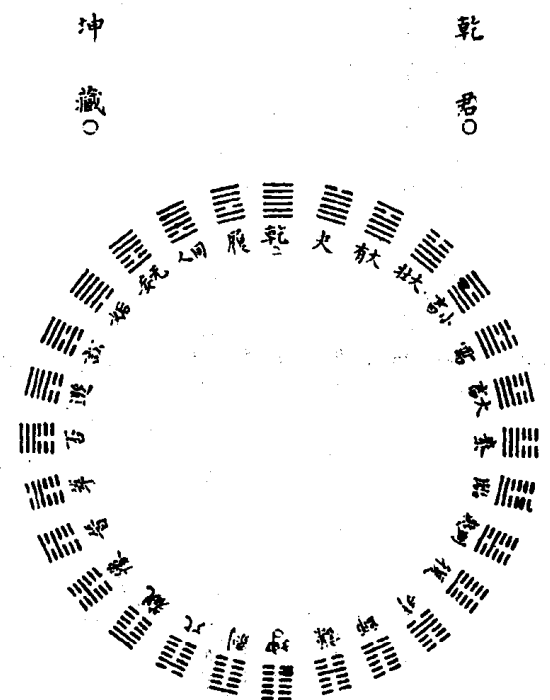
狀物而不得其真則不如其已也造化廓然託其理于卦畫覺世者不得已而有圖法當度其形模析其支幹微而循其精氣脈絡之所灌輸令觀者觸目醒然玩之詳而益堅其信則庶乎其善耳考啓蒙所載諸圖（本皆邵氏之舊）自兩儀四象而成八卦因而重之至橫圖而大備（推成卦之畧先後之序如此）其義與大傳悉合愚何敢贅一辭所未釋然者六十四卦圓圖之位次也起乾訖坤一依兌離震巽艮坎對待之位以為之序欲屈而圓之不能不于震巽之間判為兩截依乾而再起先儒曲求其說而以往順来逆者當之未見其允協也既非流行順布之序而但列為匡廓將其中萬物之所根柢何以窺其始終愚竊于夫子繫辭說卦諸傳反覆參觀而確然有以見夫法象之自然非知力所能爲蓋八經卦為之本幹與八交卦午貫而相持其四十八卦者各循本位以周流出入而塞乎天地之間乃知造化之體植立而渾圓充周而四達未有所謂陰陽子午之說矣（地局乃分子午）及觀播于圖圓之內另受方圖其條理與渾形者相合但不當截作四隅又多坤盡東南乾起西北之歧論愚特就先儒所已圖者而正其形模僭踰之辜仍非所敢當耳

造化渾儀

氣定

質成

天地定位

傳有之乾坤成列而易立乎其中因是而知成卦之序（即橫圖）又曰天地設位而易行乎其中因是而悟造物之形（今立圖）繫傳首章所以首言法象也而曰天尊地卑乾坤定矣故沉潛者既位而无乎不持載高明者既經而无乎不覆幬乾之居外體者旋而左居內體者旋而右坤不自為旋轉內外之體各仰而順承泰否適當其交鉤持周密以為之樞紐凡夫諸卦之分職效能歸根而復命者胥統于是矣故曰乾君而坤藏

天地定位圖

乾 君。

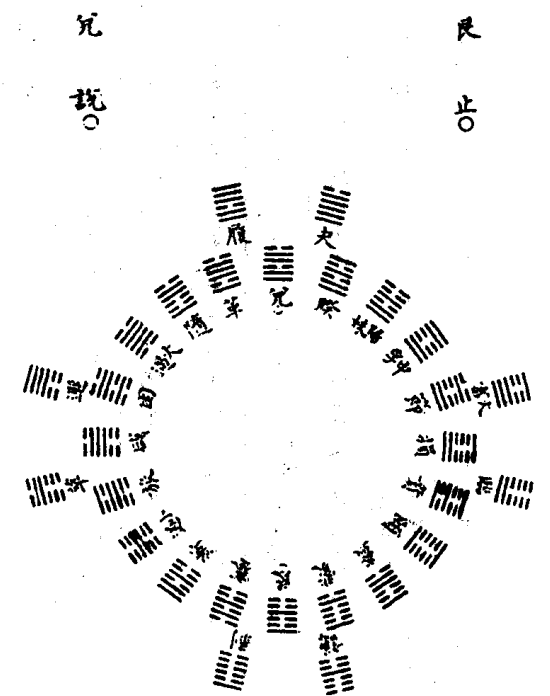
坤 藏。

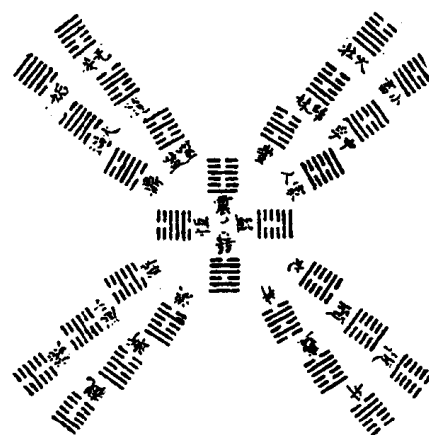
山澤通氣。

山嶽配乎天。而體附于地。陂澤鍾夫地。而質降于天。上而上之。下而下之。則形相閒而不屬。譬之于身。息以踵而汗于顛者。氣爲之通也。兌女依父。艮男依母。其出入于乾坤也不離。故與雷風水火相周旋。而自成咸損之交。其氣之所通。澤升爲夬履。而降爲萃與臨。山降爲剝謙。而升爲遯大畜。萬物須之。以止以說。審名觀停而斷可識矣。

山澤通氣圖

艮 止。

兌 說。

雷風相薄。

薄之音與義。本同于迫。謂兩體附著而不可離。如史記言肉薄之類。蓋雷風在天地之閒。奮發于中心。而遠于四表。其㲼動善入之性。每相資而並用。風亦㲼動雷求善入。故恆益之交。較之他卦爲最捷。其升降之位。歷離兌而上。右爲大壯小畜。左爲无妄姤。以達于天。更坎艮而下。左爲豫觀。右爲復與升。以徹于地。皆兩兩相比。徑直而不紆。厥性然也。雷之動。以鼓其微陽。風之散。以蕩其伏陰。萬物所以變化于呼吸之頃而不自覺。故動與撓。但言其疾而已。

雷風相薄圖

雷動。

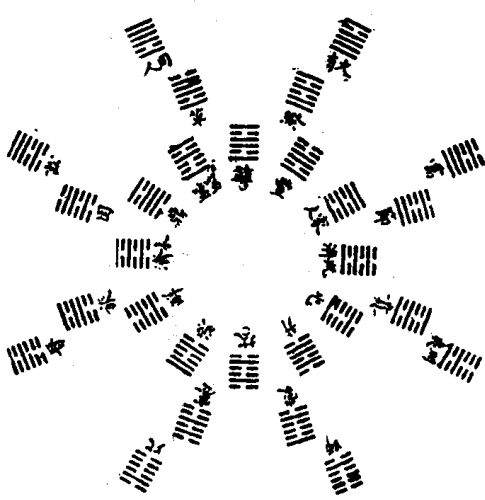
風散。

水火不相射。

雷風之體妙于相與。水火以至神相逮。而又无取于相射者。造化難以克爲出。而又忌其搏激。坎與離既燥濕異稟。上下異趣。寢假而相彈射。詎脈兌于滅竭之患。乃審其定位。外質且兌。內包實氣。故脈兌轉求濟而成既未之交。及其貫徹于兩間。則本乎上者。相親而爲大有同人。本乎下者。相親而爲師比。又不徒萬物資其膏潤之功也。陰精之見乎天。則需訟以象其鬱盛。陽精之累乎地。則晉明夷以象其出入。寒暑晝夜之道。咸託之以運行。德博而化神。實足以繼乾坤之變化也。

水火不相射圖

雨潤。

日晅。

八卦相錯。

卦之以八而成六十四者。據傳本有兩因。曰相盪者。用八卦交加于八卦之上。而成內外之兩體。其象順而易識。雷山澤之屬是也。而又曰相錯者。以三畫分貫于三畫之中。而成下中上之六爻。其數逆而難知。立天地人之道者是也。陰陽之位既分。初三五陽二四上陰更用柔剛迭錯其間。所以兼三才而各兩。較之兩象之上下順成。更加精密。蓋易之義本取于交變。成象者言其既往。故極數者驗其方來。即識往知來之揆此非相錯不爲功。是易爲逆數。卦象爻傳雖不繼言。可緣是以悟其精微者也。

八卦相錯譜

乾	乾 乾之錯乾	兌之錯夬	離之錯畜	震之錯需	巽之錯同人	坎之錯革	艮之錯叏	坤之錯濟
兌	兌 兌之錯大壯	離之錯大畜	震之錯泰	巽之錯離	坎之錯豐	艮之錯賁	坤之錯震	乾之錯大有
離	離 離之錯中孚	震之錯節	巽之錯蹇	坎之錯隨	艮之錯益	坤之錯屯	乾之錯履	兌之錯兌
震	震 震之錯臨	巽之錯蠱	坎之錯震	艮之錯頤	坤之錯復	乾之錯睽	兌之錯歸妹	離之錯損
巽	巽 巽之錯遯	坎之錯咸	艮之錯漸	坤之錯蹇	乾之錯姤	兌之錯大過	離之錯巽	震之錯井
坎	坎 坎之錯小過	艮之錯艮	坤之錯謙	乾之錯鼎	兌之錯恒	離之錯蠱	震之錯升	巽之錯旅
艮	艮 艮之錯觀	坤之錯比	乾之錯訟	兌之錯困	離之錯渙	震之錯坎	巽之錯否	坎之錯萃
坤	坤 坤之錯坤	乾之錯泰	兌之錯解	離之錯蒙	震之錯師	巽之錯晉	坎之錯豫	艮之錯剝

欲觀意理所在。先以乾坤為之門。而審六子自錯之變。純剛純柔。隤然確然。示人以易簡。何有于錯。然乘機動靜。則諸卦之錯。皆由是而生。兌艮震巽自錯。而成壯觀臨遯者。即乾坤進退之卦。而為其複體。同于學變之事。坎離自錯。亦成複體。而為中孚小過者。妙于形化。即兼得風澤雷山之象。同為繼變之功。其六子之重體。則轉由他卦交錯而得。用以補複成之數。然後五十六卦。順其序而相錯。合而玩之。乃知中心起于復姤。夬剝搘其兩端。凡眾卦之類序彙分者。枝枝自對。葉葉相當。更无纖悉之或爽。再統會其全局。益知天地水火。分形而合德。易書上下二篇之序。所以為始終者。不過乾坤之相錯以成既未濟而已矣。學易者其知之。

錯綜相成。

傳言錯。又兼言綜。為其必相待而後成。昔人每用為說。而未見其確然者。未審玩乎機絲之事也。凡織。必有籥以持其經（音同檉）。而為之前卻。必有杼以持其緯（音同衛）。而為之往來。（今人籥曰篋杼曰梭）懸機于中。以辨經縷之陰陽者。綜也。（音如揔）杼橫入而左。躡其機。則經之落者隨綜而起。又入而右。躡其機。則起者復落。故无綜則錯者不成。而非相錯則經緯俱為无用。易之以六位而成章。皆義取諸此耳。

瞿唐來氏之書。意以錯綜為主。按其圖位。但以八卦對宮。遂爻交換。應

得卦四十八。而止成二十四者。（如乾坤初爻即震巽之四上爻即兌艮之三）複出其半。未為錯之全。其綜卦。亦止就對宮遂爻倒易。此循環之變。所謂陰陽同位。則不能互推。亦非夫子錯綜相成之本意。愚又為之譜。其全局大抵以造化為機軸。以陰陽為絲纊。八經八緯。往來起伏。而所謂六十有四者。燦乎其有文章。洵足為宇宙之大觀矣。

孔門易緒卷第九竟

古郟張氏　德純學纂

緒餘

流行平局。

既觀渾儀。知造化之所包函而充布者。圓如鳥彈。則又當玩帝所流行。歷次而成化者。方如棊局。不斷分配乎天地。而自然脗合者矣。夫子所說。自震至艮。但舉八經卦而言。其義理實該全易。學者拘于句讀。不能依類擴充。了然于眾卦之歸宮布列。隨時而入用。幾疑說卦之指略而不備。而傳文所列八位方隅。順五氣而行四時者。未足以當歷紀耶。愚謂萬物仰資帝力以生長收藏。必非一時一節之事。而次第所歷寒暑

晝夜。于卦爻必有專司。乃可以觀當期成歲之功。故又為之譜其全局。以益發愚之見。捫籥叩槃。寧受嗤于來哲耳。

所謂歸宮入用者何也。就帝所經歷八卦順行之次。三畫卦而以眾卦之得體成象者。悉歸本宮。六畫卦仍一一依次以為之序。辨其兩體。本卦為主。用他卦為客。用不居內體者。逆而右行。居外體者。順而左轉。每宮歷得卦十六。分為九位。共八九七十二位。本卦之上下兩體。起說各當一位。與前後相鉤絡。其第五卦中之位。則與對宮反覆而自成一體。如冬至坎對離為未濟用水不用火既濟與隨歸謙剝小畜姤亦然故存卦止十有五。每卦一爻值一日。共得四十五日。而排爻別宮。凡三百又六十。以當期。每月節氣消息于中宮前後五位

流行平局

氣布。

時行。

卦之間。而歸餘以置閏。密邃整齊。更無畸零堆積之據。然後五氣順序。八風協律。支辰按節。物候應時。雖未知與諸家卦氣之說。果為孰優。然竊謂依方設位。欲卦歸宮。據傳敷陳。庶不大謬于聖人云爾。

卦局分屬五行。木金土俱兩。惟水火各一。故為造化之精。居于午正位。既未濟相交而合一。又精之精者。坎離既定。而全局視此矣。十二支辰。貫八宮之疆域。八風與卦氣最親。其說近古。故特存之。

古人用于朞十日十二辰。但以紀歲紀期。後世因歲推月。因日而并推及于時。則漸密矣。推月者。定乎斗杓所指之方。若一日分十二時。經籍初未有此。古但以晝夜漏刻而言如昧爽日中日昃夜半食時人定後之類或稱晝夜漏下幾刻不言某時顧氏日知錄辨之甚

悉然時與十二辰同氣○參同契朝屯暮蒙○合一月三百六十爻○又成一小周天之數○亦漢以來所不廢也○傳文每言晝夜愚既推明分爻值日之說○則每四卦十二爻當晝夜三旬而甲子一周○用以直時○初无大異其法又當依日辰○甲子內體從震初爻癸亥至艮外體上爻而畢于曆紀乃无差忒○即甲己起甲乙庚從丙之例○此于易書本无所取○特以窮其入用之數○爲緒餘之緒餘○聿爲晒其饒舌也○

當期置閏之法○

正東方震宮曆譜一次

益　噬嗑　復　隨（內體震宮○）　无妄　屯　頤

清明　春分　驚蟄

虹始見　田鼠化爲鴽　桐始華　始電　雷乃發聲　玄鳥至　鷹化爲鳩　倉庚鳴　桃始華

正西方兌宮曆譜五次

履　節　損　兌宮○　中孚　睽　臨

寒露　秋分　白露

鞠有黃華　雀入大水爲蛤　鴻雁來賓　水始涸　蟄蟲坏戶　雷始收聲　群鳥養羞　玄鳥歸　鴻雁來

正北方坎宮曆譜三次

蒙　解　渙　坎宮○　師　困　訟

小寒　冬至　大雪

雁北鄉　鵲始巢　水泉動　麋角解　蚯蚓結　荔挺出　虎始交　鶡旦不鳴

正南方離宮曆譜七次

明夷　革　同人　離宮○　賁　豐　家人

小暑　夏至　芒種

鷹乃學習　蟋蟀居壁　溫風至　半夏生　蜩始鳴　鹿角解　反舌無聲　鵙始鳴　螳螂生

東北維艮宮曆譜二次

小過　漸　旅　艮宮（內體艮山）　咸　遯　蹇

雨水　立春　大寒

草木萌動　鴻雁來　獺祭魚　魚上冰　蟄蟲始振　東風解凍　水澤腹堅　征鳥厲疾　雞始乳

西南維坤宮曆譜六次

萃　否　比　坤宮○　豫　觀　晉

處暑　立秋　大暑

天地始肅　鷹乃祭鳥　寒蟬鳴　白露降　涼風至　大雨時行　土潤溽暑　腐草爲螢

西北維乾宮曆譜次四

西	北	維	乾	宮	曆	譜	次	四
三爻指本宮上	需	大畜	大壯	乾	大有	泰	夬	三爻本宮下
	小雪			立冬			霜降	

東南維巽宮曆譜次八

東	南	維	巽	宮	曆	譜	次	八
三爻指本宮上	鼎	升	大過	巽	井	蠱	恆	三爻本宮下
	小滿			立夏			穀雨	

當期置閏之法○即如今雍正五年歲丁未○閏三月十六日辰時立夏○節氣正交巳宮○巽維中位姤風初爻直事○借閏半箇月起○至本歲戊申○五月二十七日未時再交立夏○內除捌屢六日○六箇月小盡○應遲遲中孚井兩卦○其氣盈者亦約有六日○故進至大過風第三爻○中間相違十一日有零○即一歲所積之閏餘也○六月初一小暑入未宮○除清前借○又來試己酉○四月初八立夏升風二爻直事○並積又十一日有零○七月二十九日處暑中宮坤維卒地二爻用事○計積餘已滿半箇月○過此則酉全入戌○節氣遲過本宮○不得不置閏於其間矣○閏七月十六白露交八月節○所借閏起初一秋分元中宮歸妹直事○中氣方入酉宮

帝歷八方

帝出而萬物隨之○无論乾坤六子○皆其行在所矣○南面而聽天下○傳意蓋已顯然○愚于傳緒說之已詳而或猶泥于後天入用之說○豈不以父母最尊○而當與屋漏之地○見西北則二老退居不用○其說不為无端○愚請更有以解其惑○南面者○朝廷官府之位○若宗廟賓客○古人俱以東嚮為尊○家庭以內○猶復可知○但不習儀禮○凡祭祀燕饗不親史傳○如項羽本紀武安列傳鮮不狃于近今所習見耳○乖窮其故○則知方隅卦位○全與廟制不殊○乾坤如祖妣○既尊昭穆之尊○而子姓男女○各依為序○長子主器○獨當于祊○此俱无可疑者○唯兌儼然介乎其中○嫌居正位○然古人祭必有尸○多以稚弱為之○詩采蘋云○誰其尸之○有齊季女○言女則必非主婦之謂○以少女為先妣之尸○于義固不嫌也○詩斯干周禮春官大司樂皆妣先于祖○晉六二王母之象○為享先妣之吉○古昔人俱以為后稷母姜嫄○蓋子不先母○存此以識緒餘○

附廟制圖

南　中女　長女

北

帝隨物出歷八方合圖

神妙萬物。

說卦帝出兩章。次舍分職。信爲流行之定局。後章又以對待爲說。且陽乾坤而專言六子。先儒不能无疑。此未悉乎陰陽一二之妙。六子分得乾坤之一體。萬物所以變化而既成。故其用極于至神而不存其迹。然又非魚筌兔蹄之謂。緒既切言之。而復爲之譜。其亦可以无疑矣。

三索成形。

在地成形。即爲獸爲鳥爲草木土石。有知无知。莫不有牝牡陰陽。各成男女。人類其最著也。得就六體互言三索。此與神妙萬物。初无異致。不必分圖。但學者當識爲初判。而未涉乎否泰既未之交。則氣化形化之先。其理固顯然具足矣。

神妙萬物圖

變化。既成。神

三索成形圖

成男。成女。

艮 得乾上爻少男
坎 得乾中爻中男
震 得乾初爻長男
兌 得坤上爻少女
離 得坤中爻中女
巽 得坤初爻長女
乾坤 父母 乾索 坤索

孔門易緒卷第十竟

古郟張氏　德純學纂

緒餘

卦變本末

剛柔者。立本者也。乾坤成列而易立乎其中。凡剛柔交錯以成卦。皆有其自然之故。夫子雜卦一篇。所以發其覆也。若靜而會之。則成卦之義已于彖傳隨處指明。不必別有卦變之一說。自漢以來。言變者莫備于虞翻。理其說者愈詳。荀爽王弼而後。无慮數十家。推其意。在乎吹毛索象。不得不多其塗以求合。故于乾坤十二爻積變之外。（以陰陽爻數而得。如自姤復臨遯泰否而來。逆爻積變。啓蒙卦變圖。即其傳法。）加以反對。（即綜卦）互體。（中四爻）又加以身應飛伏。（每以一爻為卦身與應爻相對。本卦神爻不見則飛入旁宮。或伏于他卦之下。與今揲家所用微有不同）大抵一卦六爻。兼有八物之象。可以與爻辭隨意牽會。而不顧其所安。夫子翼經之指。于是乎荒矣。輔嗣概斥之而不言。故為卓識。朱子仍舉積變。足還舊觀。乃上下篇十九卦所主卦變。止就上下一爻彼此互換以為之說。按之成卦大義。竟不相合。若重陽重陰之畫。則又不能相推移。而變之法窮。其取塗太狹。而又不出于自然。宜其來後人之指摘也。愚謂易之為道。存乎變。固不妨參錯以盡其情。法當考諸傳義。識其所以立卦生爻之本。此為學易之要務。竊不自揆。敢于融會全經。依據聖人立本一語。為之枝分條析。確切指陳。以明其所以然之故。而凡為卦變之說者。苟求其故。知未嘗不為立本之義所誤。庶可以息紛紜之說矣。若筮占所得。義即存乎變。本以趣時。觀變玩占。正當溯其爻位之所自來。而知當時之休咎。凡循環因積倒互錯綜諸義。不妨參考。蓋蓍策之得九得六。此謂之動爻。而未謂將來之變。人事吉凶悔吝由此而生。玩占之學。但以此爻為主。將來則九成陰。而六成陽。又惟其變之所適。不存乎本卦而之乎他卦矣。不揣其本而遽齊其末。非聖人易教之初意也。

卦本即該變義。

上經

䷀ 乾　剛。乃統天。

䷁ 坤　柔。乃順承天。

乾坤之本。以剛柔而立。至易至簡。即全經諸卦所宗。是為大本。

䷂ 屯　剛柔始交。

䷃ 蒙　初筮。（義同始交）剛中。

世運初啓。三男將相繼而出。宜坎先用事。時方交而未成。（屯初二蒙五上相易。即成坎矣。若屯四五易成震。蒙二三易成艮。屯三蒙四變各成既未濟）能槩括始終。故為變之淵。

䷄ 需　孚光。天位正中。

訟　孚窒。剛來而得中。

此所以象月之盈虛也。陰待陽而成魄也。其來首從否泰。需五訟二亦即為

既未濟所由。需二訟五得變之最先。本義謂訟自遯來剛居二者非是地火之體既易。其

神寓于交五以待親。凡寓卦親卦乃九位變歸之例

師　剛中而應。

比　剛中而上下應。

坤體用剛。當二五之位。二專而五尊。凡乾坤互得一爻。即一陽一陰五陽五陰之

卦即剛柔相易之本。非可云變。水與地同德。其神交相親而返本。

小畜　柔得位而上下應之。

履　柔履剛。剛中正。

乾體用柔。當四三之位。四儕而三危。與兌二女。初附乾剛而見。亦為

剛本。

泰　小往大來。天地交。

否　反其類。大往小來。天地不交。

乾坤之交不交。為陰陽消息之主。體方將為眾卦之變所由。乃云變

從他係。本義謂泰自歸妹來柔居四否自漸來剛居四皆離卦也於陰陽大小之義何居。凡消息

相承。以及六子之交卦。各仍本體。不當謂從變係。乾坤六位互為推叅謂之十二消息

以當月建乃漢儒信流

同人　柔得位得中而應乎乾。

大有　柔得尊位大中而上下應之。

乾體用柔。當二五之位。二儆而五著。離女繼坎用事。附乾剛而見。亦

為剛本。天與火同道。其神交相親而返本。

凡乾坤既交以後。即為否泰之變易。而下生坎離。

謙　天道下濟。地道上行。

豫　天地如之。

坤體用剛。當三四之位。三勞而四佚。山雷俱得天之剛。而居地之上

下。義即因乎泰否。

隨　剛來而下柔。

蠱　剛上而柔下。

此四雜之卦。本謂震剛下于兌柔。艮剛在上而巽柔居下。所以為隨

為蠱。言本不言變。即以變言。乃泰否初上二爻互易而得。本義云隨自困來剛

居初自噬嗑來剛居五未濟來者兼之蠱自賁來剛居上自井來剛居五既濟來者兼之凡三變若再由他變。愈雜

而失其義矣。雖為雜卦。然雷與澤。風與山。互相親而各返其初。得依歸以

大有同人之例亦本天本地之誼。

臨　剛浸而長。消不久。

觀　大觀在上。下觀而化。

兌巽依坤繼離用事消息居泰之先否之後本俱柔卦而以剛立本或興或求故居上篇

噬嗑 柔得中而上行

賁 剛柔分 柔來而文剛 分剛上而文柔

凡卦之由否泰互易而得者此其例噬嗑否初五易賁泰二上易 觀賁則知噬嗑矣言他變者失之本義謂噬嗑自益來剛居四賁自損來柔文二剛文三自既濟來柔文五剛文上全不相合然傳言柔得中而上行者一柔進而上行者三晉睽鼎 柔得中乎外者文一旅 皆離火居外卦之象火性親上以柔而居五此卦本而非變也

剝 柔變剛 尚消息盈虛天行也

復 剛反

此乾剛消息之始終天道之大關其係乎此矣豈可反云由師比而得乎

无妄 剛自外來而為主于內

大畜 剛上

震艮兩卦輔乾剛而行事无妄一陽居天之下與出地中間為復體自外來者直從否變而得即同剛反之義謂自訟來剛居初于自外義不合 艮剛陽上故為大畜實從泰上交而變謂自需來剛居上者亦非 已于經緒發之

頤 觀頤 取象自助

大過 大者過 剛過而中

大過剛過中足知頤為柔過此四小正之卦昔人謂得坎離之似者頤用震艮兩卦變極而將為火大過用巽兌兩卦變極而將為水矣又雷神寓于澤風神寓于山 得依需訟之例乃其自變

坎 下 剛中

離 上 此言性情 柔麗乎中正

坎離得剛柔之中陰陽互藏為乾坤之肖乎天一生水地二生火此其序矣自乾坤立本否泰正交剝復相循以漸趣于所似凡以生坎離而已坎離既得其真則乾坤變化所未備者一一能代為之繼述而无所復遺此上經之以氣化言而主于天道者也

孔門易緒 卷十一 叢殷山房

下經

咸 柔上而剛下 男下女 剛柔皆應

恒 剛上而柔下

下篇以形化言而主于人事此所以託始于夫婦也本少長男女正交之位咸以艮剛下于兌柔故交恒則震剛在上與巽柔居下而不交倡隨之通義亦卦本而非變也 謂咸自旅來柔居上恒自豐來剛居二柔居初者非 若循其初則各由否泰互易而得 咸否三上易恒泰初四易 確為變義所該

遯　小遯而畏○

大壯　大者壯○

艮震依乾○代坎用事○消息居否之先○泰之後○本俱剛卦○而以柔立本○

宜退宜止○故居下篇○

晉　明出地上○　柔進而上行○

明夷　明入地中○

所以象日之出沒○陽根陰而生魂也○亦未從否泰○（晉五剛夷二）又將為既

未濟所因○（晉上剛夷初）本俱柔卦○故需訟居上○晉明夷居下○為天水所交

窮○例亦如之○

家人　內○　易女正○（此言九）

睽　外○　柔進而上行○

自家人以後○俱切于言人事○而義多取于循環○本俱二女○而家人言

易女正者○是交而非卦○柔進上行○謂環而離火居上○亦非交變○則

必歸于既未矣○（家人上○睽初○謂睽自離來○柔居三自中孚來○柔居五○自家人來者無之○甚不可信○）

蹇　往得中○

解　往得眾○　來乃得中○

柔本○故俱利陰夾○家人睽離巽諸女○蹇解坎艮諸男○各得剛柔之偏○

以前屯蒙○後開革鼎○亦世運之一大關也○變成既未○（蹇初解上）往來自

為循環○（謂蹇自小過來○剛居五○解自升來○柔居四者○非）而下生損益○

損　損下益上○

益　盛衰之始○　損上益下○

兩卦俱損剛以益柔○是柔為卦本○其變義所該○自賁无妄之外○尤莫

備于此○與咸恒同為正交之位○損不交而益交○由否泰之互易而成○

更无疑義矣○

夬　剛決柔○

姤　柔遇剛○（雜卦忽同○）

此坤柔消息之始終○壯數既成○而遯機已兆○易之所尤慎也○

萃　聚以正○　剛中○

升　柔以時升○

本俱柔卦○兌巽二女○隨母以出入○為大畜无妄之對○變從否泰亦然○

（萃上否應　升初泰應）承姤遇之後○升之初陰○猶无妄之一陽也○

困　剛揜○　剛中○

井　巽乎水而上水○

剛揜故困○井勿幕故通○此陰中之陽○為賁噬嗑之對○變亦宜從賁例○

（泰二上易　否初五易）而其趣于既未更捷矣○（困五上易　井初二易）

革　水火相息○　二女

鼎　以木巽火。同居。柔進而上行。
大事之變既極。而世運隨之。故理屯蒙而再造。又爲三女用事之極。
本乎柔也。（易而成純離。又易而各成巽兌。與屯蒙一一俱合。）其變亦延既未。（革四鼎三）與困井同
而巽。（謂鼎自巽來。柔居四者非。）
震　起。
艮　止。
義顯于雜卦。則彖傳不復言。次離既成。生生之道已足。其重與參分
得乾坤上下之一體。天三生木。此其序矣。震出而艮隨之者。陽剛能
獨往獨來。自爲起訖。艮止即止其所動。循環自得。不別分爲二體也。

（卯子謂以六卦變成八卦者以此）成象如此。流行之次亦然
漸　剛得中。（此言爻也）
歸妹　柔乘剛。天地不交。
對隨蠱。爲四雜之卦。漸同隨義。知蠱環亦因乎不交。其由否泰三四
兩爻變終而相易。亦爲成卦之本。（本義因漸進得位。謂自渙來。則居三。因剛得中。謂自旅來。則居五者並非。）山與風。澤與雷。互相觀而返本。亦依前例。
豐　尚大。
旅　柔得中乎外而順乎剛。
震艮俱成。觀旅則知豐之得中乎内而尚剛矣。雷山之體既成。託于
離火以盡其才。所得不過如此。因否泰至此交變已周。由四五二三。
相易而歸于既未。乃其勢也。宜爲斷本。而傳意皆以陰而附陽。貴賤
小大之辨。聖人豈得已哉。
巽　伏。柔皆順乎剛。
兌　見。剛中而柔外。
此地四生金之序。二女本柔。不能自主。或麗或伏。故兌見而巽伏。以
循環相爲始終。亦不別分二體。
渙　剛來而不窮。柔得位乎外而上同。
節　剛柔分而剛得中。其道窮。

傳于豐旅渙節。皆聖人節取其長之意。巽兌之本柔。益從可知矣。風
澤之體既成。託于坎水以盡其才。所得又不過如此。四五二三相易。
亦同歸于既未。渙水有源。故不至如節之窮。柔得位者陰爻居四。上
卦乃同爲巽體。非卦變也。（謂漸來則居二。柔往居三。得剛位而上同于四。與外義不合。）
中孚　柔在内而剛得中。
小過　柔得中。剛失位而不中。
以柔爲本之義益復顯然。與頤大過同爲四正之卦。昔人謂是坎離
之複體。蓋巽兌兩柔。變終而復歸于離。震艮兩剛。變終而復歸于坎。
逆爻相錯。水火之體究然。此又四子自變而延于既未。非緣他卦所

咸。又山神寓于風。澤神寓于晉。與頤大過同帥以終學變之事。

䷾既濟　柔得中。剛柔應而位當。終止。

䷿未濟　柔得中。剛柔應。續終。

兩卦剛柔皆應。而傳皆取于柔得中。此周易之微指。經緒已表而出之。又上篇言天道者。大抵以剛作本。下篇言人事者。大抵以柔作本。欲人易曉。故終之以是矣。

既濟則不復交。而未濟必交。此否泰之通義。故終不還止。續終所以代終也。愚嘗論全易之功。皆歸于坎離。能效否泰之交。以終乾坤之事。既未循環。不別生他變。而不知全經諸卦。半由其所變化而成。四子不得而分其功矣。

孔門易緒卷第十一竟

孔門易緒卷第十二

古郟張氏　德純學纂

緒餘

循環因積。

陰陽合德。而剛柔有體。故立本之義。足該卦變。其循環因積之故。可緣是以遞推。但言積變者。以卦畫陰陽多少之數。定爲乾坤十二辟卦。所自來。其説雖長。而猶未晰乎造化生成。自本逮末之漸。故必本乾坤宗否泰。詳坎離于六子之中。歸既未于各爻。以後然後知全易生生之妙。氣化形化之全功。節目森然。而仍歸于一貫矣。又爲指陳如左。

三變積成。

乾坤祖變圖

坎離繼變圖

實究與衆學變圖

右三變積成。此爲大循環之變。玩易者。先諦審乎此。而後六十四卦變成次第。以及諸變之所由。皆瞭然如指諸掌矣。

乾坤祖變第一。

凡指卦有紅點界處皆係當位從偏得陽依陰復之序

乾 坤 父母。 否 泰 姤交。

本宮十二消息之卦。二老自爲循環。不在生爻之數。除乾坤否泰之外。凡得八卦。

姤 遯 觀 剝

復 臨 大壯 夬

本宮十二交易之卦。乾坤遞爻對索。不在變成之例。除姤夬剝復之外。又得八卦。

同人 履 小畜 大有

師 謙 豫 比

否泰之交。自相因而得者。凡十有二。除遯臨觀大壯之外。又得八卦。

无妄升萃大畜變由本宮。晉需明夷訟變入坎離。

无妄 明夷 晉 萃

升 訟 需 大畜

否泰既交。自相易而得者。凡十有八。恒益損咸既濟未濟已備六子

之交。獨既未濟不入本宮。以待其自變。又蠱隨漸歸妹四雜亂之卦。亦非乾坤否泰主變所成。應歸四子。除之又得八卦。即兼坎離之變。其頤中孚大小過四小正之卦。亦參隨乾坤變入本宮。應析歸四子。

坎離繼變第二。

坎 離 肖子。 既濟 未濟 翔交。

坎離繼二老自爲循環。但得既未濟二卦。即其本交。歷七位而畢。

坎離繼乾坤遞爻交易。爲卦十有二。除大有同人師比外。應得八卦。即同否泰相易而成者。

井 賁 豐 節

噬嗑 困 渙 旅

既未濟繼否泰自相因而變。為卦十有二。除晉需明夷訟。變同否泰外自得八卦。

蹇 屯 革 家人

睽 鼎 蒙 解

既未濟繼否泰自相易而變。為卦十有六。除已同否泰蹇訟之外。二五是其元神。不復相易。其四雜四交。應各歸本交本變。

自乾坤生坎離。否泰一交。既未濟再交之後。成卦者六十。但二五二李四卦未成

大抵生生之理。已无餘矣。而得卦只四十八者。俾長少陰陽。各各交變尊生。以終其學變之事。

震艮巽兌學變第三。

震 艮 諸男同體 咸 損 二少交。

巽 兌 諸女同體 益 恆 二長交。

震巽艮兌學坎離自為循環。仍得六子之本卦。坎主震艮。離主巽兌。而不涉于乾坤。

震巽艮兌學坎離逆交交變。震巽得渙噬豐復臨蠱旹漸渦姤蠱井。艮兌得困旅夬賁蠱剝。節歸妹履旅漸謙。除復姤夬剝豫小畜履謙。非其所能變。其餘俱已變成。惟四雜之卦。乃其本變。

歸妹 隨

漸 蠱

恆益咸損之交。學既未濟自為循環。但得各交卦。恆損從坤。咸益從乾。有否泰而不干於既未濟。

恆益咸損既交。學既未濟自為互易。咸損得蒙頤畜臨革蹇萃遯。恆益得觀屯夬大過益遯歸升蠱鼎。臨遯觀大壯之外。餘經否泰既未濟俱已變成。惟四

小正之卦。乃其本變。

頤 中孚

大過 小過

統而觀之。天地道也。其盈然生物之心。默運于无迹。而為萬彙之所權輿。固非可以名言罄者。水火體中居正。而獨得其元精。故其交也。純一而畀圖用。脈陶治眾形。備有造化陰陽古今人物之變。繼志而兼述其事。不謂之乾坤肖子不得也。雷風山澤同所稟賦。而氣定質成之後。常不能不滯于一偏。故其交也。出入于儕伍之中。與天地水火之所既成者。互見而錯出。欲自為生育。而祇成雜氣之所鍾。非不逆溯乾坤而僅

得乎坎離之所似而已。卦有小大。恒賁純而暌雜。易書之本指固然。而非積變備陳。則亦不能瞭然知其故耶。

自本宮元神以上。共積四十二位。除上六爻易成對體。得實位三十有六。又每宮有五卦重出以為之節奏。（每隔五位如乾宮之夬壯泰臨復坎宮之噬蹇未家困）除卦二十四。所未變者。但餘震兌艮巽四卦而已。

即其對錯。計每宮固積之實。乾坤否泰生卦二十八。坎離既未成卦二十四。所未變者。但餘震兌艮巽四卦而已。

其四子之學變。震兌咸恆。艮巽損益。各得卦二十五。連本交共五十有八。半由乾坤而變趨水火。半由坎離而變歸天地。一一皆既成之體。若乾坤坎離既未濟六卦。畢竟非其變化之所能備也。

小循環之變。（循者自初爻而往。環者自上爻而來。）

既明造化生成。由于積變。又每卦六爻自為循環。常各成五卦。而後知也。循而往。則為晉蹇解明夷。環而來。則為蒙明夷解蹇晉。其他或上下參差。俱與對卦逆爻相易。而自分黨類。合之經傳義顯。而用然後知全經諸卦。大小陰陽偏全純雜。區別整嚴。若網之在綱。有條而不紊。雖不具陳。但叩兩端以待人之探索。其味旨矣。

乾（循乾　環乾）　坤（循坤　環坤）　父母。

二老兩體相續。自為循環。所謂无彊合德者也。

坎（循離　環艮）　震（循艮　環坎）　艮（循坎　環震）　三男。

離（循巽　環兌）　巽（循兌　環離）　兌（循離　環巽）　三女。

六子分陽分陰。三卦自為一黨。不相凌雜。坎與離執其環中。

泰（循損　環恆）　咸（循恆　環否）　益（循否　環損）　陽交陰。

否（循咸　環益）　損（循益　環泰）　恆（循泰　環咸）　陰交陽。

男下女為正交。女先男為反交。六卦自成一黨。泰與否為之橐籥。

既濟（循未濟　環未濟）　未濟（循既濟　環既濟）　交之極。

水火二體。首尾相易。只兩卦自為往復。其體正而醇。故其交也專而固。

從乾坤說于既未濟。凡卦十有六。上下經之所以始終。是為易之綱。

謙（循師　環豫）　師（循復　環謙）　剝（循比　環復）

豫（循謙　環比）　比（循豫　環剝）　復（循剝　環師）　坤得乾之一陽。

小畜（循履　環需）　同人（循姤　環履）　姤（循大有　環同人）

履（循小畜　環需）　大有（循夬　環需）　夬（循需　環姤）　乾用坤之一陰。

根陰根陽。每六卦各自為黨。以復姤持其端。

臨（循頤　環升）　萃（循遯　環觀）　頤（循觀　環臨）

觀（循萃　環頤）　升（循臨　環小過）　小過（循升　環萃）　陰之儔。

遯 循大過 環无妄　无妄 循遯 環中孚　中孚 循无妄 環大畜
大壯 循大畜 環大過　大畜 循中孚 環大壯　大過 循大壯 環遯
陽之偏。

亦每六卦各自為黨。陰陽進退于中。或過或不及。以臨遯觀壯為之
橫。迫而成四小正之家。大醇而小疵者也。

需 循睽 環鼎　鼎 循需 環革　家人 循訟 環睽
訟 循革 環家人　革 循鼎 環訟　睽 循家人 環需
陰之託乎陽。

晉 循蹇 環屯　屯 循晉 環蒙　蹇 循解 環晉
明夷 循蒙 環解　蒙 循屯 環明夷　解 循明夷 環蹇
陽之眡乎陰。

亦每六卦各自為黨。水火之神。升降出入。變動周流。運數之循環。大

畢視此矣。

噬嗑 循漸 環節　賁 循渙 環睽
豐 循噬嗑 環困　旅 循井 環隨
離之雜。

井 循噬嗑 環旅　困 循豐 環漸
渙 循隨 環賁　節 循巽 環噬嗑
坎之雜。

隨 循旅 環渙　蠱 循節 環豐
漸 循困 環噬嗑　歸妹 循賁 環井
震兌巽艮之雜。

右十二卦共為一黨。六子相與周旋。旁午縱橫。幾于不可方物。至隨蠱
漸歸而雜極矣。凡卦四十有八。為易之目。

卷第十二 竟

孔門易緒卷第十三　古郡張氏　德純學纂

緒餘

九位變歸。

據焦氏易林之法。全經諸卦之變。至于四千九十六。各繫所示。每一卦
可變為六十四卦者是也。學者苦其繁重。故多主遂文積變之說。純當
思之。卦有六而爻則六。從本卦每爻遞變。得卦四十有八。尚餘十六卦。
為變所不及。何耶。又六爻之變。自初至五。若上爻俱變。如乾坤之用九
用六。便成對宮純體。而本卦轉不復存。前无所因。亦後无可繼。造化當
不如是其褊矣。因悟火珠林占課之法。傳世至今。殆不可廢。唐六典太卜令注云

用四十九蓍。分而揲之。其變有四。曰單曰拆曰交曰重。凡十八變而成
卦。此與今用錢卜之法相似。又示視卦之八遷。王相囚死胎沒休廢。及
飛伏世應而決焉。占法亦不甚異。大抵昔魏以後皆用之。其法從每宮第三爻。交變以後。四如初五
如二。獨上爻不隨變盡。退四變還。而得未變之卦者八。又下體三爻先
還本宮。但留第五一位。而得未變之卦者又八。待五仍變還。則全復其
初體。而六十四卦之變。无所不周矣。在昔人規畫如此。應必有精意存
焉。後人无所發明。而但謹守成法。何以異于日食而不知其味者乎。愚
尋玩久之。乃悟有得。蓋兩間變化之理。一運會如晝夜。一死生如呼吸。
不過陰陽之自為往復。卦畫特所以象之。故非原始。則无以返終。知始
有所原。則知終之必返。于是即八卦本體。識其元神。循乎爻位。而審其

九位

- ䷐隨（雷本觀澤神，歸于歸妹之五，歸澤而復元）　大過　井　升　䷟　解　豫　䷲震
- ䷑蠱（風本觀山神，歸于漸五，歸山而復元）　頤　䷔　噬嗑　无妄　䷩　家人　小畜　䷸巽
- ䷴漸（山本觀風神，歸于蠱五，歸風而復元）　中孚　䷉　履　睽　䷨　大畜　賁　䷳艮
- ䷵歸妹（澤本觀雷神，歸于隨五，歸雷而復元）　小過　䷎　謙　蹇　䷞　萃　困　䷹兌

九變歸元○

或疑終始變歸之說○毋乃與二氏門庭相出入乎○曰否也○生安死歸本不違化至公不易之理○異端梏于有我之私○其惑已甚○故溺于仙者○言不死而卒不能无死○溺于佛者○言无生而究不得不生○皆未達實理之自然○而妄為貪厭者也○易之為教不然○天地生物之心○不貳而无止息○其始也○肫然使之一本○其終也○浩然還于太虛○非屈則无以為伸○而聚不必仍于所散○君子玩易而知其然也○故雖有鍊形駐世之術○術有所不為○而又藥棗是飾○恆致謹于物交○不以殀壽貳其心○而自盡其存順沒寧之事○初不知剎塵之幻滅○因果之輪迴○一切付之頑空而遂已也○

九變歸元圖

原始○　反終○

此依八卦圓儀對待之位○

動位第一　變位第二　交位第三　生位第四　化位第五　易位第六　宮位第七　親位第八

八卦○元　乾　坤

復歸○本位

分宮託位○

卦局一圖○何以知氣布時行○必如此均分而位置○蓋全局聚卦○靡不由八物所合體而成○卦三畫 今既方隅一定○則凡卦之具是體者○咸以是為依歸○卦六畫 內外出入○遂為賓主○而必不易其方隅之定位○此如鬼神之聚散○憑遊化為往來○而未嘗不存其域○故苟能窮變化所因○仍可以識其精神魂魄之所在○異孝子祀○若魂氣則无不之○周內史過曰○其至之日○亦其物也○噫古人其知之矣○

此即前卦布之所○又連每卦據其方隅析還本宮合而縣之○似極縱橫前于之變○而其中位序益復整嚴○可以供人之玩索○是理而求數也○

分宮訖位圖

精意○

此用八卦方隅流行之序○

物變○

中爻互體之說○

大傳中爻之指○辭簡意賅○後人輒以互體當之○不同本說○而愚以為不可廢者○詳觀卦畫○而驗之于上下分篇之次第○博約相因○乃知出乎造化之自然○其味雋而永○蓋全易六十四卦○以中四爻互之○得卦十六○乾坤既未濟剝復夬姤漸歸頤大過蹇解家睽是也○若再以十六卦中四爻互之○止得乾坤既未四卦○恰與經序相合○而括全易之始終○其緒甚長○本不同于穿鑿○其說昌于漢魏○至鳳林宋氏貞而圖象顯然○為諸儒所深許○凡知古人玩易○其心思无所不到○有先我而得之者○昨覽吳溪先生易解初藁○據此以定陰陽主客之分○不憚煩言之○嘉惠之意甚勤○而不免于辭費矣○

上下經六十四卦○互成十六卦○

乾互得乾○ 屯互得剝○ 需互得睽○ 師互得復○

坤互得坤○ 蒙互得復○ 訟互得家人○ 比互得剝○

小畜互得睽○ 泰互得歸妹○ 同人互得姤○ 謙互得解○

履互得家人○ 否互得漸○ 大有互得夬○ 豫互得蹇○

隨互得漸○ 臨互得復○ 噬嗑互得蹇○ 剝互得坤○

蠱互得歸妹○ 觀互得剝○ 賁互得解○ 復互得坤○

无妄互得漸○ 頤互得坤○ 坎互得頤○

孔門易緒 卷十三 服農山房

大畜互得歸妹○ 大過互得乾○ 離互得大過○

咸互得姤○ 遯互得姤○ 晉互得蹇○ 家人互得未濟○

恒互得夬○ 大壯互得夬○ 明夷互得解○ 睽互得既濟○

蹇互得未濟○ 損互得復○ 夬互得乾○ 萃互得漸○

解互得既濟○ 益互得剝○ 姤互得乾○ 升互得歸妹○

困互得家人○ 革互得家人○ 震互得蹇○ 漸互得未濟○

井互得睽○ 鼎互得睽○ 艮互得解○ 歸妹互得既濟○

豐互得大過○ 巽互得睽○ 渙互得頤○ 中孚互得頤○

旅互得大過○ 兌互得家人○ 節互得頤○ 小過互得大過○

既濟互䷿得未濟。

未濟互䷾得既濟。

十六卦互成四卦。

乾　夬　姤　大過　俱互䷀得乾。

坤　剝　復　頤　俱互䷁得坤。

既濟　漸　蹇　家人　俱互䷿得未濟。

未濟　歸妹　解　睽　俱互䷾得既濟。

合而玩之。全經卦畫紛綸。其由此返約歸趣。不過如此。如小成之初必由太少陰陽而成八卦。乃爻畫之體。自然妙合。其義不必深求。詎愚

以為互體之說。但當以貞悔相交。又各成三畫之卦。可以參觀其象。亦變義之一端。不須復言畫卦。原與左傳天土風山之占例相合。占陳敬仲始生。見莊二十二年。而夫子所言出入以度。外內使知懼者。亦可以領其要耳。又宋儒朱氏創為包體之說。如乾坤自包而外。也為兌包坤。震包艮。蒙為艮包震。巽包坤。每以上下三畫包中一卦。均而布之。自成一局。然求諸經傳。未嘗有語及之者。此直好為多事。徒以熒聽駭矚。而必不可以擬于中爻互體之舊者矣。

孔門易緒卷第十三竟

孔門易緒卷第十四

古郏張氏　德純學纂

緒餘

卦爻原委。

自立本而來。驗諸積變。而六十四卦變成之次第。亦既確乎其可信矣。然後返而求之于卦義。始知大傳所謂羣分類聚。成象成形。易簡知能。功覩德業者。自天道以至人事。一一分明。不翅如方州部家。可以數計而枚列。因分類指陳。以明卦有小大之本意。非敢多為標目。以新觀聽。欲以因端繹義。易于熟識耳。

卦成十六族。

䷀乾　䷋否　䷁坤　䷊泰　四綱緣之卦。

天地之大德曰生。非是不足以窺化醇之妙矣。

䷫姤　䷪夬　䷗復　䷖剝　四端倪之卦。

造化无端。陰陽无始。正當玩其動靜之所互根。

䷒臨　䷓觀　䷠遯　䷡大壯　四進退之卦。

進未極于盛。退未至于甚。造物者且不能无勝負于其際。

師　大有　四顯藏之卦。

同人　比

非止得位乘權之說也。顯諸仁。藏諸用。正謂天地水火之精。交相因而為根窟。

履　小畜　四中和之卦。

謙　豫

居而體之。交踐于中而不過。治定功成。而禮行樂作。美矣備矣。

无妄　萃　四孳育之卦。

升　大畜

萬物衆乎䡖而一一遂其生理。富有日新。天地之德業如是。

需　訟　四縣象之卦。

晉　明夷

陰陽相些。而晝夜。往。晦朔。辨。成象著明。莫大乎此。

坎　既濟　四構精之卦。

離　未濟

本乾坤之精。以自為構合。故化生之道。宜獨擅其能。

屯　蒙　四締造之卦。

鼎　革

人事將至。有開必先。世運相循。无主乃亂。為下民作之君師。凡以為善繼而已。

家人　睽　四脩齊之卦。

蹇　解

氣和可以消百疾。心平可以歷諸險。此　先人易簀之遺訓。有身與家者。宜取鑒焉。

噬嗑　賁　四氣稟之卦。

井　困

賦乎天。而有食色之性。通塞異所稟。有立命之學。則不謂之性矣

豐　旅　四時運之卦。

渙　節

附乎世。而有氣數之命。窮達殊其遇。有復性之功。則不謂之命矣。

震　恒

巽　損　四孟季之卦。

艮　咸　四胚胎之卦。

兌　益

此形化之定質。感受之常情。夫婦之所與知與能。而實天地有不能盡者也。

隨　漸
蠱　歸妹
四判合之卦。

天地之氣雖少純而多雜，亦各相親而返其本。嘉耦曰配，怨耦曰仇。

其間參萬有而不齊矣。

頤　大過
中孚　小過
四形體之卦。

兩間變蕃之道，成象者既得其精華，成形者亦得其匡廓，口實棟橈

豚魚、飛鳥，所以但言其髣髴也。

大抵八象之中，天地為最大，而水火次之，雷山又次之，風澤為小，故卦

有天地，雖否姤遯剝，不害其為大，其他如隨漸頤孚，適成其為小。出入于小大之間以成變化者，其惟水火之至神乎。革鼎而後萬物靈靈蕃蕃。各自死生榮落于天地之間，非造化所能自主。此聖人贊化育之功不得不引為己責者也。

爻居九等。

自八卦相錯以後，兼三成六之故，爆著于目前，凡皆所以放天下之動。夫子固言之矣，曰道有變動，故曰爻。然齊卦之小大，而不辨爻之臧否，或疑象占之辭，涉于應影響而非其實。夫子又切言之矣，曰爻有等，故曰物。然其所謂等者，未嘗不因遠近貴賤以為差數，而剛柔雜居之際，

抑揚予奪，又各視乎其當否，而不為定位所拘，夫然後知周流於六虛上下之間，不過剛柔相易，以適其所變，而辭之險易因之矣。古之辨等者，莫備于禹貢田賦之制，愚輒用以等爻，益欲指明全易之書，所謂觀其會通以行典禮者，又有如是其確然可信者也。

百九十二陽爻等義。

初九 剛爻陽位 | 上動初　中剛正　下未躁 | 乾體 潛龍勿用　震得 震來虩虩笑言啞啞吉 | 復當 不遠復无祇悔元吉　无妄值 无妄往吉

九二 剛居柔 | 上代尊　中剛中　下陽敵 | 乾體 見龍在田利見大人　坎得 坎有險求小得 | 師當 在師中吉无咎王三錫命　訟值 不克訟歸而逋三百戶无眚

九三 重剛不中 | 上內比　中剛勝　下偕比 | 乾體 君子終日乾乾夕惕若厲无咎　艮得 艮其限列其夤厲薰心 | 謙當 勞謙君子有終吉　遯值 係遯有疾厲畜臣妾吉

九四 剛失位 | 无占　中剛進　下據遇 | 乾體 或躍在淵无咎　重震 震遂泥 | 豫當 由豫大有得勿疑朋盍簪　大壯值 貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九五 剛中正 | 上統物　中大正　无下 | 乾體 飛龍在天利見大人　重坎 坎不盈祇既平无咎 | 比當 顯比王用三驅失前禽吉　需值 需于酒食貞吉

上九 剛爻无位 | 上太尊　中事外　下亢極 | 乾體 亢龍有悔　重艮 敦艮吉 | 剝當 碩果不食君子得輿小人剝廬　大畜值 何天之衢亨

百九十二陰爻等義。

初六 柔居陽 | 上順始　中柔先　下暗踰 | 坤體 履霜堅冰至　巽得 進退利武人之貞 | 姤當 繫于金柅貞吉有攸往見凶　升值 允升大吉

六二 柔中正 | 上明和　中靜正　下陰滯 | 坤體 直方大不習无不利　離得 黃離元吉 | 同人當 同人于宗吝　明夷值 明夷夷于左股用拯馬壯吉

六三 柔失位 | 无占　中內誠　下柔危 | 坤體 含章可貞或從王事无成有終　兌得 來兌凶 | 履當 眇能視跛能履履虎尾咥人凶　臨值 甘臨无攸利既憂之无咎

六四 重柔不中 | 无占　中柔入　下近攖 | 坤體 括囊无咎无譽　重巽 悔亡田獲三品 | 小畜當 有孚血去惕出无咎　觀值 觀國之光利用賓于王

六五 柔居尊 | 上繼主　中柔中　无下 | 坤體 黃裳元吉　重離 出涕沱若戚嗟若吉 | 大有當 厥孚交如威如吉　晉值 悔亡失得勿恤往吉无不利

上六 柔爻无位 | 无占　中固窮　下極柔 | 坤體 龍戰于野其血玄黃　重兌 引兌 | 夬當 无號終有凶　萃值 齎咨涕洟无咎

上經陽爻八十六 陰爻九十四

卦	上	五	四	三	二	初
純乾	上九 下○中	九五 上○上	九四 中○中	九三 上○中	九二 中○上	初九 下○上
純坤	上六 下○中	六五 中○上	六四 中○中	六三 上○中	六二 上○上	初六 下○上
水雷屯	上六 中○下	九五 上○下	六四 上○中	六三 上○下	六二 下○中	初九 中○上
山水蒙	上九 下○中	六五 中○上	六四 下○中	六三 上○下	九二 中○上	初六 下○中
水天需	上六 下○中	九五 上○中	六四 上○下	九三 中○下	九二 上○中	初九 中○中
天水訟	上九 上○下	九五 下○上	九四 上○中	六三 上○中	九二 中○中	初六 上○中
地水師	上六 下○中	六五 下○上	六四 下○中	六三 中○下	九二 上○上	初六 下○中
水地比	上六 下○下	九五 上○上	六四 上○中	六三 上○下	六二 下○上	初六 中○上
風天小畜	上九 上○下	九五 上○中	六四 下○中	九三 下○中	九二 中中	初九 上○中
天澤履	上九 中○上	九五 下○上	九四 上○中	六三 上○下	九二 上○中	初九 中○中
地天泰	上六 上○下	六五 上○中	六四 下○中	九三 上○中	九二 上○上	初九 中○上
天地否	上九 下○上	九五 中○上	九四 下○上	六三 上○下	六二 下○中	初六 上○中
天火同人	上九 中○中	九五 下○上	九四 上○中	九三 中○下	六二 下○中	初九 中○中
火天大有	上九 中上	六五 上○上	九四 上○中	九三 下○上	九二 中○上	初九 下○中
地山謙	上六 下○上	六五 上○中	六四 上○中	九三 上○上	六二 下○上	初六 中○上
雷地豫	上六 上○下	六五 下○中	九四 中○上	六三 上○下	六二 下○上	初六 下○下
澤雷隨	上六 下○中	九五 中○上	九四 下○中	六三 下○中	六二 上○下	初九 下○上

卦	上	五	四	三	二	初
山風蠱	上九 下○上	六五 上○中	六四 上○下	九三 上○下	九二 下○中	初六 下○上
地澤臨	上六 中○上	六五 上○上	六四 中○中	六三 下○中	九二 中○上	初九 下○上
風地觀	上九 上○中	九五 上○中	六四 中○上	六三 中○中	六二 下○中	初六 上○下
火雷噬嗑	上九 下○下	六五 上○中	九四 上中	六三 上○下	六二 上○下	初九 上○下
山火賁	上九 上○中	六五 下○上	六四 下○中	九三 上○中	六二 中○中	初九 下○中
山地剝	上九 下○上	六五 上○中	六四 下○下	六三 上○下	六二 中○下	初六 中○下
地雷復	上六 下○下	六五 下○上	六四 上○中	六三 下○中	六二 中○上	初九 上○上
天雷无妄	上九 上○下	九五 下○上	九四 中○中	六三 中○下	六二 上○中	初九 上○上
山天大畜	上九 上○上	六五 下○上	六四 中○上	九三 上○中	九二 下○中	初九 上○下
山雷頤	上九 下○上	六五 下○中	六四 下○中	六三 上○下	六二 中○下	初九 中○下
澤風大過	上六 上○下	九五 下○中	九四 上○中	九三 下○下	九二 下○中	初六 中○中
重坎	上六 下○下	九五 上○中	六四 中○中	六三 中○下	九二 上○下	初六 中○下
重離	上九 上○中	六五 上○中	九四 上○下	九三 上○下	六二 上○上	初九 上○中

下經陽爻一百六 陰爻九十八

卦	上	五	四	三	二	初
澤山咸	上六 下○中	九五 中○中	九四 下○上	九三 下○中	六二 上○下	初六 上○下
雷風恆	上六 中○下	六五 上○下	九四 下○中	九三 上○下	九二 中○中	初六 中○下
天山遯	上九 上○中	九五 下○上	九四 上○中	九三 下○中	六二 中○中	初六 上○下
雷天大壯	上六 上○下	六五 下○中	九四 下○上	九三 下○中	九二 下○上	初九 上○下

卦	上	五	四	三	二	初
火地晉	上九 上○中	六五 中○上	九四 上：下	六三 上○中	六二 下：中	初六 下○上
地火明夷	上六 中○下	六五 上：中	六四 下 中	九三 上○中	六二 下○上	初九 下：中
風火家人	上九 中○上	九五 中：上	六四 下○上	九三 上○中	六二 中○上	初九 中：中
火澤睽	上九 上：下	六五 上○中	九四 下：中	六三 中：下	九二 中：中	初九 上○中
水山蹇	上六 下○上	九五 下：上	六四 下○中	九三 下：中	六二 上：中	初六 上：中
雷水解	上六 下○上	六五 下○上	九四 上：中	六三 中○下	九二 中○上	初六 中○中
山澤損	上九 中○上	六五 中：上	六四 上：中	六三 中○中	九二 下：中	初九 上：中
風雷益	上九 下：下	九五 上：上	六四 上：中	六三 下○中	六二 下：上	初九 中○上
澤天夬	上六 下○下	九五 上：中	九四 上○下	九三 下○上	九二 上：下	初九 上：下
天風姤	上九 下○中	九五 上○中	九四 中○下	九三 上○下	九二 下○中	初六 中○下
澤地萃	上六 上：下	九五 上○中	九四 下○上	六三 下○中	六二 上○中	初六 上○下
地風升	上六 下○中	六五 中○上	六四 下○上	九三 下○中	九二 上○中	初六 上○上
澤水困	上六 下○中	九五 上○下	九四 下○中	六三 下○下	九二 下○中	初六 中○下
水風井	上六 中：上	九五 下○上	六四 中○中	九三 上：中	九二 中：下	初六 上：下
澤火革	上六 上○中	九五 中○上	九四 上○中	九三 上○下	六二 下○中	初九 中○中
火風鼎	上九 中○上	六五 下○上	九四 下○下	九三 下○中	九二 下○上	初六 上○中
重震	上六 上：下	六五 下○中	九四 上：下	六三 中○中	六二 下○中	初九 中○上
重艮	上九 上○上	六五 上○中	六四 中○中	九三 下○上	六二 下○中	初九 中：中

卦	上	五	四	三	二	初
風山漸	上九 下○上	九五 上：中	六四 下○中	九三 中○下	六二 下：上	初六 下○中
雷澤歸妹	上六 中○下	六五 上○中	九四 下○中	六三 上：下	九二 上○下	初九 下：中
雷火豐	上六 下○下	六五 下○上	九四 上○中	九三 上○下	六二 上○中	初九 上○中
火山旅	上九 下○下	六五 下○上	九四 下○中	九三 中○下	六二 上○中	初六 上：下
重巽	上九 下：下	九五 中○上	六四 上：中	九三 上：下	九二 下○上	初六 上○中
重兌	上六 下○中	九五 上○下	九四 中○中	六三 中○下	九二 上：中	初九 下○上
風水渙	上九 下：中	九五 上○中	六四 中：上	六三 下：中	九二 中○中	初六 上：中
水澤節	上六 上○下	九五 下：上	六四 上：中	六三 上○下	九二 下：下	初九 下：中
風澤中孚	上九 下○下	九五 上：中	六四 下○中	六三 上：下	九二 中○上	初九 下：中
雷山小過	上六 下○下	六五 上：中	九四 下○中	九三 中○下	六二 下：中	初六 中○下
水火既濟	上六 上○下	九五 上○中	六四 下○中	九三 上○中	六二 上○中	初九 下：中
火水未濟	上九 下○中	六五 上○上	九四 下○上	六三 中○下	九二 中○上	初六 上○下

著爻者。先以九六所值之位。各分三等。定剛柔之優劣。大要不出乎原始要終一章之旨。本末麤精。而中爻之譽懼功凶。柔中剛勝之理。一一自責乎咎。可以得其肯綮。再以卦名小大。兩體對參。乘承應與。或乖或合。其德其孔。或有增加。或有衰減。自三而分九。而雜占之嫌惡。所以吉凶悔吝无咎者。盡其情矣。蓋卦不同。而同歸乎八象。爻不同。而同禀乎乾坤。審夫陽施陰受之先。而驗諸氣定質成之後。雖複形殊態異。然

必不盡失其常愚本此意以著之欲指明辭占之學凡聖人諄諄然所以告與所以斷者意已寓于言中以俟學者深思而自得之耳

昔班氏漢書用此例作表以著古今人物之高下攟拾于史位置失倫後人不无訾議愚乃敢以著之蓋所據者周孔而聖人斷然一定之辭无所容其擬議不必窮神知化而皆可觀玩以定吉凶然意又主乎審幾觀變為遷善改過之門以成天下之亹亹若但嘗試其高下等于截枝杯玩之用則予真悔其妄作矣

孔門易緒卷第十四竟

孔門易緒卷第十五

古邾張氏 德純學著

緒餘

易簡同歸

經解有之矣曰絜靜精微而不賊深于易者也豈不以易書廣大悉備而一貞乎易簡醇如瑩如無瑕纇之可見苟言易者不能洞徹化原則雖游思騖精而私慧足以鑿其小言足以破道其為聖門之蟊賊不少矣純之從事于易也非敢妄云疏解不過思竭愚悃以仰窺先聖之緒餘雖出之以至慎而意指紛紜惴惴然惟以或相矛盾為懼故揣法象而作渾儀推流行而布耳局宗立本以該變化而更撲索于循環固積

交互錯綜之故極之辨卦著爻以盡其發揮其歸本一而其塗不得不殊則于易簡之理似仍未之有得也顧嘗思之凡見緒者必紬（今作抽）其緼而緼非門以外所得知夫子言易之緼與易之門異名而同實惟乾坤是尚而于陰陽闔闢之義尤諄複再三則全經之所以為易簡者皆是更無從悟入矣今世學易之儒有能確知聖人上下分篇首乾坤而終既未之意已為難得愚獨以為兩篇之中包含孕結渾乎太極之未分至夫子繫傳乃劃然而剖析而大啟其扃鑰令學者得以排闥而入扶戶而升恍然知一闔一闢之內如是謂之變如是謂之通如是謂之數如是謂之器如是謂之法如是而民咸由之以利用而出入莫非生生之

大德。陰陽不測之至神。以是為易簡之歸而已矣。

乾坤闔闢。

隻扇曰戶。其兩樞闢合者門也。門列左右而陰陽判。乾坤奇偶。為造化生成之本。合德而同功。本人人所共喻。遂降精而生六子。分形而成各卦。升降出入而備諸爻。奇偶錯陳。所見者皆世運人事之紛錯。幾忘形體所自來。一一有為之髓血者。則讀經之陋。而深負乎聖言開示之誠心矣。誠欲得全易之門而入窺其經。必當就上下二篇之畫。又揭為兩而鋪之。乾六位統諸陽歷次而左。坤六位革諸陰順序而右。（一知奇爻陰陽各百九十二共六十四偶）得各起屯蒙訖于中孚小過。而中以既未濟一線持其闔闢之關。試分兩扇而觀。則坎得乾中。離居坤半。（內外兩體大成經上下分篇處）水火以前。皆天道氣化之事。咸恒以後。皆形化人事之功。包羅周密。經緯清晰。無卦不經陰陽陶冶而成。無爻不從乾坤施受而得。翻步蹤跡。既富有而日新。卻立回顧。則知易而能簡。經耶非耶。門耶否耶。依前聖以折衷。知必有為之洋然冰釋者。

乾元用九。凡三十六。得策二百一十有六。以乘百九十二陽。共得六千九百一十二策。以當萬物之生數。

坤貞用六。凡二十四。得策一百四十有四。以乘百九十二陰。共得四千六百八策。以當萬物之成數。

乾闢。百九十二陽歷次而左。

外陽	乾上九	蒙	訟	小畜	履	否	同人	大有	蠱	觀	噬嗑	賁	剝	无妄	大畜	頤
外坎	乾九五	屯	需	訟	比	小畜	履	否	同人	隨	觀	无妄	大過	坎	咸	遯
外震	乾九四	訟	履	否	同人	大有	豫	隨	噬嗑	无妄	大過	離	咸	恆	遯	大壯
內陽	乾九三	需	小畜	泰	同人	大有	謙	蠱	賁	大畜	大過	離	咸	恆	遯	大壯
內坎	乾九二	蒙	需	訟	師	小畜	履	泰	大有	蠱	臨	大畜	大過	坎	恆	大壯
內震	乾初九	屯	需	小畜	履	泰	同人	大有	隨	臨	噬嗑	賁	復	无妄	大畜	頤
	乾父。（大生）知大始。（恆易）陽之樞。（靜專動直）	啟運。（三陽）大始。（屯初亨五難）	陽旋。（需二旋五訟）	初交。（泰三否四）	坎臨受性。（師二比五）	交中。（泰初否上）	震艮臨。（謙三豫四）	交畢。（泰二否五）	始離。（隨初蠱上）	進退。（臨初至二觀上至五）	往來。（噬嗑初至賁上）坎形具。（大過連從中四爻）	陽盛長。（大畜无妄前後六位）	乾道備釋。（復初剝上）形感之始。（咸三恆四兼）	坎體大成。（二內成五外成）	陽盛極。（无妄初大畜上）一當退。（遯三）	陽宜止。（大壯至四）山雷得形似離。（頤初上）

離 家人 晉 明夷 睽 離　陽施氣化事畢○
遯 蹇 睽 家人 解 大壯　形交以來○悉歸人事○蹇五三解二四坎當之○
晉 益 解 蹇 損 明夷　盛衰之始○自此損益五位○
家人 夬 夬 夬 夬 家人　陽決○夬五位至初
睽 姤 姤 姤 姤 睽　陰壯○姤四位至上
損 萃 萃 升 升 損　陰乘時○萃升明
益 困 困 井 困 益　陽微○困二井五○盛衰之極○損上益初○
姤 井 革 革 井 夬　乾陽訖于夬姤○
鼎 革 鼎 鼎 鼎 革　世運一周○四陽不動○

艮 漸 震 艮 歸妹 震　震艮成體○震初內四外成艮三內上外成○
漸 巽 歸妹 漸 巽 歸妹　再離○漸三歸妹四○
旅 兌 豐 豐 兌 豐　震才○豐四
巽 渙 旅 旅 渙 兌　艮才○旅三
渙 節 兌 巽 節 節　坎助諸陽○渙二節五
中孚 中孚 小過 小過 中孚 中孚　離三複坎○小過三四
未濟 既濟 未濟 既濟 未濟 既濟　坎成功○未濟上既濟五
既濟 未濟 既濟 未濟 既濟 未濟　離成功○未濟五既濟二
陰陽闔闢之關○
小過 小過 中孚 中孚 小過 小過　坎三複離○中孚三四

孔門易緒　卷十五　瞿莊山房

節 旅 節 節 旅 渙　兌才○節三　離助諸陰○旅五豐二
兌 豐 渙 渙 豐 巽　巽才○渙四
豐 歸妹 巽 兌 漸 旅　巽兌成體○兌三連上巽四連初○比陽差一位○
歸妹 艮 漸 歸妹 艮 漸　離甚○歸妹三漸四
震 震 艮 震 震 艮　純陽不用○
革 鼎 井 困 革 鼎　三陰再造○革二上鼎初五
井 升 升 萃 萃 井　坤陰訖于萃升○
困 損 益 益 益 困　盛衰之際○困上升初益四損三
井 解 損 損 蹇 升　陰盛長○萃上升初

萃 睽 蹇 解 家人 萃　形受以來○悉歸人事○睽三五蹇二四○離當之○
夬 明夷 家人 睽 明夷 姤　坤道循環○夬上姤初○
解 晉 明夷 晉 晉 解　陰滿陽虧○明夷二降晉五升○
蹇 大壯 坎 坎 遯 蹇　陰受氣化事畢○
明夷 恆 頤 頤 咸 晉　形受足○恆五咸二
大壯 離 大畜 无妄 離 遯　離體大成○五外成二內成○
恆 頤 復 復 頤 恆　離形具○中四爻頤連復
咸 大畜 剝 剝 无妄 咸　形受之始○恆初咸上連
坎 復 賁 噬嗑 復 坎　陰消息○復中四爻剝復連前

大過 剝 觀 觀 剝 大過　澤風得形似坎○初上大過
頤 賁 臨 臨 賁 剝　往來○頤五賁二達
臨 噬嗑 噬嗑 隨 噬嗑 觀　進退○臨上至三觀初至四○
隨 臨 謙 豫 觀 噬嗑　始離○隨上噬嗑初○
豫 噬嗑 泰 否 隨 豫　交來○泰四否三○
謙 豫 小畜 履 豫 謙　巽兌胎○小畜四履三○
泰 謙 比 比 謙 否　交中○泰上否初○
比 大有 師 師 同人 比　離胎受性○大有五同人二○
師 泰 需 訟 否 師　初交○泰五否二○

需 師 蒙 蒙 比 訟　陰受○訟五二師達
屯 蒙 屯 屯 屯 蒙　坎運○三陰順成○蒙上屯二爻
坤上六 坤六五 坤六四 坤六三 坤六二 坤初六　坤母○廣生　作成物○恒蘇　陰之極○靜動翕闢
乾 離 艮 兌 離 巽
外 外 外 內 內 內

坤闢 順序而右 百九十二陰○

既指陰陽爲兩○分門而入○但循序玩觀○富有之藏○已無遺蘊○不須辭說○乃復于每位之下○繼以一二言○實所以明易緒之作○始終无有兩岐○始終日言而不離乎是○然亦有數端○前緒所不及詳○必待闡闢而分○乃可得而指陳者○更爲剖析如左○

據經乾坤並列○即繼以屯蒙需訟○皆乾體而不離坤○此可想也○開闢以後○君師教養之事○專責之于陽剛○陰惟順成以共開世運○一施一受○造化之縣象亦然○故四卦陰不當位○此全易崇陽之大指○

據卦序師比小畜履列于否泰之先○而後同人有大謙豫繼之○六子屬性乾坤○而或在交前○或在交後○此可想也○觀闔闢之位○乃悟泰否次居第四○交三而始畢○累乾者初交而坎孕○再交而震艮孕○累坤者初交而離孕○再交而巽兌孕○生生之始○賦畀之初○其一誠不貳有如是○其所異于三索者○傳以重次而言○此則所謂受天地之中以生○惟坎離爲貴○此全易用水火之大指○

已上乾坤各歷八位○乃氣化生物之全功○

據經諸大卦之後○何以遂有隨蠱之繼○繼以臨觀之進退○兼望噬嗑賁之往來○而歸于剝復○此又可想也○天地以絪縕交感○受生者遂秉氣質以俱來○不能无食色之性○如乾體與陰道相遇○而循環之端以見○皆出于自然而不容已者也○

剝復之後○陽十三位陰十四位○大抵皆乾爲主○正當陽盛退之時○故无妄大畜○前後共歷六位而陰不與焉○

坎形既具○至十四位而坎體大成○離形既具○至十六位而離體大成○男先下女之說也○大過陰具坎 歸陽具離

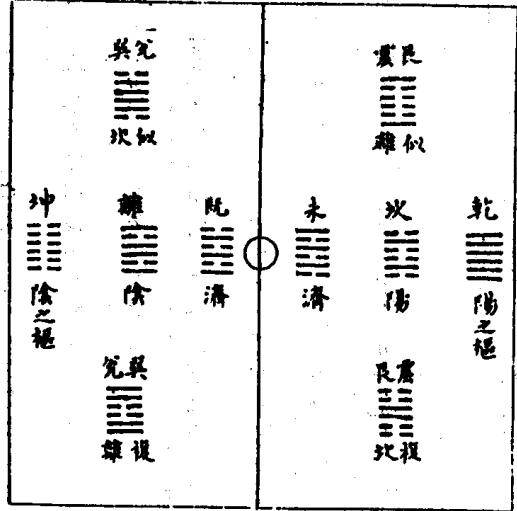
形已具○坎入離○各經五位○而陽施陰受之事乃畢○絪縕之極○而構精之

始也。 已上陽歷十七位。陰歷十八位。坎離成體入用。而乾坤之氣
化乃足。故經分為上篇。
當剝復之位。而形感之兆已萌。至氣化畢而悉歸人事矣。男壻歸。女家
娶。即乘坎離而入用。此不可不知。
乾坤二體之歸下經者。乾惟遯壯而訖夬姤。坤得晉明夷而訖萃升。此
可想也。遯退壯止。至夬姤而陽已微。晉出明入。至萃升而陰未定。陽畏
亢而常不足。陰忌滿而常有餘。聖人扶抑之微權。蓋由乎此。
損益在下經為盛衰之關。通咸恒至中孚小過。大意謂損乾以益坤。此
詭受之偏。又陽饒陰乏之故。

非因有餘不足。介乎人事盛衰之間。同于噬嗑賁之往來。故悉以為氣
數之命。 再感恒起。乾歷十二位。坤歷十一位。而不復見形。因坎離
之用大行。將抉其孟季而俱出。并不復存氣化之迹矣。
革鼎者。世運一關。三陰再遘。緒既屢言之。于此當觀其同時得位。而鼎
象四陽凝然不動。此如殷周革命。損益可知。必不能易其綱常之大者
也。 革鼎以下。又各歷八位而畢。乃形化成物之餘事。
雷山風澤。妥貽而晚成。其入用也淺。去坎離十二位。而兩體見。震艮同
位並成。巽兌隔位互成。陰德之減于陽。又可識矣。
四子體成焉。漸歸妹出。其雜甚矣。震艮在雜氣以誠。巽兌在雜氣以微。

每差一等。
兩陽乘離而得豐旅。兩陰乘坎而得渙節。不能大有所為。坎與離各以
其氣類相助。
及其出之成也。震艮頤而為小過。巽兌複而為中孚。適得乎坎離之自
錯。易歸乎。歸于既未濟而已矣。
乾坤各歷三十二位。一線中分。適當水火構精之會。故未濟者必交。既
濟而交之既矣。此維變生物之功。徹後通前。非咸損恒益所可擬。不
知者以為反居四子既交之後。無怪乎其亂實也。
太極函中。

太極函中

乾 ☰ 陽之極
艮震 似離 震艮 復坎
坎 ☵ 陽
未濟 ☲☵
○
既濟 ☵☲
兌巽 似坎 巽兌 復離
離 ☲ 陰
坤 ☷ 陰之極

詳經至既未濟。人但識為水火之交。序居下經之末。而不知乃陰陽闔闢之大端。則猶之乎未詳也。蓋造化生成。至此而不留餘蘊。循之而无端。積之而无竟。互之而不改。錯之而不亂。當其闔也。機緘固密。陰陽无偶洩之處。迨其闢也。洞達光明。奇偶有中分之勢。當不待宇宙鴻濛。乾坤再啟。而後驗然于易道之全也。斯際也。二氣胎合而歸元。動靜互根而无迹。渾乎惟一理之中函。其孰有能知之者乎。雖然。惡則知之。仍知之于夫子之言。是之謂太極。

命羲孫製圖之次。作而請曰。大人前緒言太極為衆有之宗。茲復以陰陽闔闢之間。渾乎中函者。目之以為太極。得不仍入于无際否乎。曰

然。然。初非有二說也。前聖指陳道法。每借屋極之名。以示大中至正之所在。其在于最。特以明陰陽一一之根。為人物生生之始。當其至靜之際。而不得號之以為無。即其作動之機。而已可據之以為有。故既未濟中函之數。究然又為兩儀所制之體。窮變通久。恒必固之。以是為理數之大宗而已矣。羲孫。曰。然則大易之極。可證之于洪範。夫子言易有太極者。即如九疇中言之皇極。而大人言闔闢中函為太極者。即數錫厥庶民。斯其惟皇之極者也。然而皇建會歸。皆明言有而不曰无。此可以釋元公之語滯矣乎。予笑而頷之。

孔門易緒卷第十五　竟

孔門易緒卷第十　　古鄭張氏　德純學纂

緒餘

圖書合撰

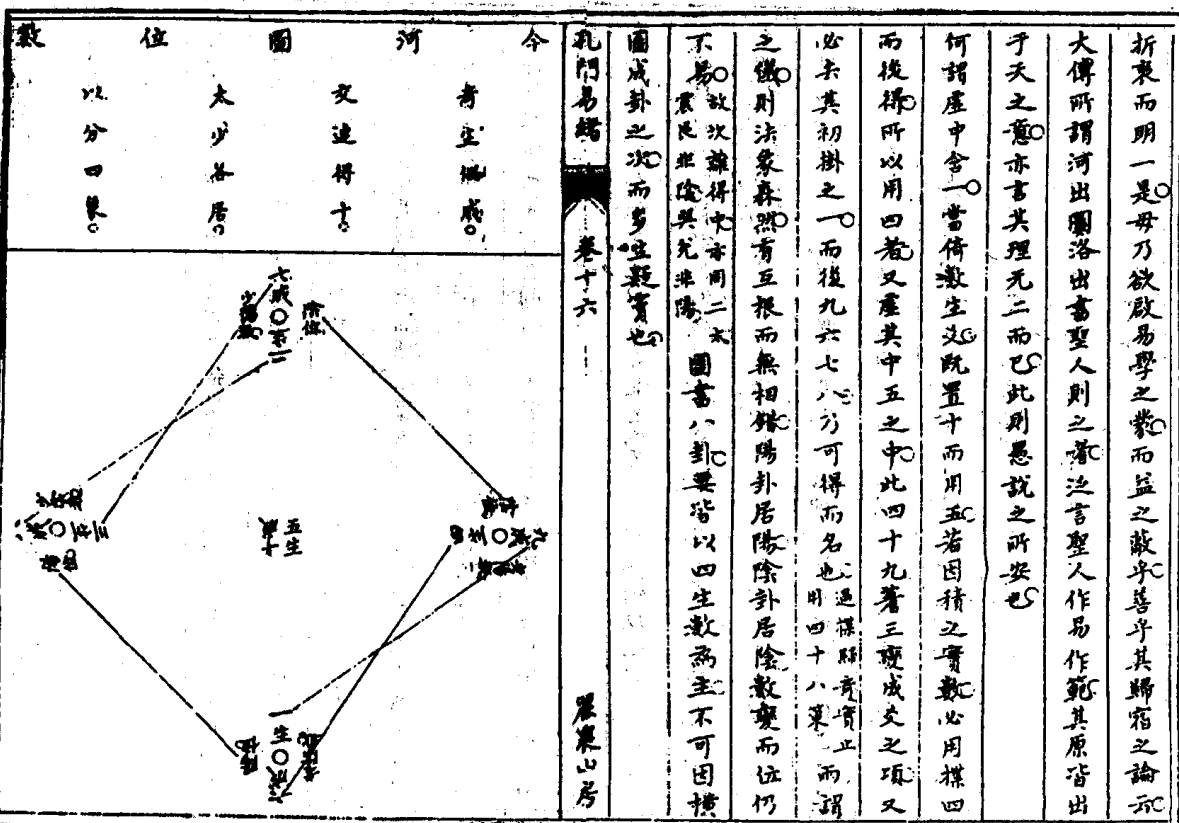
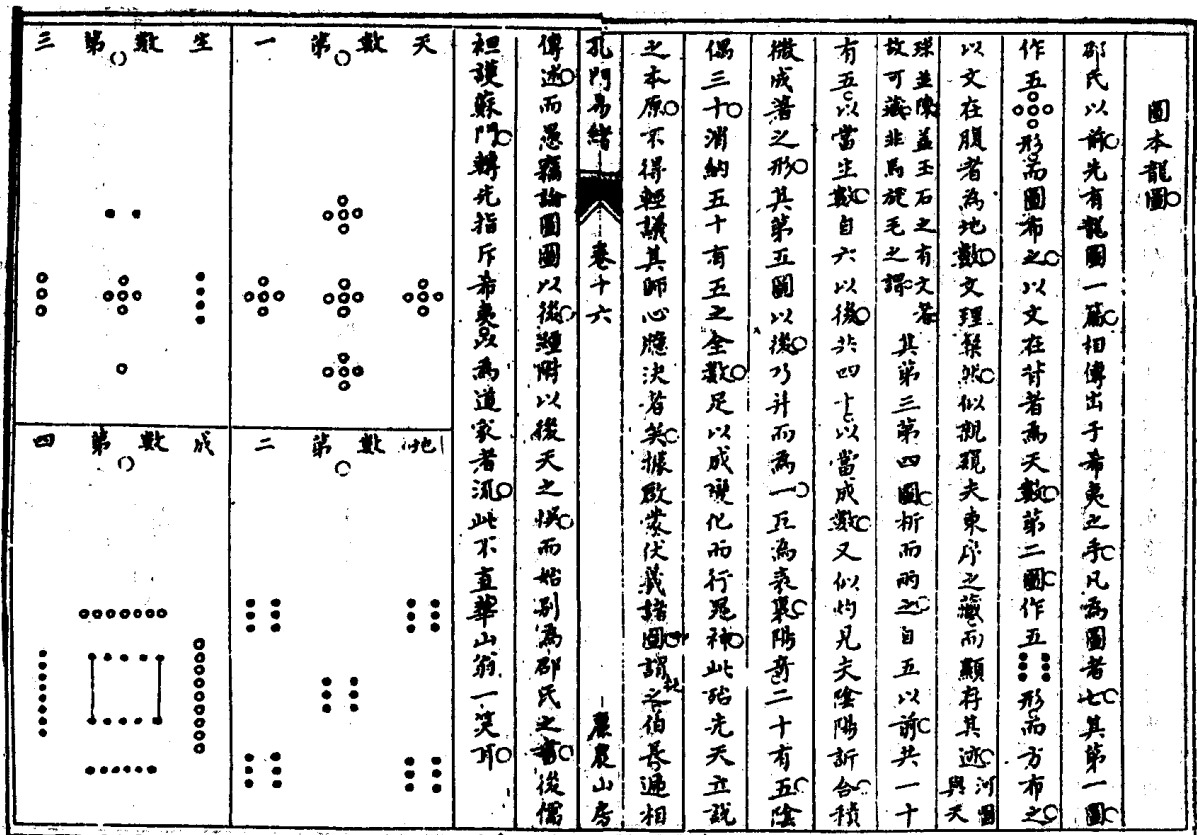
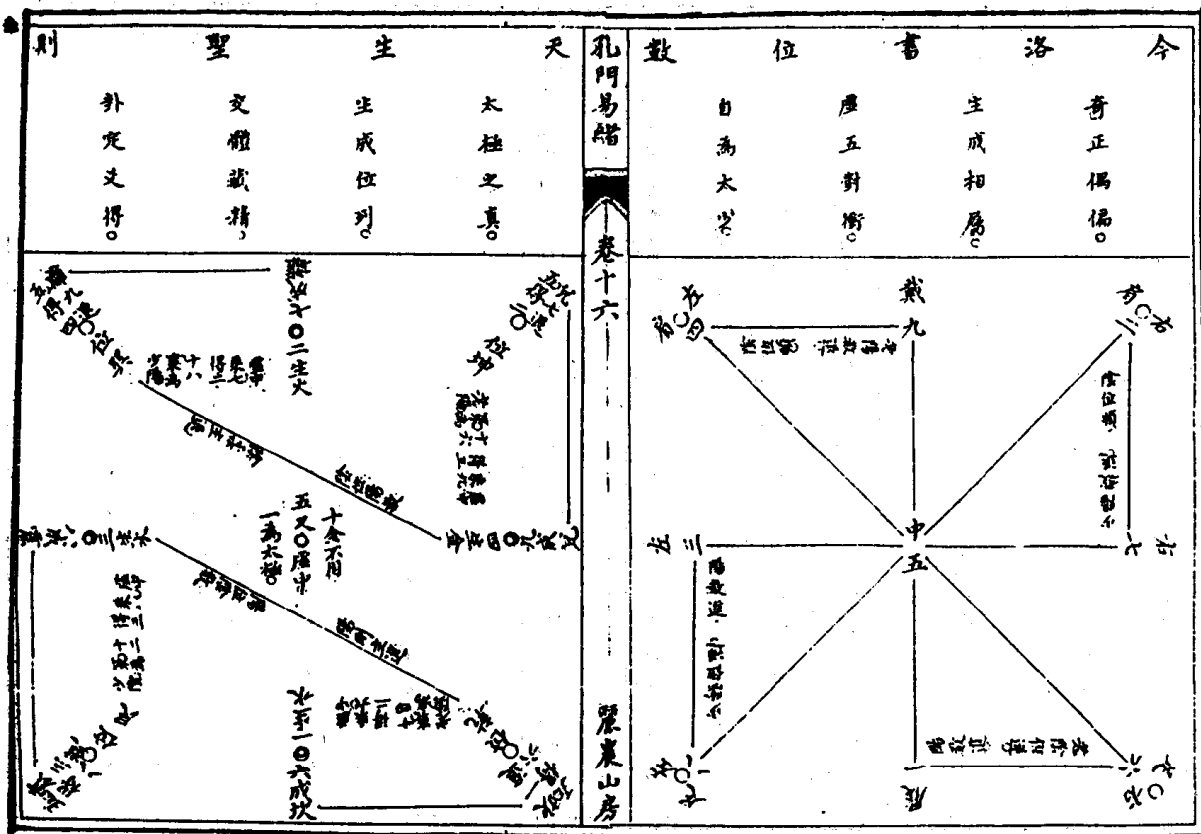
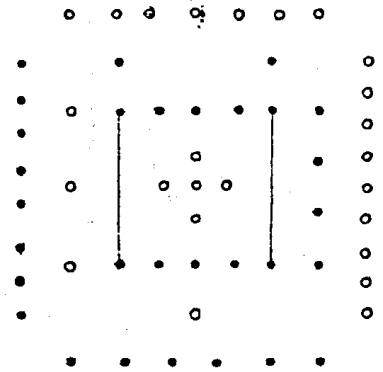
有講易者于此。不能推原河洛。張皇于羲畫以前。難有不甚其凡陋者矣。然愚耽玩久之。正覺易道之大。无所不包。縱令開天以後。圖與書者天降地出。作易之聖人。參兼取以相證焉。初不待後世承學者流。牽補綴合。總總然慮其或有所齟齬也。學者據傳窺經。凡吾夫子所言。詳昔不容或畧。其畧者不必獨詳。易有太極一章。本推言蓍龜之所緣起。天生神物以下。至于河出圖。洛出書。皆聖言之所類及者也。而必擬之以

為形。舉之以為數。守之以名專家之學。反之以效輸攻之術。及其言人人殊。夥棘而不相能也。則致疑于天苞地符。龍文龜甲之類。皆出于緯家雜說。（凡括地象及管子書）而其事之无與有。并不可得而知。則亦學者之過矣。且此而必詳為之說。將古聖人所取以興神物。如天地之變化。天垂象而見吉凶。亦將一一取而圖之。書之。配之。以求其悉合乎。何說之紛也。愚謂太古遼遠。當時圖書之出。與今世所傳。是一是二。誰九誰十。俱非所敢與知。然內外圓方。要皆為天地間不易之至數。質之夫子之言。則所謂生成十數者。與天地五位相得之指。最為顯切。而置十虛中。五仍歸應。則乘于生數。而六七八九之數。即以次而相成。若五又虛中一點。以

四與成數相乘。即為太少陰陽過揲之全數。（四九三十六。四七二十八。四六二十四。四八三十二。）于傳所云各有合者。自然適協。此皆著法則之以倚數生爻者矣。如戴九履一。縱横十五之象。于義益綴。本傳亦無明文。然并虛中五不用。而以奇統偶。自為生成。使水火木金之間。乾與艮坤。各得其位。（坎一進六位乾。兌七退二位坤。震三進八位艮。離九退四位巽。）仍以五數為贏縮。此皆筮法則之以因爻立卦者矣。若果如此。則于本章太極以下。（虛中含一。）所謂兩儀。（乾至震陽。巽至兌陰。）四象。（乾坎太陽。艮震少陽。坤離太陰。巽兌少陰。）八卦。（四正用實。四隅用虛。悉所指畫與舊不同。而其理則一。）俱有交關契合之處。其他雖有巧思妙論。其亦可以無庸數置喙矣乎。

立卦生爻之有取于圖書。畢竟以生成十數驗之而得。一二三四。為水火木金之序。同于洪範。故无可疑。坎離震兌之位既定。再以偶數分位四隅。乾巽艮坤。可不勞而得。然此即方隅順布之處。故以數推之。往往合者什之八九。（非二四七九位數相易。皆謂陽不動而陰動者以此。）人但不知上古法象初畫。何以適得乎後天之序。而畫卦之聖人。豫取周文所改置者為之朕兆乎。倘必力持邵氏之說。以為圖之與書。皆先天而非後也。屈乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次。以就圓圖。而分配之。則其不合者反什之六七矣。朱子有言。昔人多以圖書為不足信。終无奈顧命繫辭論語皆有是言。而諸儒所傳二圖之說。不可得而破除也。于圖後既引孔安國劉歆關朗諸說。又謂曾經劉牧所易置。以九為圖。十為書。亦未嘗

折衷而明一是。毋乃欲啟易學之蒙。而益之蔽乎。善乎其歸宿之論云。大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者。泛言聖人作易作範。其原皆出于天之意。亦言其理无二而已。此則愚說之所安也。

何謂虛中含一。當倚數生爻。既置十而用五。若因積之實數。（必用揲四）而後得。所以用四者。又虛其中五之中。此四十九蓍三變成爻之項。又必去其初掛之一。而後九六七八。方可得而名也。（過揲歸奇。實止用四十八策。）而謂之儀。則法象森然。奇互根而無相雜。陽卦居陽。陰卦居陰。數變而位仍不易。（故坎離得中。亦同二太。震艮非陰。巽兌非陽。）圖書八卦。要皆以四生數為主。不可因揲圖成卦之次。而多生疑實也。

今河圖位數

圖本龍。

邵氏以前。先有龍圖一篇。相傳出于希夷之手。凡為圖者七。其第一圖作五○○○形而圖布之。以文在背者為天數。第二圖作五⁞⁞形而方布之。以文在腹者為地數。文理粲然。似覩龜夫東序之藏而顯存其迹。與天河圖球並陳。蓋玉石之有文者。故可識。非馬旋毛之謂。其第三第四圖。析而兩之。自五以前。共一十有五。以當生數。自六以後。共四十。以當成數。又似均見夫陰陽析合積微成著之形。其第五圖以後。乃并而為一。互為表裏。陽奇二十有五。陰偶三十。消納五十有五之全數。足以成變化而行鬼神。此始先天立說之本原。不得輕議其師心臆決著矣。據啟蒙伏羲諸圖說。希伯甚通相傳述。而愚竊論圖圖以微。經附以後天之說。而始別為邵氏之書。後儒祖護蘇門。轉先指斥希夷以為道家者流。此不直華山翁一笑耳。

天數第一

地數第二

生數第三

成數第四

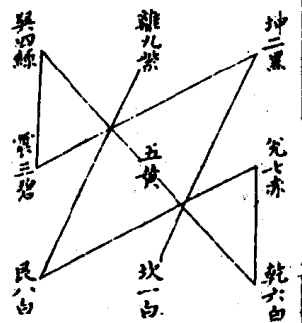
龍圖數得先天

方歸洪範。

緒餘挑及龍圖。緣以大傳推之。而知先天所由。本非謬妄。亦以見圖局所本。確為河圖之據。不容毀廢。至于方局九位。惟異時演範。足可據依。但有數而位不可知。無從得其要領。又聞邵氏初作先天。但有太乙下行九宮式。後乃名之曰洛書。無錫布衣朱襄說蓋所謂戴九履一者。本無定位。驗之于數。則適與飛九宮家初局相同。前世陰陽家最重三式六壬主人得上下通用奇門遁甲主地用之軍中惟太乙嚴秘宋亦曰當代謂之禁式不許私相傳習以中宮皇極為遊息國家所用以占休咎故也沿至今時順仍其術但飛躍九變專道五黄足知所傳洛書于九疇差近。與八卦較遠。尤不當牽合先天。以滋棘繫。朱子本意。常右圖而左書。非深有見于此耶。憍以九疇當洛書。猶其局如徵。大數相符。但皇極之外。方隅位置。不見有徵然之說。愚但患舉每疇子目。以先大衍之數。則頗為妙合。蓋八宮

大數分明。經言稽疑凡七。庶徵用五。合之恰得四十有九。皇極居中主一。豈非與易有太極同神共化者乎。此又緒餘之一得也。

九疇數符大衍

附太乙九宮初式

太乙下行三白為初式。五黄恰居中宮。餘則每退一位。起坎一白。五黄飛入別方。三白各為初局。至九變復還其初。五黄為至尊用之。民俗所忌。如每月之初五十四二十三。不敢動作。皆值五黄。故退避之耶。此術家陰陽之一說。不知先天當日何以遽定為洛書。請以質之專門可乎。

雍正戊申夏在黔之印江署命姪孫錄稾並製圖刊謬至七月而畢

孔門易緒卷第十六竟

孔門易緒十六卷 陝西巡撫採進本

國朝張德純撰德純字能一號松南長洲人康熙庚辰進士官常山縣知縣是書專以十翼解經其說謂經本無陰陽剛柔之名及天地風雷水火山澤之象皆夫子所顯示以闡經故曰孔門易緒爲目凡三曰經緒說上下經也曰傳緒說繫辭說卦序卦雜卦也曰緒餘則以諸家易圖爲未善而以己意推衍自立新圖新譜也別以引緒冠於首則總論也其說與諸家逈異蓋易道廣大隨引一端推衍之皆可成理耳

尋繹覺文詞簡勁如殷誥秦銘淺學者猝莫知其意旨爻再搜蒐
中得初時原稿則義理曉暢字句條達卓然自成一家之言於是
錄其顯著者彙成一編其間或宗程朱之論或採諸儒之說參互
考訂總以闡明絕學間有不合者仰思夜繼幸得一二即為補入
蓋至壬午之夏而得告竣焉
當代之君子尚以為可教幸
賜以如椽俯加般斲豈惟四聖之理長如日月經天即先君子一
生之力學好古亦不至泯滅於天壤矣昔
康熙四十有一年歲次壬午仲夏之月不肖孫貽百拜識

校易源流

伏羲得龍馬於河其背上旋毛現五位陰陽之數相得各合之圖
於是畫一分兩對待八索因重為六十四卦示天地變化之理先
天之易也大禹得元龜於洛其甲上點文成奇正偶隅之圖中五
无十之數於是書陳洪範氣流五行算于析衍為九疇昭皇極經
世之法後天之易也文王遭時多難與民共吉凶明趨避觀卦象
繫彖辭周公觀畫象繫爻辭皆憂民之患也文王則河洛數而大
衍之察五行生剋而制卜筮易自是興矣周衰道微老莊之徒以
易為玄虛幽隱之術索之機深之數四聖前民用之道晦矣孔子
起而正之三絕其韋編著十傳以翼經明理性命之書開物成務
者也非幽隱也老聃以術傳於陽城之王翊戰國時卜易於清溪
鬼谷中當時靈應後世傳之秦火不災李斯以為卜筮之書故也
漢焦延壽述其陰陽災異之旨授東郡京房著易傳四卷自為京
氏學陳希夷得之作先天四圖穆脩得之授於李之才之才授邵
康節皆精於術數者獨商瞿子木受孔子之十翼傳六世授漢田
何主理畧數以文王卦辭周公爻辭為周易分上下經孔傳自為
一書授丁寬再傳於碭之孟喜齊之梁丘賀漢宣帝時詔施仇論
易立梁丘易孔安國馬融王肅姚信皆從之宋嵩山晁說之考訂
古經釐為八卷東萊呂氏定為經二卷傳十卷是為古易[illegible]古
用之漢初又有費直以彖象傳文言傳參入經中授之鄭玄傳之

王弼分疏解易天下宗之唐太宗命孔穎達註疏五經定爲正義
行之至今是爲令易宋周濂溪著太極圖說程明道伊川兄弟師
之互相講究演繹以王弼註經不註傳亦作上下經傳至今繫辭
仍弼門人韓伯註也晦庵朱子學於二程本義不依程傳𡚁孫自
晦庵親傳習既偏不及攻夫明初五經造仍舊註猶恐士子缺於
見識不能通經物胡廣楊榮等纂輯宋儒百五十八人姓氏他
書言易之說附之傳註之左名爲大全頒諸學校與註疏正義並
行以備參考嗣後蔡虛齋作蒙引及門林次崖作存疑陳紫峯作
通典各有見理之言不相附會其能明易理者封京山之後无人
而有易解易通易領枝言四卷脫盡陳腐獨闡易理世之托言
功令依樣葫蘆將先聖前賢之意蒙壓晦蝕自謂朱子之功臣
適成朱子之罪人矣

遯軒識

看易要訣

一卦全體六畫以陰陽爲主六畫所値爲位陰陽交臨爲爻乾陽
主五中坤陰主二中一陽之卦主陽一陰之卦主陰內三畫立卦
體外三畫兼卦用各以中爻分上下體而主皆貴得中內主重於
外主蓋用從體也或外主陽內主陰則陰尊陽故重外主或外陰
上中內陽上偏則中得時故重中上也爻上皆象爲不出卦主之
陽大陰小卦德之能順麗陷動入止說而象占陰易之分用公繫
爻辭斷觀位分之邪正中過凡應之充符陰合則吉當吾爲吉凶
悔吝之列雖易理變動不居其象雖而不越觀之思過半矣

讀易管見

河圖中五生統成洛書中五奇統偶皆以陰陽含對待流行之用
故孔聖曰易有太極謂羲聖畫一分兩生生无窮也濂溪周子作
太極圖說謂无極而太極蓋言无中本有極是生太極既有太極
是生陰陽陽動陰合是生五行五行相剋水火金木土交濟爲用
五行相生木火土金水周流不絕氣數之形著動變无極之眞二
五之精妙合而凝言亦至矣今世視易爲幽深難測揣易者云當
得意以忘象不知其意何所得之愚謂无極是理也太極是象也
羲聖不觀象則无畫文周而聖不觀象則无辭理无形因從指示
故畫一以象之凡百千萬億總起於一是爲太極太者无上之稱
極者至止之謂堯舜執中之精一即凡一理建極以寡民過者也

易書前民用不在蓍龜吉言凶而在順道神德行百姓可以與能理惟一耳孔聖所以謂易有太極言天地人之極總歸一理也子思得其理作中庸以明豫立一誠即蓋世功業本於无聲无臭上天之載是謂精一之理无極之真也孟子傳之盡心立命反身而誠而已孟子之後得其傳者亦寡矣唐之昌黎韓公有志振起而未盡其緼惟宋之濂溪周子曠世感通其庶幾乎元之劉因妄評宋儒曰邵大周精程正而朱子貫之予則曰康節邵先生精細而机巧橫渠張先生詳盡而粗踈二程先生主敬而不失晦菴朱先生博辯而枝離皆不如周子之中正融通不可及而有可企也雖然初學入門非朱子不能啓蒙也

遯軒識

周易闡理卷一

王荼遯軒識　廣堂惺選甫集　男　孫聯參訂

表姪顏英采鑑如氏校閱

上經 伏羲畫八卦因而重之以剛柔易之形陰陽有變動之長取日月相八為文故名易見於下以八首艮為連山易商以卦首坤為歸藏易皆本乎天靜體而言文王取後天動用為人事避之上首乾坤為運化之全於坎離為造化之用分易之上經成終以乃人事之本此大濟以人事之用分為下經定六十四卦之序而繫卦辭用全用三百八十四爻之位情其象与辭是為用易就子傳象象文言明常之理孔顏立命四聖為一經

乾下乾上 乾為健為无息之謂卦首用也盡離其取卦為理于其上之義

乾元亨利貞 文王繫此四字謂之象辭之象辭名或其占凶開則服用皆見謂之象辭者所以斷卦之吉凶能闡以而一卦之臨此不顧者之本義解以大通首正時措孔傳矣宜于他卦用之

畫卑為奇三畫定三極六畫兼三才重則體用分變化行為卦內外純陽性情剛健理動氣行循環無息故名乾文王以為卦象亂立德行可卜本天理而至善推一致而廣通措時宜而无滯出永久而正固此皆至健之德也在他卦則隨事而變焉

初九潛龍勿用 文皆三易陰陽之變故人事之初也直自下起故謂之初下六畫固以所繫之爻之象占謂之爻辭 前其半七節中間說文皆倣此之義

陽數成于九故稱九為老陽老明變故乾爻皆象龍初時勢微不能有為故象潛龍而其占則曰勿用宜潛養不輕出其見惕躍飛亢之不同者皆時也皆潛之精神發露也凡聖賢大事功莫不務養於潛

九二見龍在田利見大人陽大陰小二爲人位故象大人二偶坤體以陽居陰其性和平故以平陽爲田

以九居二是乾體能動而非中平坦象龍之動出而見於田者

時作霖雨溥施德澤位非君相而以養民之責自任大人之事

備矣致君澤民朝野係望占當利見焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎乾乾行不息也惕心動也方用工夫故不倦龍終日若下乾已終也

居下之上位高責重失時過中上疑下忌惟體剛用健之君子

能終日省察夕惕戒懼自危占者愚勤如是當无其瞻之咎

九四或躍在淵无咎或者進退不決之

九陽志於進四陰不果於進固能疑之人居上之下未可遽進

又可緩之時雖當改革而致愼於天命人心如龍之或躍尚在

淵爲審進如此則順天應人无罰進之咎矣

九五飛龍在天利見大人三畫上天下地中人六畫初二爲地三四爲人五上爲天

陽氣昇于天故曰飛登人位之極故曰天剛健中正以居尊象

龍飛在天變化雲雨澤被萬方臣得以覩其光民得以仰其澤

故曰利見大人

上九亢龍有悔陽極於上故爲九處陰則識時通變故有悔

亢者時之過也有悔時過而思變之陽極盛而生陰龍係飛而

思潛理固然矣

用九見羣龍无首吉河圖中宮天五承地十五爲生數十爲成數五生數中含之一三五成九是爲老陽故純爻皆用九六爻各隨時變不以極剛爲主貞後起

九陽成于九剛能善用故曰无首

老陽有通變之才故六爻純用九龍首任剛用事觀羣龍之義

而得處乾之道无任剛自遂是善用其九者也故爲无首之象

乃有變通不已之吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天迄下五節皆孔子釋彖辭之義後世謂之彖傳以者謂文王繫彖之言也

乾之所該甚廣此專以天道四氣明乾義而以聖人配之諸卦

本於乾四德本於元乾元爲天德之大始也一氣初動萬物咸

資以兆端自是生氣流行無間乃包涵四德之運旋貫徹天體

之循環者也故曰統天

雲行雨施品物流形乾元能行雲施雨此亦指象時爲龍

乾元一始天道運行生氣其遍彰徹則雲行和暢則雨施諸品

植物形色漸著如水之流而不止矣

大明終始六位時成時乘六龍以御天象是駕馭御是操縱純天是元体御天是元用

作易者洞晳乾元之起於貞終始貫徹周流无滯爻分六位各

隨時值而成象變化時宜駕馭六龍以操縱非聖人善體天道

之用哉始是元終是貞天道終則有始乾道貞下起元之

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道由元亨而利貞旣變爲有即化爲无終始之道也當資始

時物變之爲性天賦之爲命理動氣充形色備著物物之生氣

其先不相假借凌奪各正性命矣迨流形暢茂充積於中氣逆

情凝質堅完固生生之机致復斂固不洩洽滿足保合太和焉

利與美於成性貞與固于含机所以終于元而始於元者乃天

之利貞也

首出庶物萬國咸寧

聖人體貞元終始之道凝聚采御精神首出開創作君作師逆

旋萬國咸化育而安寧焉此聖人之利貞也○乾之四德貫乎

天人彖傳獨讚乾元之大謂乾以元統天能盡物性各正保合

聖人體元御天能盡人性萬國咸寧彖傳以元爲綱以時爲脉

大哉乾元一句乾道無餘蘊矣

象曰天行健君子以自強不息（象亦獸名其身備百獸肉故取以爲首物之義曰者謂伏羲所以名卦之意孔子所作卦之象傳之）

兩象合體總名曰乾取天行日日一周健而无息之象也君子

純乎一理不間物欲豈非天德自強而精明貫徹無間一天之

行健不息也

潛龍勿用陽在下也（述下也謂潛之小象乃孔子所作各爻之辭止釋爻而不及占）

陽有動變之德在下當伏之時故象潛龍勿用也

見龍在田德施普也（田平原廣野地利參物象皆龍之德）

剛中處柔天理和平教養德備象龍見在田滂沛廣野也

終日乾乾反復道也（復音福）

反復重復踐行之意進退動息以道持循非徒憂惧也

或躍在淵進无咎也

陽出外卦躍矣居上之下猶未離淵也取象或躍審慎以進乃

无可咎也

飛龍在天大人造也（造當作已造乎道造乎講）

二五皆具大人之德而五獨登天位政教之作上理飛龍在天

之象也

亢龍有悔盈不可久也

亢者時之盈必知悔而後可以持盈可久恃乎

用九天德不可爲首也（乾性剛健天理循環爲天德貞下起元循環无終此動无首）

陽剛爲天德而六爻各有時乘之用非可主以爲先者如任剛

不隨時宜必敗事而失人矣故揭出不可爲首以示用九者

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之

幹也（文經文言卦之占言進德六爻皆孔子釋經文之言）

乾之性體無有不善故經文四德非特天人一理即爲物一原

也其言元者得氣之先統物之全爲衆善之長焉亨即性中秩

叙之美會聚于斯也利即性分裁制之宜截然无拂也貞即性

靈昭明實理具見氣凝精固爲事之楨幹焉乾之占此四德與

天氣流行一貫而分爲四時者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹

事。已上兩節是古筮辭孔子引以為釋普當人以明德義並隨之元亨利貞而有此辭夫子釋易之時見隨仁之以當之故引而釋乾之四德

四德人所各足而事功必備於君子君子體乾之道元即其仁也亨利貞統於元禮義事備於仁矣仁者人也原非二物至誠肫熱經綸懇引故足以長人由是體亨之流注經曲恰好條集无遺而天理之節文人事之儀則遂足以合禮也體利之暢遂於物居方裁制合宜情分各足而得其義之和也體貞之完固氣斂精足獨立堅定事之所以幹也此以人事配乾德也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

備四德者惟乾行四德者惟君子君子天行之健渾然一乾故

經文言乾元亨利貞全屬之一體行健也○通章首節是著性體次節是君子盡性而還其體末節則揭出君子之所以盡性者

此第一章申象占辭之意發乾之德行也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初既象龍何以謂之潛而占曰勿用也夫子申陽在下之意曰是有龍德而尚隱非若无能而自藏者也清明在躬不為濁世所移易正直自守不以名譽而曲成即至不易之故與世相遯不成之故而人不見是俱恬然忘之略无不平豈偏於隱哉德深者視時自審時在我可樂樂則出潛以行時不在我可憂憂則且違之耳行違之間全无意必確然非富貴貧賤所能移真龍之伏處者也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

二方見在田而其占何以謂之大人也夫子申德普之意曰乾體正當時中龍德適用事者也乾之德以易知故其涵蓄功業不出乎庸言庸行間大人則庸言皆真實庸行皆篤敬而猶恐不信不謹之邪或乘之而爲我誠乃閑邪愈慎則存誠愈密善蓋一世矣而不自矜滿也德至此則精微廣大有不普施而格

乎上下哉龍德之顯於中正者如此故易稱大人其過化存神之君德已備矣不利見哉

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣居惕之至下乾已到哉謂初陽既至三宜初體

三之乾惕何以占曰厲无咎也夫子申明反復道之意曰君子日孜不寧進修而能免咎者全憑德業故其因時乾惕无非爲進德修業計耳德者存為實理業者見為實事而總根柢於實

心，此忠信所以進德之本也。苟上真實心爲善，則德日[illegible]新矣。忠信，即誠惟從真實心說出，則業有着落矣，而忠信工夫全在知至至之，修辭立誠工夫全在知終終之。凡德業始於知，成於竟。理之極致曰至，其幾微妙，我德之所爲神也。知至之所在，而以實心研窮焉，忠信至此，何幾微之不與及乎？與幾而德進矣。理之歸宿曰終，其義精通，我業之所爲大也。知終之所在，而以實心力踐焉，修辭立誠至此，何義理之不安存乎？存義而業居矣。是故居民上，德業愈盛愈謙，而不驕；處居下，進修克勤克勝，而不憂也。位雖危，不爲咎，豈非因時而惕之故哉。

九四曰：或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常，非爲邪也；進退无恒，非離羣也。君子進德修業，欲及時也，故无咎。

四之雖且或，而占其无咎者，何謂也？夫子申之曰：上體之下，不安于下爲无常，故其迹近於于進，而心非爲邪也；居柔退處，不果于進爲无恒，故其迹似乎獨往，而心非離羣也。君子處則格致誠正以進其德，出則齊治均平以修其業，欲及時行道，不敢躁亦不敢怠，故无妄進之咎。○或者自審德業以進，故无可咎。

九五曰：飛龍在天，利見大人。何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物覩。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。應是偶和，求是比從。大人，言德之溥；聖人，言德之盛。通節並作覩。

五既龍飛，占亦謂利見，何也？夫子申大人造之意曰：感通之理，罔不靈動，聲氣以同而應求，水火風雲，无心召應物，且有然，而況人乎？聖人以天德興起天位，有血氣者，誰非親而快覩耶？試觀得陽氣者本天，故動物之首親上；得陰氣者本地，故植物之根親下，各從同氣之類也。聖人中和位育，萬物瞻仰，而利見矣。

上九曰：亢龍有悔，何謂也？子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。无民，公孤之位不親民；无輔，三公併孤，言无朋黨也。

上龍已亢，占何謂有悔？夫子申盈不可久之意曰：君之上无尊，貴而无位矣；上之下無陰，高而无民矣；九三在下而不應，孤而无輔矣。如是猶妄動而不持盈，乃有是悔之。

此第二章，申文辭之占，發經文六爻之德行也。

潛龍勿用，下也。

龍德之潛，非終隱者，而位方處下，未得其勢，故不宜自用也。

見龍在田，時舍也。舍音赦，止也。下經傳出舍于郵，止見田功之二止于觀民之位也。本義作捨，背見田之義，不從。

龍德正中，僅在修治田功之位，方覩民之時，止於見在田功也。

終日乾乾，行事也。

位危進修，豈徒惕厲，必實踐於事爲，故雖日不足也。

或躍在淵，自試也。試，審量之。

位當及時進用，而猶自爲審量，恐近於爲邪，而類于離羣也。

飛龍在天，上治也。

龍德昇天位，高倡化勢，隆功茂治，臻上理矣。

亢龍有悔窮之災也（窮指消極 災自人生）

位消勢極亢而不知變斯盈之災所必至也

乾元用九天下治也

龍德一乾元來六位而各當用善變之九自有條理天下相安於六位而治矣

此第三章再申爻位之義

潛龍勿用陽氣潛藏

陽性善動故其氣象龍初陽勢微正宜潛蓄以藏大用時當隱伏故戒以勿用也

見龍在田天下文明（物之鮮榮曰文 化之光昭曰明）

陽在地則繁鮮光昭乾道方亨之時天下將被化而文明矣

終日乾乾與時偕行

君子之乾陽以行事者日習進脩與宜動之時偕行其所當行也

或躍在淵乾道乃革（三已成乾四又起乾 革故就新故曰乃革）

審慎於上下之時見乾道終則當革乃革而不遽也

飛龍在天乃位乎天德

龍德本天德來時興起以登天位乃正天德之當居也

亢龍有悔與時偕極

亢時極矣當變而不知變與時偕極故當有悔也

乾元用九乃見天則

天下之時宜變通自有條理六爻用善變之九則乾元之條理昭然若天與之準則矣

此第四章又申爻位乘時之義

乾元者始而亨者也

乾以一元貫徹全體為成物之始終理動氣行自无而有自有而皆未有不亨總乾元之氣化无停機也

利貞者性情也

自是生氣暢遂亨无不利物性成矣周體充實利无不貞物情斂矣所謂終元而復始元也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

夫始亨性情皆元統之則是乾始之一始即能以恰好之利利遂萬物而所利之用不被斂莫可名言統天其大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

乾元乾始皆贊乾之大也大矣哉乾以一元之氣運為四德乎本體無所屏逸流行其道何其剛發用無所間斷循環不息何其健交接運行通均不偏得乎其中各立獨行職司不侵合乎其正剛健不雜陰柔純矣中正不參邪惡粹矣純粹之極精一貫徹乾之性體大何如哉

六爻發揮旁通情也

微言之爲精微言之爲情元亨利貞流行之情剛健中正純體
之情情豈易發哉聖人以六爻布列之發揮指揮以盡其變旁
引弘通以類乎物乾道之情乃曲盡而无隱矣
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
大發揮既在六爻則六爻皆龍因時變化足以闡乾之情惟時
乘此六龍足以御天之道時之變化即情之妙用自始至終元
氣太和藹然流注然令人遂生若性真如天之雲行雨施而通
天下之情矣天下有不平乎
此第五章復中象博反覆以讚乾元之大爲能盡天道也盡
天道在乾元盡君道在體乾元聖人體天道之行旋以盡人
性人性盡所以天下平之
君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未
成是以君子弗用也
初之發揮已成乾之健德矣君子以窮理修身發爲經邦立事
則指日可觀之何以言潛而勿用哉蓋天賦之體全于心而未
見於事自彊之功脩於身而未成其業是以君子不輕用也
君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利
見大人君德也
二之發揮以將化之理積於中而貫徹見於事物之間故君子
博學以會聚之理聚不能无疑則旁問以辯析之辯明則可居

于心而勿忘勿助俟其自融會之以寬矣居深則可運於行而
无私无雜天真渾然體之以仁矣夫至于仁而君子已成體仁
長人之德非君德乎
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣（重剛謂以乾接乾四亦言之君謂陽又陽位因得理之正而无危可言矣）
三之屬无咎發揮進修之時也成乾復乾重剛勇健健體健用
不中過正上非五之天下非二之田故當因時兢惕進修德業
則心處雖危而无咎矣
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者
疑之也故无咎（或以進言疑以心言）
四以或而無咎發揮欲及時之外剛內剛性體本際退處非時
中上不得天位下不任田功進修已盡中不用人事故進尚未
定而心多致疑也能審慎順應故得進而无咎
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神
合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎
況於鬼神乎
五以天德發揮作萬物之覩識大人矣天地之德日月爲明四
時爲序鬼神爲吉凶統一大道無私之所爲也大人與无私之
道爲體則无往而不合存爲剛健中正運爲元亨利貞與天地
合德矣自是照臨无息與日月合其明闔闢迭運與四時合其

序、逆揚不皆、與鬼神合其吉凶、皆德之合也、故其間、有天所未顯、而大人創爲焉、若於天若先、然道本宜創、大不能違、道能違大人乎、有天所已示、而大人奉行焉、若于天若後、然天道惟時、大人既不違時、人何違天乎、總之合德而天弗違也、夫天且然、況人人所生也、鬼神人之用也、能違大人之所爲也哉、其微而似從實而无疑、所必然矣、此其所以爲利見歟、

亢之爲言也、知進而不知退、知存而不知亡、知得而不知喪、

上之發揮、善動能悔、何言亢也、身進極、勢必退位、久存、勢必亡、時既得、勢必喪、有定理也、惟欲進欲存欲得之心勝、昧理勢而不知變動、所以終言亢也、

其唯聖人乎、知進退存亡而不失其正者、其唯聖人乎、

秉時善變而知悔、其唯心明理勢之聖人乎、進存无留戀、退亡无規避、知造化盈虛消息之正理者、其唯聖人乎、

此第六章、反覆以申文象發揮之意、

☷☷ 坤下坤上 坤土氣中而純天、故繼乾、

坤、元亨、利牝馬之貞、君子有攸往、先迷後得主、利、西南得朋、東北喪朋、安貞吉、

（馬、陽物、牝、以順而健也、本義主利、謂觀象陽從陽之道、文言後得主而有常、則得主當連讀、利字另讀、而南來北、以從天之陰陽分卦者言、）

畫折爲偶、體虛容受、德順承乾、內柔外靜、才質純厚、地之象之、承乾始以流形、故得元亨、順有常而利遂、乃爲牝馬之貞之君子、體坤之道、虛心循理、凡有所行、亦思惟賢是陰暗、若居先首事、則迷、順承之、才分惟居後從陽、則得配主之代終、乃爲利遂、且故守西南巽離兌之歸、得同氣之相爭也、如向東北震艮坎之往、則喪同氣之象矣、惟安靜守貞、乃有起元致亨之吉、

彖曰、至哉坤元、萬物資生、乃順承天、（資始有氣之形、資生形質、乃成形之人也、方坤之至、有體）

萬物生成、只一元之氣耳、氣之方施、乾元也、受其所施、坤元也、以氣機无所不包曰大、以分量无所不盡曰至、至即盡其所謂順者、當氣機初動、萬物資坤以肇端、而非坤別生之、生其所始耳、未始不敢先、既始不敢後、乃順以承天者也、此所謂配乾德而成造化之功乎、

坤厚載物、德合無疆、含弘光大、品物咸亨、（流形、造端流出、咸亨、鮮明亨執、）

坤既順極而至體、其厚矣、物生流形、渾淪磅礴、罔不持載、乾之德、始物無界限、坤德合生物、亦無界限矣、化機所含、物物生意、無不包括、自是由中達外、光顯徧及、則品物之流形、以潔齊者、何咸亨之、

牝馬地類、行地無疆、柔順利貞、君子攸行、

坤元之亨、合乾德矣、而取象牝馬、以其質陰而與地爲類、至順之、且行地又無息、非順而健乎、而坤承天之始以生物、其義則柔順矣、生物之有終、其順即利貞矣、體坤君子、亦如坤德之所行而已、

先迷失道、後順得常、西南得朋、乃與類行、東北喪朋、乃終有慶、

攸行何如、坤道止一順、順其常也、先乾就迷而失坤道、後順從主則得常分、地之道也、西南陰長、順極而厚、乃與類同行也、東北陽生、離類從陽、則成生物之功、乃有終事之慶焉、

安貞之吉、應地無疆、體乾元首出、君子行此四德、法坤元前雖者、于攸行安貞、

後順喪朋、于坤爲貞、安靜守之、自有得常終慶之吉、地之德也、君子體元以法乾、安貞以法坤、坤之无疆、合於乾、君子之无疆應乎地矣、此其爲攸行者歟、○通象傳三言无疆、德合无疆、配乾德也、行地无疆、坤之德也、應地无疆、君子法坤之德也、

象曰、地勢坤、君子以厚德載物、

天以氣運曰行、地以形載曰勢、地極厚、所以高下相因、勢至順、所以相因无窮、體坤君子、寬弘凝靜、德積于厚、兼容并包、物无不載矣、

初六、履霜堅冰至、初爻至一陰氣始、猶未形、爲五月之卦、坤初霜降後立冬、一陰勢成、當已形、爲十月之卦、

一陰生於下、其勢必盛、猶履霜則知堅冰之至矣、可不防微而杜漸乎、夫乾初戒其用、坤初防其至、見君子進之難、小人進之易也、然陰陽爲造化之本、不可偏廢、扶陽抑陰、所以贊化育也、

象曰、履霜堅冰、陰始凝也、馴致其道、至堅冰也、馴是順習、

坤初止履霜耳、曷以堅冰危之、蓋陰之始凝、勢方盛長、因循積漸、以至陰道之極、理勢之必然也、可弗防哉、○是言要其終、象言原其始、

六二、直方大、不習无不利、陽尊陰卑、乾之全德在九五、坤之全德在六二、此爻兼中德、不嫌並陰、

初三五不正、四上不中、二柔順中正、獨得坤道之純、内直而不可屈、撓外方而不可移、爲直方之德、含无疆而盛大、此皆率性自然、從容中道、不待學習而无所勉强、是以習而利、利止於所習、不習而利、則无不利矣、

象曰、六二之動、直以方也、不習无不利、地道光也、

坤體本柔靜、承天以感動、心无私而事當理、既直且方、大不外是矣、此非地道乎、地道之不見而章、皆无爲而成、直方之德、悉爲不擬、性倚循光顯之、

六三、含章可貞、或從王事、无成有終、无成下合坤體、有終下體已終、應上以究坤代終之、

臣道不矜才能、善則歸君、乃爲可常而得正、三以陰居陽、是剛動而柔蘊之章、美内含、可守爲正道者、然居下之上、時當進往、或出而從王事、雖陰弱不敢專成、而陽明終得循職也、○乾三主剛、决于行、坤四主陰、决于退、坤三乾四皆言或者、陰陽不專之、

象曰、含章可貞、以時發也、或從王事、知光大也、陽明爲大、藏則爲知、發則爲光、

陰從陽發、三之含美豈不發哉、正以相時而爲、以盡職代終耳、即或發而從王、其無成有終者、乃知識光明遠大、深見臣分不可越、而發必以時之、

六四、括囊、无咎无譽、括收結也、陰虚象囊、結下體象括、

才柔質弱、事當謹密矣、位高失中、時當隱避矣、比近君而不相

得之義也。凡吉凶悔吝生乎動，囊括靜守，无可咎，譽亦无咎

起耳。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

事不慎密則害生，括囊者止圖无咎而已，名譽非所計也。

六五：黃裳元吉。黃地色五行土居中黃中裳裳順下交

坤本地道，正中色黃，居尊體順，能柔謙恭，黃以為裳，能順下也。

內衷中實之德，外若恭順之節，其大善而吉之道乎。

象曰：黃裳元吉，文在中也。坤體中則柔順而黃文在中也

黃裳是中順之見諸外者，以其中有實德，而外成徽謙之。

上六：龍戰于野，其血玄黃。陰光亢變故稱龍坤性無疆故稱野血陰屬傷之天色玄地色黃

陰統於陽，上極莫制，陽不原而來戰，為坤之无疆也。陰既盛，故與陽俱稱龍，陽實衆，故與陰俱稱血，血之玄黃，兩敗俱傷，陽固儀，陰不得獨全矣。

象曰：龍戰於野，其道窮也。

陰本從下上，極无疆，勢盛莫制，陽必來戰，道窮莫避矣。

用六：利永貞。五生數含二四成六為即說卦傳所謂兩地也是為老陰故坤之皆用六

六亦陰老而能變，坤爻純用六，其善變通久，乃順正不易者也。老而變陽，雖柔必強，其善變化氣質，終身安貞者，何有不利耶。

象曰：用六永貞，以大終也。陽先陰後陽極生陰乾稱无首陰小陽大陰極生陽坤以大終故十月為陽月

坤以貞為主，貞即終也，而陰柔力小，不能永固，變柔為剛，則剛大之操，自能永貞，故曰大終。

文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方。

乾主先，以元始貫貞終，坤順後，以貞終見元亨。夫子申象文之言，不復說坤之元，而獨言其德之順，蓋坤道無專成，至柔矣，柔則无能，而承乾代終，發用莫禦，動何其剛，惟剛乃見柔之至。柔无作為，至靜矣，靜若无形，而承乾賦形，各正有常，德何其方，惟方乃見靜之至。此牝馬之貞，蓋有取耳。

後得主而有常。

坤既柔靜，故處後從乾，得其倡先之主，而奉行有常理矣。

含萬物而化光。

主既得矣，故其靜翕則含萬物生意于其中，動闢則化機光顯，而莫可抑。使非剛，而物何以發；非方，而物之發者何以濟乎。此坤德之所以至也。

坤道其順乎，承天而時行。

坤之道一牝馬之貞，其順矣乎，承天之元以為元，而坤元之流行不已者，不敢先天而有為，亦不敢後天而不為，惟以時而行，順之至也。

此第一章，申彖傳之意，上三節是發明坤德之順，末節總結而贊之也。

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也（順本義當作慎按坤初六已說慎无及中象傳馴致意當如字）

坤初陰始凝言其馴致而積成也猶家之積善惡致成慶殃必至有餘耳積善難積惡易殃不極於弒君弒父不止其故豈朝夕致哉原其所由來纖微之惡不懲漸積以釀成弒逆之禍慶殃本分明由善惡之初不早分辯遂積成極殃耳易言霜成則知冰堅蓋言陰初有以順其長也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也（直本說非徑率方本說非板滯）

二之直非徑率也其心无偏倚本體自正也方非拘滯也其心生裁制妙用皆義也君子主敬工夫爲本體之守敬則心主純一私邪自消非所以直內乎義則心通物宜區畫咸當非所以方外乎敬之精明條理即義義之整齊嚴肅即敬敬義夾持而立則內有以養於外而无直非方外有以養乎內而无方非直德合乾之渾全不少偏孤日流於盛大而不自知矣又何疑滯之有此所謂不習无不利也〇（乾三明誠並進性之德坤二敬義自立反之功主持中正爲外愚曰敬剛柔中合皆時宜曰義）

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也（含之二字當連下讀）

三有光大之美乃含晦以從王事坤道在佐主弗敢自居成功也地之承天妻之隨倡臣之奉命一道也地道無專成而惟代天終事則妻道可知況臣道乎故弗敢成耳

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

四陰既盛惟亦无及但天氣變蓋地形將化雖物得陰氣之盛蕃鮮暢茂到落將隨之天地當閉藏之時矣賢人知幾隱避保身以順時也易曰括囊蓋言時當謹密庶无咎无譽矣

君子黃中通理

黃者中德中者在內也君子以中德養成於內則爲理无不貫通建極表德經綸敘事矣

正位居體（連上句以中文在中不分上句言黃下句言裳尊位以大德居之乃有體故而成文治）

柔正大中之位而居坤順之體裳之黃即中之文也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

則在其中通理之美也故其周旋中禮順在一身也成物化光順在天下也惟中德積之盛斯出之隆出之隆益見其積之盛五之美容有加哉

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

坤上何言龍戰陰勢極亦能變似乎陽陽性剛不能忍勢必戰爲其若无陽也以其能敵陽之變化故亦稱龍然猶未離陰類

也、故決陰之潰散、終稱血焉、夫曰玄黃者、以證則陽傷、以理則陰陽天地之色、若雜而无辨矣、凡亦論其變耳、若陰陽之常分、則天玄地黃、截然不易、豈可雜哉、不可雜、陰終不能抗陽、戰何有乎、

此第二章、中爻象之德行也、

䷂ 震下坎上 震初出地曰屯、乾中相交、陰陽始交、如艸初出也、而不中也、以二體而言、名卦一陽之卦、陽爲主、內體外

屯、元亨利貞、勿用有攸往、利建侯、此象所以初爲主、爻之尊主、辭本此而發、

陰陽交而成雲雷、震陽交陰下、坎陽交陰中、氣動未暢、物生未舒、屯難之象也、世值多難、天所以開聖人之經濟也、震動陰中

才能撥亂、屯可濟而元亨、然時尚險、宜徐圖熟計、得正以動、毋恃才遽往、必資分理共治、如初之得民心者、封建爲侯、則天下各有統治、得其主、又得其輔、元亨可必矣、何不利、

彖曰、屯剛柔始交而難生、

震體本坤、而乾初曰始交、坎體中乾而陷於坤、曰難生、乾坤初闢、世難方殷時也、故象屯、

動乎險中、大亨貞、

卦德能動、則才足拯濟、不爲險所困、然在險、又必持正善動、不可恃才輕舉也、故大亨利于貞、

雷雨之動滿盈、天造草昧、宜建侯而不寧、

卦象陽並陰凝、雷雨交作、盈滿而間、其天運造物、方亂晦冥、而四方未定、名分未明之時、可弗建立侯王耶、然侯雖建、而治焉然仍須遑勤濟屯、未可遽爲安寧也、

象曰、雲雷屯、君子以經綸、經言初五分體用、綸言初五合體與、

坎言雲、澤未沛也、震曰雷、地方動也、故爲屯、濟屯、君子正其綱而統體分、化其節而條理合、澤雖未施、而下已感動、屯不爲難矣、

初九、磐桓、利居貞、利建侯、

陽居動體、碩德濟屯、上應陰險、時未可求有進迴却、顧磐桓之象之、善動而不輕進、得其堅固守正之宜、而以陽下陰、爲成卦

之主、民服其才德、宜爲濟屯之君也、○磐桓、難進貌、

象曰、雖磐桓、志行正也、以貴下賤、大得民也、陽大陰賤、應與順令爲得民、

初雖以碩德自立、而磐桓不進、豈忘世哉、以不妄進爲貞、故欲以正濟屯耳、志在行正、而能以己德之貴、下陰之賤、則無才者咸樂從而大得民心矣、故有利建侯之象、

六二、屯如邅如、乘馬班如、匪寇婚媾、女子貞不字、十年乃字、

二柔中應五剛中、分也、初以剛正求合、乃鄰作難、屯如邅、二亦柔情不能遽却、邅如也、象乘馬分布遲迴却顧者然、夫初豈爲二寇哉、欲取其才能、相輔濟屯耳、婚媾之求也、情雖不能却、然德操堅定、守正不從、直至數窮理極、初究不能奪其節、終爲正

應之反合矣。○與，非也。邅，迴也。缺也。班，分布也。字，許嫁也。十年，中數一週。

象曰：六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。反，復也。

二五相應，常理也。而為初剛所逼，故有屯邅之難，而失常。至數終得通，復歸正合之主，乃得反其常理也。

六三：即鹿無虞，惟入于林中，君子幾，不如舍，往吝。即，逼也。

其陰躁陽上，三不中正，居剛躁動，進逐羣陰以從陽，未免貪功而冒進矣。又以應弱，不能出險，徒陷入于險羣之中，故有逐鹿無虞而深入林之象。君子當才以于幾先，不如舍而勿逐，若局險變往，必有陷極之吝。

象曰：即鹿無虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

逐陰無引，以但知邀功而躁進，若從禽之無獲，乃君子能度時勢，決舍陰而不逐，知上往應陰，必致陷險之吝，窮而無所之矣。

○文言不如舍，當捨之嗟。幾言舍之，能去之決。

六四：乘馬班如，求婚媾，往吉，無不利。

位已進而才不足，象馬已乘而行班如。幸居貞之初，為已正應，乃婚媾也。能虛己求之，藉其才以往，而屯可濟矣，吉無不利。

象曰：求而往，明也。下求從狂，傳以求初，卜于大全四，婚媾為下女，逐兄初求四，兆其濟也，雖不求婚媾，還當從狂。傳來求亦主兆說。

知己不足而求賢往濟，豈好為自用而昧於任人者乎，可謂明也已。

九五：屯其膏，小貞吉，大貞凶。

五剛中正，才德位兼，雖然，但陷險勢危，二應助弱，初方得民，人心多渙，有膏澤而不得沛者也。惟當因時措宜，稍立綱紀，潛應與各安于正則吉也。若持正操急，過剛激變，反多不測之凶矣。

象曰：屯其膏，施未光也。

陽德未光顯，陷坎為陰所掩，故施未光。

上六：乘馬班如，泣血漣如。泣血，血淚也。漣，淚下流也。

屯極當通，陰柔乘剛，則居不安，應弱無助，則行不進，坐失機會，徒懷憂懼而淚漣耳。

象曰：泣血漣如，何可長也。

徒憂懼而不能自振，何以久存，悼之也，亦覺之也。

䷃ 坎下艮上　屯動於地，氣亂未明，故次蒙。卦以陽明陰闇為義，剛中，我謂二，童蒙謂五。

蒙亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。

卦象水出而遇山，卦德內險而外止，欲通未達，故為蒙。二剛中，善發人蒙，五遇之，雖柔暗而知能可開，皆有亨道。然二之教不可枉，必待蒙來求我；教不可輕，又須蒙有初筮之誠，而後告。若並不專誠，徒再三煩瀆，豈可告乎。如是則道尊教入，要非吝以曲學告之也。惟以正防閑其邪心，俾知能之良，不牿於外誘，乃為利耳。○天地分，君師立，乾坤之後，所以繼屯。蒙以建侯，君道也；蒙求我，師道也。

彖曰：蒙，山下有險，險而止，蒙。

上峽絶下險陷无路自通蒙象也內洶湧外猶制禁止心險蒙德之故曰蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也聖通明也

蒙何以亨事雖蒙昧而天真猶在有可亨道二能因其亨以發之而又得君求時以應中者也中則五之應二出于志意之誠而求二有以致之也二惟以剛則教有其以中則教有節求之既誠則合體投之矢若不煩會而二三其心以瀆我即多方擬議反瀆亂其本然矣故不告蓋知能之良蒙時本正養之不失作聖功夫豈外此哉出之利於貞如此何一非以亨行時中邪○從東來就

象曰山下出泉蒙君子以果行育德泉是水源

水源出于山下豈能遂達故象蒙君子體之觀水有必流之用而果其行觀山有至靜之體而涵育其德蓄流達源蒙皆可開矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝桎梏手足械所拘束也吝惜其之常累也況吝伐

初柔暗昧真誠尚存天良發動之蒙也二以剛中制之使知發蒙則情慾之累能脫若以知能自其往倚往應則向慾而尚亦矣故吝○吝自吉而向凶

象曰利用刑人以正法也古者刑除惡用刑餘人以守之喻二剛下正制初抑以就正法所教誨條約正振飭之意用二剛中以克初邪就正於法也蒙受其制而順利之

九二包蒙吉納婦吉子克家

二陽剛爲內卦之主統治群陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊苟有包容而剛中之德宜乘時□也今蒙乃有養正之吉五以中德順應剛來起化爲納婦之吉居下而能任上事是中成剛克家之子也

象曰子克家剛柔接也五接二而言之然納婦宜吉應克家其事必得成克家也

以剛中接五之柔中則泥應曲當而非晤迷能通明衆家皆受制矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利金是剛中指二

陰邪妄含剛中所弗取三陰不正近剛中之二見爲群蒙所歸順邪親比本體之陽剛不自有黷倫紊攖无所順遂之如女子之蒙見利慾而失身取之何益哉○蒙性上動也二近初陽而下就於性下流蒙三見二剛而失檢

象曰勿用取女行不順也

剛中發群蒙獨勿取三以其行入邪僻舍正應而妄捉合不順正好之

六四困蒙吝

昏昧无應與陽剛隔絶莫能啓發終於困頓將向乎凶故吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

二上陽明能發人之蒙四不應與獨遠實德故有困而不學之吝

六五童蒙吉

五以剛明爲體居中爲用純心順受剛中之二渾然赤子之真而惟從承師傅若存見開發之詳凡德日隆不有養正入聖之功乎故吉

象曰童蒙之吉順以巽也順以丈承言巽以志應言

五能降尊順受二剛得以中通巽入故有聖功之吉也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

卦惟二上陽剛皆能治蒙而上不中正有過於擊蒙之象若狠蒙以難知難行反指其良而阻其進爲蒙之寇矣何所利哉惟捍其外誘使全其真純用以禦蒙之寇可爾

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不爲寇而止寇循治人之道順矣下之蒙困其止而止之從治己之道亦順也上下皆順所以爲利

☵☰ 乾下坎上 屯難五居致治蒙須養成化故次需

需有孚光亨貞吉利涉大川

卦象乾健遇坎險須待時而動故名需卦體五居君位有剛健中正之德明良致治誠信充實光被亨通世險得濟故其事成正而吉矣雖遇險難剛明不陷故利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需以須待爲義卦象坎險在前時不可進以乾健臨之則沉毅有守不冒險以進則雖行而不陷以時中措正安得困窮哉○

險在前則當需剛健則能需不陷則不困

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需何以有孚光亨貞吉也卦體五居天位將得爲之權似不能需而以大正之體行時中之用則規恢宏遠无欲速之謀心思安靜无喜功之念故能明良心孚化光道亨相須正固而吉矣外險未平而沉機觀變終有利濟之功焉

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂宴身安无營爲樂心恬无煩慮

雲氣蒸而上升於天必待陰陽和而成雨澤故象需君子以中正之實心懷其道德安以待時飲食以養氣體宴樂以和心志優游以任德化之成不必更滋煩擾也

初九需于郊利用恒无咎郊處乃常而用恒

乾初應坎險欲濟无時位必待時而後動且處險尚遠如安居曠野用剛正以合柔正安守常分而順濟應無冒險之咎矣

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

險難當前孰能禦之但不當犯之耳恬淡以處不使才能不激意氣乃需之常道初之需於郊不冒險上行也循理守正順應

之常分未失之何咎之有、
九二、需於沙、小有言、終吉、沙細石近水曰沙剛出坎中之象
以九居二是剛在地、而與坎中爻相應、猶沙近水、而漸漬其中、人臣之任圖卸者、多言所不免矣、然其人德中通、終得光亨之吉、
象曰、需於沙、衍在中也、雖小有言、以吉終也、衍水溢出也下有水剛溢未離
剛中應坎、猶水溢沙中也、雖居陰似溺、縱小有伎忌之言、然以剛大中通、光亨之吉終得矣、
九三、需於泥、致寇至、
與四應上、徒進逼險、水涯之泥、善陷既迫于險、正所宜需之而

以過剛不中處之性、躁妄動、不能見幾遠害、寇自致之至矣、險何嘗逼人、三自逼險耳、
象曰、需於泥、災在外也、自我致寇、敬慎不敗也、
災在外卦、猶未陷人、躁妄不需、寇之至、致自我耳、敬守慎動、何敗之有、
六四、需於血、出自穴、血陰受傷穴陰陷皆陰在穴下之
四爻坎體、切近三陽、大臣當國家順危、受傷之地也、幸柔正應初、能悔處靜圖、可以保身濟君、而出自險陷之穴也、
象曰、需於血、順以聽也、
柔正順理、則不罹陰受傷、順聽正應、乃能出險陷之穴矣、

九五、需于酒食、貞吉、酒食陰物能補陽氣象陰比陽而有助
中正居尊、而陰與環合、陽需陰衛、氣得充體、而又得剛中之二、同德匡濟、五惟安靜養己、有需於酒食之象、居尊而盡治道者也、此處需之正也、君道貞則治醇、故有平險之吉、
象曰、酒食貞吉、以中正也、
中通陽正合陰、周體之正氣、以此而充、故爲酒食貞吉之象、
上六、入于穴、有不速之客三人來、敬之終吉、
陰柔當險極、象入穴不能自出、幸正應九三、與下二陽、來時並進、不號召而豪傑聚、能敬慎以待之、終得援引以出穴、故曰終吉、

象曰、不速之客來、敬之終吉、雖不當位、未大失也、
陰極須剛明乃濟、陰柔居之、不當位矣、幸應陽助多、備可支持、未大狼狽也、故慎非處需之要道乎、

䷅ 坎下乾上 致治五服當得貫州貫理故以訟

訟、有孚窒惕、中吉、終凶、利見大人、不利涉大川、
卦體上剛下險、卦德內險外健、有致訟之道、故名訟、九二剛居坎中、則有孚、抗五不相應、則見窒、然坎爲加憂、剛能惕中、理必上中言之道也、上九健極終訟、必失中而終凶矣、如剛健中正之五、居尊斷理、有窒得申、豈不利見、若全體以剛來險、處能陷實、訟亦不利大川、何能涉哉、

彖曰、訟、上剛下險、險而健訟、

陵下以剛、陷上以險、內險才奸、外健力强、致訟之道也、

訟有孚窒惕中吉、剛來而得中也、終凶、訟不可成也、利見大人、尚中正也、不利涉大川、入于淵也、

乾剛來坤而居下卦之中、剛足孚信、中能裁制、故屈則訟伸、則小而得于訟之中也、若健極終訟、則德喪[illegible]際、然深禍結、當可戒、惟九五中正自尚、則聽不偏、斷合理、訟者見之、必折明矣、然訟情不實、亦復駕虛求勝、必致喪敗、此乾之入于坎也、

象曰、天與水違行、訟、君子以作事謀始、（五行天一流地止、水坎以水爲始、）

天一生水、始本一氣、天上運、則左旋、水下流、則東注、其行相違、訟之象也、君子以事惟謹于謀始、則所作不違理、而訟端可息矣、

初六、不永所事、小有言、終吉、

初陰居下、才弱勢卑、事不求永遂、何由成訟、然在險不能不辨、故雖小有言、而不成訟、終得有孚之吉、

象曰、不永所事、訟不可長也、雖小有言、其辨明也、

非特原于才勢、訟亦非理之可長、是以雖小有言、辨明即止也、

九二、不克訟、歸而逋、其邑人三百戶、无眚、（歸還也、逋避也、三百戶、小邑也、）

二剛得柔中、主險爲訟、應君中正、不能以虛情勝天理、還而避處內地、衆陰比戶、可封、无外敵之侵陵矣、

象曰、不克訟、歸逋竄也、自下訟上、患至掇也、（竄逃避、掇自取、）

剛中主險、不懼尊主之中正、退歸內地、逃避君威也、下之分雖與上爭、敵應致訟、外患之來、乃自取耳、

六三、食舊德、貞厲、終吉、或從王事、无成、（陽[illegible]爲祿、三[illegible]陽曰舊德、食含陽也、）

德擇祿能食、分所常曰舊、三以陰含陽、本固有之德、能守舊居貞、則雖處險地、而心危惕厲、終必獲吉、然爭訟貴壯、而成事貴才、陰柔才弱、即或上從王事、亦終无所成功也、

象曰、食舊德、從上吉也、

守分從君、陰之德也、陰能含陽、事雖无成、而終有出險之吉、

九四、不克訟、復即命、渝安貞、吉、（復返、即就、命天理、渝變、四以乾應初、變坎就正、就安理、安正道、）

居健體而剛不中、本欲訟者、遇五中正、理怯不勝、退就初而應以天理、變坎險而安於正道、訟得无而吉也、

象曰、復即命、渝安貞、不失也、（坎二應乾、敵剛勢屈、[illegible]歸逋、乾四應坎、變險復理、故安貞、）

復即初之正命、內險不失理、變險邪以安貞、外健不失正矣、

九五、訟元吉、

陽剛中正、爲聽訟之主、有孚不至見窒矣、不大善而吉乎、

象曰、訟元吉、以中正也、

中則不偏、正則合理、聽訟持平、獄自衰息、有不吉乎、

上九、或錫之鞶帶、終朝三褫之、（鞶皮帶、剛求功者介服之、褫奪之、陽作陰亂象、）

健極訟終、乾陽三進、不久變陰、奸邪飾以天理、駕虛求勝、或得

命服之寵、然理非正、不過僥倖于萬一、不踰時而即敗也、故有
終朝三褫之象、
象曰、以訟受服、亦不足敬也、
服以彰有德、无以訟受之理、即或受之、亦不足欽、况隨褫乎、
䷆ 坎下坤上 師（師、訟必衆、衆以服勝、故次訟、師一陽統五陰、將上在下、衆在上、五陰拱一陽、名主在上象也）
師貞、丈人吉、无咎、（貞謂一主、丈人謂剛柔得中、應與合于人、人老成練達之稱）
二剛中、主陰統羣陰、將衆之象、五柔尊順應、遇剛中、命將之象、
故名師、卦德伏至險于大順、藏不測于静中、寓兵于農之道也、
二主於內、合衆陰以歸正、師雖險而順出之、則名正威張、貞也、
剛決時中、老成練達、丈人矣、有克勝之吉、无胃險之咎、

彖曰、師衆也、貞正也、能以衆正、可以王矣、（人心向往之謂王、陰羣多曰衆）
卦名師、陰衆之象也、貞者、二之中合正也、九二一陽、左右五陰、
能以衆合正、六五命之師、師必天與人歸而可王矣、
剛中而應、行險而順、以此毒天下、而民從之、吉又何咎矣、
所謂衆正者、非有老成之德不能也、九二剛足威令、中足服人、
五又虚心應之、師之主矣、雖陽居坎中、為行險、而以順德臨之、
則事危德裕、所以為丈人歟、以此行師、天下之勞費雖免、然中
順之倚民甚深、固有不從、不亦吉乎、此以毒殺民、又何咎哉、
象曰、地中有水、師、君子以容民畜衆、（容是安保、畜是教養）
坤以平静藏坎險、兵不外民之象也、故名師、君子法之、當无事

時、安養其民、使之遂生復性、而包容不遺、當其有事、即使之披
堅執鋭、聚衆心于有勇知方、而畜之不散、此寓兵于農之道也、
初六、師出以律、否臧凶、（律謂法、所出制人、律心、初陰險、當受二剛中之制、否臧、謂不善也）
師危事也、始出必紀律整肅、初方出師、行險不正、二為師主、當
受其節制、若紊亂不善、難免自陷之凶、
象曰、師出以律、失律凶也、
師有制則整肅、失制則紊亂、所以凶也、
九二、在師中吉、无咎、王三錫命、
二為師主、統制羣陰、能以剛處中、威德兼著、賢將也、有謀出萬
全之吉、无窮兵黷武之咎矣、五以柔中應之、逮三陰而下注、則

王者之信任專寵、眷隆有三錫其命之恩禮焉、
象曰、在師中吉、承天寵也、王三錫命、懷萬邦也、（中眷為寵、上加為命）
將非君心眷顧、雖威武不能成功、二承五之中眷、是以獲吉之、
五之恩禮三錫、以隆待帥者、王惟思輯萬邦也、
六三、師或輿尸、凶、
坤象輿、坎象輪、三乘中剛而承羣陰、疑有載尸之象、才弱志剛、
險極當凶也、
象曰、師或輿尸、大无功也、
不惟不勝、而至輿尸、則无功大矣、
六四、師左次、无咎、（左次、退舍之師、三宿為次、按兵家尚右、左為退、陽進陰退、四與其復也、）

險柔不中、充敵無才、然居得其正、自量有識、左次退守、所少者、
一戰之勇、所全者、三軍之命、又何有弱喪之咎、
象曰、左次无咎、未失常也、
知難而退、師之常法、居靜守正、不失常矣、何咎之有、
六五、田有禽、利執言、无咎、長子帥師、弟子輿尸、貞凶、衆指丈人、[illegible]長下、
柔中非好兵之主、冦賊奸宄、不得已而聲罪致討、君之宜誓師
也、何窮黷之咎、如田禽之害苗、利於獵取、无可咎者、然必專任
二之家督、老成歷練、達盡其剛中之才、庶可成功、若又使初三未
諳練之弟子參之、所謀不合、必致輿尸、雖貞亦凶、
象曰、長子帥師、以中行也、弟子輿尸、使不當也、

二剛中、恩威得宜、故可以行師、參以弟子而致敗、夫在任使之
上六、大君有命、開國承家、小人勿用、子孫世受采地、田永業、
師終、則武功成、順極、則天下定、正論功行賞之時也、天子公天
下、則有命爲諸侯、封疆土以開國、命爲卿大夫、予采地以承家、
各稱其功矣、第大君統治、小人亦知効力、賞固不可遺、而量正
經邦、惟當用賢、慎勿因功濫及之、
象曰、大君有命、以正功也、小人勿用、必亂邦也、
五以中合正、上乃應三陰極、大君命行爵賞、以正師功之成也、
若用行險之小人、賞及家國、必至好大喜功、擾亂國政矣、

䷇ 坤下 坎上 比　師雖聽令于將、衆必歸附于君、故次比、

比、吉、原筮元永貞、无咎、不寧方來、後夫凶、原、是非原本、人筮是斷度、後夫、上六、比在後、
一陽獨居天位、衆陰率土歸附、故爲比、而有親輔之吉、然必推
原本體、自審其有精一元善常永正固之德、足以比人、斯不愧
于衆陰之歸、而无阿比之咎、彼未應與、不能自安者、亦將歸附
矣、如上居五後、頑固不下、直至勢窮險極、而後比、比致凶之道
升、
象曰、比、吉也、比、輔也、下順從也、輔、佐助也、衆陰在下、則衆志如一、誠相輔佐矣、
比而繫之以吉也、明非阿比之謂、乃物相比而親幡也、一陽居
尊、下土順從、羣陰輔佐、故吉也、
原筮元永貞、无咎、以剛中也、不寧方來、上下應也、後夫凶、其道窮

也、諸卦止有正應、比則羣陰皆應、陰從陽主之、
九五、以天德之剛、協皇極之中、則元善、剛能居中、則永貞、所以
有吉而无咎、然民戴君以求寧、以其有德、君寧民以自安、惟其
度德、故萬方來歸、雖羣陰比五、亦五之比衆、乃上下順應之若
上居險極、勢孤途窮、而爲後比之夫、是以凶也、
象曰、地上有水、比、先王以建萬國、親諸侯、
地上有水、相親不容有間、故爲比、先王以封建同異姓之諸侯、
而萬國實獻、親問四方之民情、而上下一體、比天下而无間矣、
初六、有孚比之、无咎、有孚盈缶、終來有他吉、
誠能孚物、質實則誠存、虛中則誠通、故爲有孚、至誠之主、动以

有孚比之、得比之道而無咎、由今積之、至於充實、若盈缶然、五雖非正應、感其比而終必親、有外來之吉、○陰虛若缶、初本陽位、其體下貫、曰盈缶、他指五、爲外之吉、

象曰、比之初六、有他吉也、他分外、它彼也、中孚初九非應相孚曰他、大過四指應曰它、

初雖微賤、捋誠能上達、不惟无妄干之咎、而且有以外之吉矣、

六二、比之自內、貞吉、

二柔順中正、應五之陽剛中正、以己之德、比人之德、由內比外者也、中本應而俱正、无比而不周之嫌、有以道輔君之吉也、

象曰、比之自內、不自失也、

二體柔順、挺降志辱身矣、然守正以印君、乃能自重、未爲失道也、

六三、比之匪人、本義比匪指來承應皆陰、觀二四爻辭、難與上同謂匪人、朱子亦于大全駁之矣、

五爲比主、二應五、四比賢、初誠孚通三、獨應上極陰、所比匪人矣、

象曰、比之匪人、不亦傷乎、

比人以求安也、匪人而比之、不亦可危、而爲人傷悼哉、

六四、外比之、貞吉、

柔順得正、不內應初、而外比于五、舍柔暗而近剛明、義之與比、无遠莫矣、臣之比君、正理也、已不中、所比得中正、吉道也、

象曰、外比于賢、以從上也、

順主非阿比、上有中正賢君、以正順從、不事下應矣、

九五、顯比、王用三驅、失前禽、邑人不誠、吉、前禽指上六、背於陽之、邑人指內陰、居於下之、

五以精一執中、獨從正固、顯爲人比、王者用是三德、懷眾人心、綏有上之陰極揚去者、亦不足較、有用三驅失前禽之象、下陰感化、所屬歸心、不待誡令而自順從、比无永貞之吉也、

象曰、顯比之吉、位正中也、舍逆取順、失前禽也、邑人不誡、上使中也、

陽剛中正、不惟德顯、位亦顯矣、有感不偏、比應无私、有親輔之吉也、上陰反乘、逆則舍之、下陰連附、順則取之、所失亦僅前禽耳、屬下不誡而歸、以上人致使、亦由於中德也

上六、比之无首、凶、

陰極昏暗、不能首倡比君、无居上之德、有誅後之凶、

象曰、比之无首、无所終也、上于卦爲首、于爻爲終、

无德爲比君之首、亦無以成比之終也、

☴☰ 乾下巽上　物親比則情相入、而畜止入而畜其力、小而畜其力大、故次小畜、

小畜亨、密雲不雨、自我西郊、一陰之卦、陰爲主、我指四、外卦之主、外爲郊、巽居西南、

卦體巽入乾剛、一陰畜五陽、以小畜大也、能繫而不能固、所畜亦小矣、然健而巽、有可爲之才、二與五有得爲之位、故可亨、四雖重陰在上、象陰氣密而成雲、陽不和、不成雨也、蓋巽屬西南、外爲郊、偏之止自四耳、○雲陰氣、陽蒸則雲行而雨施、故風自東而外、陽倡而陰和之、陰氣

凝則密雲不雨故風自西而南陰倡而陽不和之本或我文王自我以岐為西郊恐西伯是時不敢自比還從往儒為安

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜四以陰居陰上為得位

四主畜巽體柔正分位既得順君應正上下俱應小能畜大故

曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

陽畜于陰宜不得亨矣卦德內健有不屈之操外巽有善入之

才二五德剛而任事位中而居要乾剛之志必行乃為可亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

陽蒸而陰和之則陰氣溢而為雨陰凝而陽散之則陽氣升而

尚往不受畜制也故四雖主巽得位而陰方之氣先倡猶西郊

之雲不能成雨而其功施未能廣布之

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風止以氣行天上能畜不久未得解散物心君子以細行不矜

小人亦得議我短長必致美其天德文飾其儀容小者无可畜

矣

初九復自道何其咎吉何其咎无從責備辭

初木陽而乾陽居之復其自有之道也四雖正應初以剛正自

守四亦何從尋其咎而畜哉有尚往之吉矣

象曰復自道其義吉也正應順合分所宜然曰義

復己剛正之理而行合柔正之分道所當然陽之上進固其宜

也故義當吉

九二牽復吉

二以健德應五五雖陽剛中正而巽體屬陰不能極力畜乾故

初以剛正能復二以剛中牽之同心共進五不制四豈能制哉

吉占也

象曰牽復在中亦不自失也

中柔失正道陽居乾中自合巽體正道亦不失矣

九三輿說輻夫妻反目輻貫轂而承於輿者以利輪轉也考工記為直指車收則輻脫不受物轉者

三以不中比巽陰情易昵暱暱則為陰所制无能轉上達之資

輿之說輻者也乃正應巽剛頑激而去之象有夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也室指上剛不正

過剛不中狎比近陰正應剛亢室不能正矣

六四有孚血去惕出无咎

柔正主畜應初合五虛能巽實誠信足以孚通于人二陽亦助

之以畜乾之然乾剛健進而四陰適畜勢不免於傷害而主危

懼故必如此有孚乃可得免傷懼而无災危之咎矣

象曰有孚惕出上合志也

畜乾四志也與上二陽同體則志相合故得有孚而惕出又何

血之不去哉

九五有孚攣如富以其鄰攣手把住之同體合為攣鄰指上

巽體皆畜乾、四雖為主力、猶虛乏實、賴五之居中處尊迭上以相助之、故為有孚攣如、夫位高德隆則能助四迭上、如富厚者左右其鄰之象、五何以助陰、同體則同力也、故上亦迭之、聖人不著吉占、以其亦為陰所畜也、

象曰、有孚攣如、不獨富也、

以誠信迭同體、不自私其才力也、

上九、既雨既處、尚德載、婦貞厲、月幾望、君子征凶、巽為月窺將長望消、

畜既極、陰陽和、巽既終、陽居陰、畜道成矣、陽剛本天德、由四陰而載五上之實德、陰德加尚而踰升、如婦以能抗夫為貞、不亦危厲乎、然月窺將盈、其勢方張、乾陽必欲進復而傷矣、故戒以君子征動則取凶之、

象曰、既雨既處、德積載也、君子征凶、有所疑也、

巽終畜乾、陽德積而陰載之、乾剛上行、陰疑于陽、故必戒而凶也、

䷉ 兌下乾上　物畜聚必各循本分、乃情理相入、不相凌瀆、日用常行必有儀則、故次履、

履虎尾、不咥人、亨、履體本乾陽三卦以陰成和兌、天理節文人所踐履、故為履、

卦體兌柔躡乾剛之後、有接踵強暴、柔和以悅之德、陰能安于陽下、如履虎尾而行、不致咥傷、可得隨進之亨、

彖曰、履、柔履剛也、

兌柔接踵剛彊、步武踐行、故名履、

說而應乎乾、是以履虎尾不咥人亨、

德柔和則人情悅、應乾剛則天理通、是以履危而得亨也、

剛中正、履帝位而不疚、光明也、

更以全體觀之、履何以得亨也、九五剛居中而得正、中情達乎天理、和悅乃中其節、是帝位之尊、德足以當之者也、何疚病之有、其功用不發越而光明乎、

象曰、上天下澤、履、君子以辯上下、定民志、

天澤上下各有分、位人之所履、乃定理也、君子辯德之大小、定位之高下、使公卿無過望之私、尊卑有其安之分、嚴以致和、則民志不紛然其擾矣、

初九、素履往、无咎、

兌陰而初陽未染陰累、故其履潔素、陽在下、安貧樂道、未為物遷也、以素所養率之以往、何有變塞之咎、

象曰、素履之往、獨行願也、情悅之所至為願、兌初卜乾剛體、四合三剛不相似情與陽未上、

人心以天理為實踐、富貴非其所欲、率是以往、惟思致君澤民、獨行素願之、

九二、履道坦坦、幽人貞吉、

以陽居陰、為所履寬平、剛中无應、為獨行其道、故有履道平坦幽獨守貞之象、然九陽志於進、故戒以貞固自守、乃為得吉也、

象曰、幽人貞吉、中不自亂之、

无援于上、而中德自守、不爲媚悦、非以利欲亂其中心也、

六三、眇能視、跛能履、履虎尾咥人凶、武人爲于大君、跛音波、

不正猶視眇、不中猶履跛、本無才德矣、乃柔而志剛、自謂能視

能履也、豈不動與禍隨耶、故履乾應上、尾動首應乞口、剛躁情

理不知、有履虎尾、必致咥人之凶、柔邪主履、如武人躁妄无能

而爲大君、以制存雖、豈能安久哉、

象曰、眇能視、不足以有明也、跛能履、不足以與行也、咥人之凶、位

不當也、武人爲於大君、志剛也、

居陽能視、不正既眇、明不足以燭遠也、即悦剛能履、不中亦跛、

行不足以致遠矣、不中正而履乾、能无受咥之凶乎、才弱志剛、

妄動不由其道、此武人爲君之象也、

九四、履虎尾、愬愬終吉、愬音色、畏懼貌、陽居陰自怯也、

乾體性剛、本欲進者、乃不中正而近君位、故有履危之象、幸其

處柔退怯、能愬愬戒懼、終得順上避踊之吉、

象曰、愬愬終吉、志行也、

四承五剛、危矣、而戒懼順從、以獲吉者、由其陽志銳進、而能柔

和以永行之、

九五、夬履貞厲、夬決也、厲嚴肅之義、非危厲之象、傳位正當、即象傳履帝位不疚之意、何危之有、

剛中正、有能爲之資、履帝位、有可爲之勢、下悦從之心、

故雖果決其行、亦正固嚴肅、非疚所履也、

象曰、夬履貞厲、位正當也、

正謂剛中正、當謂履帝位、德得時中、果決剛毅、貞[illegible]之益

帝道矣、

上九、視履考祥、其旋元吉、

履道以柔和踊剛強、視上之剛履乖三、以柔和說應、已下和兆

之嘉祥矣、其終履而能周旋道德、天理人情、无不周到、不大善

而吉者乎、

象曰、元吉在上、大有慶也、

履至上而終矣、剛和柔則大德盡善、故有福慶之吉也、

乾下坤上　乾坤人也之始、比交人物之始、物必需養、故起中孤、是以師聚除惡、眦比附善、畜德履禮、而後成泰、慮六

次險以難之、泰亦難矣、

泰、小往大來吉亨、

陽氣下降、陰氣上升、天地氣交、萬物通泰也、陰本下、故升上曰

往、陽本上、故自下曰來、陰小陽大、坤往乾來、皆小往而大來也、

凡天運人事之昌隆時也、故吉且亨、

象曰、泰小往大來吉亨、則是天地交而萬物通也、上下交而其志

同也、內陽而外陰、內健而外順、內君子而外小人、君子道長、小人

道消也、太極本一理、氣分陰陽有二、陽動則生、陰靜則成、健順德也、剛柔實之、太極之動、乾以氣交於泰、以健順言中以實、若此皆以剛柔言、

陰陽不可相无、泰有往來之義、則是兩體以天地之氣交、六爻

相應、猶萬物之各相通也、二五以上下之情交、得中應合、猶君臣之志相同也、往來之位定、則大小之分明、而內卦居陽、外卦居陰、則乾健之德爲主、坤順之德爲用矣、不即人事之君子用事、小人退聽于其道之消長較著、其占吉亨何疑、

象曰、天地交泰、后以財成天地之道、輔相天地之宜、以左右民、

天地之氣交通、萬物各遂其生理、若非聖王調濟之、終不免過不及之弊、泰亦不可致矣、如天有四時、地有四隅、人有五倫、此天地自然之道也、不節制則渾淪而不分、惟后以制度品節裁酌而成之、抑天時須順成、地利須任土、人倫須節文、此天地當然之宜也、不補救則缺陷而不合、惟后以匡扶補救輔助而相之、於以振德厚生、夾持下民、斯泰可保而亨矣、○時裁通乾坤、立應陰陽各三才之裁、多寡合純陰陽而成泰、

初九、拔茅茹、以其彙、征吉、茹、茅根、牽聯同類者、彙、類也、

剛明之才、本不安于下、時泰而與三陽並進、同類濟時、象茅拔連茹、而其彙共起也、往進若此、前往正人、不亦吉乎、

象曰、拔茅征吉、志在外也、

剛正應柔正、志在正外、故同類連進、有彙征應合之吉、

九二、包荒、用馮河、不遐遺、朋亡、得尚于中行、荒、經荒度土功、荒字舊作大、

二剛中、五以柔中應之主乎泰、皆以位陰、則能虛受而包容寬大、體剛則能果決而用猛、馮河、惟剛而用健、側陋之賢、隱微之

事、雖遐不遺、居柔不偏、情意之暱、忌諱之私、无朋不亡、是以盡合乎中行之道、爲柔主之所尊尚矣、○本義謂居陰應陰、象包容荒穢、五中剛不識君臣朋[illegible]化合、

象曰、包荒、得尚於中行、以光大也、

體剛能洞悉隱微、其心光明、中虛能包函萬有、其德廣大、所以行合五中、而爲所尊尚矣、

九三、无平不陂、无往不復、艱貞无咎、勿恤其孚、于食有福、陂、傾邪之也、

泰已盛而時將過、豈可長恃哉、凡物之平者无不陂、時之往者无不復、此天地消長之氣數然也、若能艱危其思慮、貞固其被爲、人事盡而天德全、自无從咎、人何憂氣數之必返耶、于以安

享泰寧之福也宜矣、

象曰、无往不復、天地際也、

乾上往、坤必復、陰陽升降、天地交會之際、氣數消長也、

六四、翩翩、不富以其鄰、不戒以孚、翩翩、羣飛迅疾之貌、富、實也、鄰、衆也、戒、教令也、

泰已過中、小人易集、故四與二陰翩翩乘陽、迅疾下復、不待有德而類自聯聚、不用告戒而心自相通、一體連屬、泰難保矣、君子可不危乎、

象曰、翩翩不富、皆失實也、不戒以孚、中心願也、中心願、謂五中合四上、

羣陰皆迅集、无實德以自立之、故不戒自合、皆出于同體之中心也、

六五帝乙歸妹以祉元吉帝女皆下嫁王帝乙降上制為禮法使降其尊貴以順從其夫

陰居尊為泰之主不恃安榮虛心以順中行之二猶王姬下嫁帝乙歸妹之象也得賢保泰以此受福不大善而吉乎

象曰以祉元吉中以行願也

五亦陰柔而能受福祉之吉者以其行篤至之中情乳心應二而无阻抑也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝城高上隍城外之池城內應三則正命令止自內也

積治為泰猶積土以成城也泰極復否城圮而復于隍矣民心已散眾戚何用但當就城內親近之地修其政令以維持之然制治不預壞極補救雖守正順應終不免于羞吝

象曰城復于隍其命亂也

泰極而否雖為天運之循環然亦命令紊亂人事致然故告命所以保泰也

☷☰坤下乾上先天乾至泰止八卦泰至否三十二卦見泰易而否難後天乾至泰歷十卦泰即继否見泰難而否易

否之匪人不利君子貞大往小來泰否勢若循環機貫伏故相對而相继之

天地交而萬物生然後人道立而三才備否則陰陽隔生道絕矣人皆私慾內縈天理外飾匪人道也在君子雖不可不以正自守然時當否塞何所利焉本體乾陽外坤陰內大往小來陽往而陰來也大德退避小才進用世日陵替矣

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰以天運推之人事否以人事參之天運故否之彖辭全責人事其曰否者則是天地閉塞萬物生氣不交通也君民相爭邦乃維係上下隔絕天下解體邦不成邦矣內體陰暗外用剛强小人內聚君子外散小人之勢長君子之勢消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿德位尊榮否當儉約天祿

陽氣上散陰質下凝陽塞成否德形於外人必以祿位榮之則犯小人之忌君子以陰私日甚天德日消約守其中正之剛德以避小人傾刺之難不可以天祿為尊榮也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨非言兩體陽絕又言六位相應

才柔志銳三陰聯類而進初則惡尚未形小人在下正理也能循分守貞即為君子禍可免道可伸吉而亨矣○泰勉君子前征否戒小人守貞乾主動坤主靜之

象曰拔茅貞吉志在君也初應四四陽道君而同仕公朝故曰志在君

中正之君人皆心向小人連類止為身求富貴也初能循分守貞而不恃私黨志在合應道君故為貞而吉

六二包承小人吉大人否亨

柔順中正雖有包藏陰謀而能順承乎君在小人亦吉道也惟大人處否以儉約自守不求榮祿則身雖否而道亨矣

象曰大人否亨不亂群也
二在三陰之中亦小人也處否之時守其正節不雜亂小人之群則其道大矣故身雖否而得亨也

六三包羞
外柔內剛包藏奸宄陰圖勢窮羞愧自生矣

象曰包羞位不當也
三之包藏禍心而自知羞恥若以陰居陽位所處不當所為不以道也

九四有命无咎疇離祉疇同也
否已過中泰又將轉矣天命有定理人情有應机四以剛居柔

惟德天命之自然无過極之咎君子惟無過而後可以為福則疇類三陽皆得附麗以獲轉泰之福矣

象曰有命无咎志行也
承天運以集天德轉否之志得行矣又何咎哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑苞桑名可以作繩
否將盡而剛中正能休息天下之否漸反于泰此德位兼隆之大人自當吉也然不可安肆以處必心懷兢惕常念危亡乃有苞桑維繫之固矣

象曰大人之吉位正當也
以天德居天位正則有德當則有權故能盡人事以獲吉也

上九傾否先否後喜
否極當泰而陽剛之才又能轉之時否盡傾而平矣必其先憂皇警戒常若當否然後能宴安泰寧有傾否之喜矣

象曰否終則傾何可長也
陽極上則必傾至終無長否之理終始循環可長久不傾乎

☰☲ 離下乾上 世否必與人同力乃濟故次同人

同人于野亨利涉大川利君子貞人心同天理中三爻獨言乎親明大理者知險阻之
天氣上升火氣上炎其性同二五中正其德同而體之同在人位曰同人一陰同五陽有曠遠無私之義人心大同所為安得不亨二以人心同天理中明誠通雖險阻艱危无難濟也然陰

何以同陽同以正耳而體明健中正之德乃君子之貞也何不利耶

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人
一陰之卦陰為主二柔正得人位為卦之主得時中而應乾五之中正以人心合天理德同道无無不同曰同人

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志同人自明誠文明以健也有自誠明剛健文明
同人之辭言无私之感動无方險難不足為閡者乾以天德行之人心同乎天理之且而象內文明則察于理外剛健則勇于義其中爻二柔正則己无私五剛正則應合天皆君子之正也

唯君子明理健行，為能以正同通天下大同之志也。

象曰：天與火，同人。君子以類族辨物。

天陽火陰，性同上行，故曰與。好上之性，人心所同，故取象同人。

君子體天之象，覆如賢愚貴賤，族各殊類，體火之燭照，如等咸

受散物各致辨，使人各安其分，物各止其所，則大同之道得矣。

此所謂通天下之志也。

初九，同人于門，无咎。

初剛上應，二體洞開，陽志外出，不為內牽，同人于門外，雖未定

遠近廣狹，然无私心係應，又何有不同之咎。

象曰：出門同人，又誰咎也。

吾與人咼皆不同立門戶，則隔之矣。初出門四方，孰不可同者。

二不能掩初焰出門，皆同人，又誰咎其不通志哉。

六二，同人于宗，吝。（宗主之說川吳氏說可從，但吝非陋惻）

二為卦主，衆陽所歸，乃柔弱不能大同，而比暱于宗主，意趣相

投，有私好而无公與，不免偏黨之吝。

象曰：同人于宗，吝道也。（舊說二往同五，從變離五來同二，從變乾各反其本為宗也，離不從）

二五同德相合，固是同人之道，專于宗主而不廣博，非天理大

同，為道亦吝。

九三，伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。（三歲原三陽也）

過剛无應，欲同于二而非其正，惧五見攻而伺其隙，剛伏下，伏

戎草莽也。據二上，非高陵望也，然二五雖隔三陽，而理勢不能

奪，猶越三歲之遠，究不敢興此戎矣。

象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

三雖自恃強武，欲敵剛正之五，理勢屈而伏藏也，至三歲不興，

徒費時日，安能行乎。

九四，乘其墉，弗克攻，吉。

不中正，无應與，亦欲同二，三若垣墉以隔之，遂乘三以攻，動于

陽亂也，幸居柔退怯，亦知攻二非正理，屈于五而弗克焉，則克

己勇于克敵，乃悔自止而趨吉矣。

象曰：乘其墉，義弗克也。其吉，則困而反則也。（則法也）

既乘墉，非力弗克也，分非所宜，即法之不可踰者，四能用心而

反歸于定分，故得吉也。

九五，同人先號咷而後笑，大師克相遇。（五與二私暱，人君之道故三四敢用強，若二君然，凡四也）

人君當與天下大同，乃私暱于二，是以強鄰競起而爭之，然二

五中正相應，本義理之同也，義直理勝，而三四阻隔，故五不勝

憤抑以號咷，然邪豈終能阻正哉，後必相合以笑也，但間強應

弱，如兩國之相敵，必大振乾剛，用師以克之，始得正應相遇耳。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

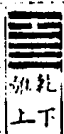
同人之先，中正相應，其理本直也，剛強間阻，非大師不能遇二

者、言三四之勢本相克也、

上九、同人于郊、无悔、

三四爭二、理勢屈、故當悔、上居閒曠、不求應與、悔固无矣、

象曰、同人于郊、志未得也、

閒曠无繫、固无強同之悔、然中正大同之志、猶未得之、

☲☰ 乾下離上 與人同者衆所歸、一陰同五陽、人同天理、五陽歸一陰、所有皆大、故次大有、

大有、元亨、

明燭天上、所有悉照、柔尊順剛、大德咸叔、所有者大也、是以禮樂刑政、盡善而无缺、等威度數、通行而无弊矣、

象曰、大有、柔得尊位大中、而上下應之、曰大有、

五以柔居尊位、得中剛之大、而五陽來歸、天下大一統之、

其德剛健而文明、應乎天而時行、是以元亨、

一陰統五陽、何以元亨、兩體之德、內乾剛健、外離文明、柔主應合天心、居不失中、行不失時、順天道以隨時、是以盡善通達而元亨也、

象曰、火在天上、大有、君子以遏惡揚善、順天休命、

火在天上、无所不照、故爲大有、所有既大、則善惡難齊、無以治之、爲患必甚、君子以天理未存於慾漸汩、乃遏其惡于未萌之先、而剛暴以戒、揚其善于既行之後、而頑懦以勸、民生得遂其固有之良、乃所以順天之休命也、

初九、无交害、匪咎、艱則无咎、

人知有之爲利、不知有之爲害、積聚多、交接侵矣、大有之初、剛正誠實、外无應與、未涉于害也、富有本非致咎、然恃富驕盈、怨咎叢生、必思危慮患、艱以持之、則无咎矣、

象曰、大有初九、无交害也、

富有之初、則所接者少、剛健誠正、則侵克者難、故不涉害、

九二、大車以載、有攸往、无咎、

乾體剛健、虛中能受、大車之象、五爲有主、二以剛中承應、大車以載也、才剛則氣能尚往、德中則行无過、衆可以任重致遠、輔主保有而无他咎矣、

象曰、大車以載、積中不敗也、

剛健虛中、堅空能任重載、雖多積聚于中、不致傾敗所有也、

九三、公用亨于天子、小人弗克、亨程傳如字、據本義、按春秋傳、晉文納王、使筮而得此爻、戰克王享、不合無疑、

下體之上、位列公卿、內全天德、外通明主、是以當有之物、用誠上達于君、人臣之分也、若初誠雖正、无位之小人、弗能交君矣、

○蒙傳元亨、二五合明、健應天時行、三尤乃體剛健、接離明、亦有亨通于五之義、曰公用亨、初无位、曰小人、作祟无爲、

象曰、公用亨于天子、小人害也、

公卿通于天子、用所有以將正供、无位之小人、擅其富強、而以所有交君、益爲不順、反有害矣、

九四、匪其彭、无咎。彭音旁、盛貌、

大有、皆五之有、四則剛盛而近柔主、有僭逼之嫌、幸明體柔和、

能小心抑畏、非矜功挾權、自恃彭盛者、故无越分之咎、

象曰、匪其彭无咎、明辯晢也、辯分別、晢洞徹、

四陽雖盛、乾離體分君臣之分、盈虛之理、所當明辯、但功業既

盛不覺自滿、惟明智之人、分別條理、故能洞晢而无過也、

六五、厥孚交如、威如、吉。交非結納、威非刑畏、曰如、

一陰上五陽、所有已大、而能虛中順二、信任賢臣、以結民心、故

上下應之、皆厥孚之交也、然富庶之世、人心玩弛、不可徒恃寬

柔、以優容、亦必振起中剛而明斷、乃可保有而終吉也、

象曰、厥孚交如、信以發志也、文言上下相孚、曰交、象原下志由上信、曰發、

五之中誠、聯合衆剛、故上下之志、罔不相信、以感發也、

威如之吉、易而无備也、柔中自和易、剛不驕、无戒備、

作威則人不孚、和易則无戒備、德威惟畏、乃有服衆感通之吉、

上九、自天祐之、吉无不利、祐神助也、五合三乘、以天理也、繫辭傳以履信思順解之、

有極盛而歸諸君、至明不居其有也、履五之孚信、思其中順以

謙退、合三之天理、助我明德、以下從、皆順天道、是以獲天之福

祐也、故所往皆吉、无不順利矣、

象曰、大有上吉、自天祐也、

富有若虛、明極知退、是天道祐助、故得終有之吉也、

䷎ 艮下 坤上　有而不居、承之以謙、一陽退處二陰之下、謙之義也、故次謙、

謙、亨、君子有終。德本忠厚則業大、德不德益見忠厚之至、取地厚山不見高、非快退也、成言乎艮、有成始成終艮、

地厚不見山高、截山益見地厚、謙之所由名也、內安止、外遜順、

剛居乎柔、謙之道也、一陽貫乎上下、終止乎順、應上得合其正、

順止乎終、故謙即亨、所爲卑而益尊、其道晦而益光、終不能沒

其所有、乃成不驕不原之君子、

象曰、謙亨、天道下濟而光明、地道卑而上行、

謙有必亨之道、于天地見之、艮以乾陽降于坤之下、天之陽氣

下濟陰質、天之謙也、陰不得掩陽、而艮止其上、以成發育峻極

之功、光昭明顯、非天之亨乎、坤以卑順承乎天之施、地之陰柔

內蘊陽剛、地之謙也、天不能獨生、而地呈其質、以凝篤厚直實

之道、上達流行、非地之亨乎、天地之道、皆謙之必亨也、

天道虧盈而益謙、地道變盈而流謙、鬼神害盈而福謙、人道惡盈

而好謙、謙尊而光、卑而不可踰、君子之終也、

謙之所以亨、即天地之道推之、鬼神且然、人道可知矣、天以光

明爲道、四時日月之消息、虧盈益謙也、地以上行爲道、山川陵

谷之平陂、變盈流謙也、若鬼神者、天地之功用、榮悴通塞、非害

盈福謙之常理乎、人品雖不同、而好惡无異情、故居下之上、尊

而謙、其道愈光、處上之下、卑而謙、其道莫能過、天地鬼神之道、

君子何歉于身哉、此所以有終也、聖人詳言之、所以戒盈而勸

謙也、

象曰、地中有山、謙、君子以裒多益寡、稱物平施、裒音掊聚也稱去聲量其分

地中有山、以卑蘊高、謙之象也、君子以人情驕矜者多、謙虛者寡、乃欲裒去其驕矜、增益其謙虛、所以稱量人己、施之均平、斯天下之人、盡得謙道矣、

初六、謙謙君子、用涉大川、吉、

體剛用柔、自退止下、謙而又謙、抑抑威儀之君子也、用此德以行世、人所樂與、雖患難可濟、況平居乎、何所不吉也、

象曰、謙謙君子、卑以自牧也、收物者養之馴擾故取以撝謙謙張南軒說

柔退非怯弱、自止卑下、由其卑遜養心、消化驕氣、故馴習其謙耳、

六二、鳴謙、貞吉、

柔順能謙、中正合宜、德彰而名揚、有鳴其謙者矣、然豈過於邀譽哉、守己之正、自有無惡無射之吉、

象曰、鳴謙貞吉、中心得也、

惟謙德積於中心、故發于外而得名也、豈僞致哉、

九三、勞謙、君子有終、吉、

剛正主謙、上爲君所任、下爲衆所倚、勞而有功矣、退居下體、不矜功能、乾惕之君子也、出態乎上代成有終、有尊而光卑而莫踰之吉、

象曰、勞謙君子、萬民服也、

功能、人所爭、有而不居、誰不服其謙乎、人道好謙、萬民咸服矣、

六四、无不利、撝謙、撝音灰手撝物也以三爻言吉坤三爻吉利靜則吉順則利也

坤德靜止、无不順遂、但下承功臣、多惧之地也、當發撝其謙以自孜、不安可耳、

象曰、无不利撝謙、不違則也、

三剛止謙、止平施之則也、四柔正順施、不違謙德之法則矣、

六五、不富以其鄰、利用侵伐、无不利、用侵伐以懲敵不合故用中剛克制

柔居尊位、是不有其富、而謙順接下、臣民所樂附者、第太姑息、則下驕縱、宜用威武以助文德、然後梗化者知畏、无事不利矣、

象曰、利用侵伐、征不服也、三剛正主陰萬民服五中剛外來應與不服故宜用征

利用者、人心可用、文德不能服、故用威武以正之、无損于謙德也、

上六、鳴謙、利用行師、征邑國、師陰衆應三上陰上能領衆陰用行師也三正內邑上正外國矣

順極謙終、聲達于外、而人心歸附、即用此德以行師、亦无不宜矣、然過柔无才、非君无勢、但可正己之邑國而已、

象曰、鳴謙、志未得也、可用行師、征邑國也、

人雖頌其謙、无才位以服人、志所欲爲、猶有未得、即謙爲人與而衆可用、僅足治私邑耳、安能大得志乎、

䷏ 坤下震上 豫 有大而謙則心氣和平安豫必矣故次豫有逸豫備豫兩義逸而不備則非度生豫則和於豈能也

豫利建侯行師、震陽進四爲建侯、坤陰衆順爲行師、故也、有震无坤、但言建侯、隨有坤无震、但言行師、豫則兼之、丘建安說、

順以動則和而整飭、豫象也、四以一陽動于上、五陰協和以順應、故宜建侯統衆、而坤德足以靜鎮、即以之行師動衆、而震威亦足以奮發人心和樂、何不利哉、

彖曰、豫剛應而志行、順以動豫、

四以一陽而應上下五陰、則陽剛之志得行、惟有順以動之德、天理合乎人心、所以致豫也、故名豫、

豫順以動、故天地如之、而況建侯行師乎、

豫德惟順以動之故、極天地之和暢、萬物順陽氣以鼓盪其豫

如之、而況建侯行師、可不順理以動乎、

天地以順動、故日月不過、而四時不忒、聖人以順動、則刑罰清而民服、豫之時義大矣哉、上三句中天地如之、中二句中建侯行師、以見豫之大、

孫卦辭以觀、則知順動之關係非小矣、天地以順動、故日月之度晷刻无差、四時之序氣候不忒、聖人效之以順動、故循天理、合人心、則刑罰清而萬民服、皆豫之時義也、天地聖人所不違、豈不大矣哉、

象曰、雷出地奮、豫、先王以作樂崇德、殷薦之上帝、以配祖考、

雷伏聲于地、出地而奮、則鼓天地之和氣、暢萬物之生意也、故名豫、先王取和暢之義、以制樂而羣容偹焉、樂之用、陶性融情、滌邪消滓、俾天機動盪、德日進于崇高、及其用之獻、冬至氣方始、薦上帝于圜丘、以物本乎天、人本乎祖、而配以祖、季秋物既成、薦上帝于方澤、以物成形于帝、人成形于父、而配以考、皆以一誠致和之、○殷盛也、祖本也、考成也、

初六、鳴豫凶、

四爲豫主、初以陰不中正應之、小人得強援于上、志滿言誇、以豫自鳴者也、恃援則必取禍、凶不免矣、

象曰、初六鳴豫、志窮凶也、

方豫之初、志即滿極、氣高聲揚、必取震來之凶矣、

六二、介于石、不終日、貞吉、

初三五皆由四豫、二獨中正自守、分別衆陰、而坤德安靜、介然如石之堅確、靜則生明、能知幾不可戀于凡事之豫、幾微即辨、不待既終之日而後知也、故自有安貞之吉、

象曰、不終日貞吉、以中正也、

坤體以中正爲德、則其心定靜而无蔽、故能早辨得正、自得安靜之吉、豈必終日而溺于豫哉、

六三、盱豫悔、遲有悔、盱上視也、陰陽不決、故遲而後悔、

坤陰居陽、性下氣上、逼近剛四、仰視勢利、趨附以取榮者、是盱而豫也、然四動不下接、心本明而知悔、豫猶未溺也、但柔情不早決、遲而有悔耳、

象曰、盱豫有悔、位不當也、

自處不中正、過主豫者、而仰視趨附、究必有悔矣、

九四、由豫大有得、勿疑朋盍簪、盍合也簪聚也以衆變也疑陰必取聚陰必朋比之也、

四為動主、衆陰悅順、剛居柔位、而柔主順從、豫之所由致之、一陽而致五陰得豫、豈不大哉、但居陰易疑、當以一誠動物、毋貳爾心、則比匪之陰、羣聚和樂矣、

象曰、由豫大有得、志大行也、

由剛德而致五陰之附、悅安天下之志遂矣、

六五、貞疾、恒不死、

柔主逼近于剛臣、處勢危矣、上下皆應于四、衆不附矣、威權不振、時豫而不得豫者、猶痼疾不可藥也、然其得中則位號尚存、綿延一息、不絕如縷、故為恒不死之象、

象曰、六五貞疾、乘剛也、恒不死、中未亡也、

以柔乘剛、權歸于下、勢孤而疾痼也、然柔而得中、名分未湮、可无危亡之患、

上六、冥豫成有渝、无咎、渝變也、

陰柔居豫極、恣情縱欲、昏冥于豫者也、幸震終動體、豫成能變、冥可醒矣、豈不善于補過而何咎、

象曰、冥豫在上、何可長也、

豫至上而已極矣、豈有長豫之理、可冥不思變乎、

䷐ 震下兌上 人情和豫則相隨故次隨男下女少女不與長男敵體故為隨

隨、元亨、利貞、无咎、

卦變乾剛下坤柔、卦體震動致兌悅、彼此相隨之義也、故名隨、震陽為乾元初動、而必亨、所為有大通之理、然必如九五之中正當位、六二之中順合德、乃為无偏黨而利、則詭隨之咎免矣、

彖曰、隨、剛來而下柔、動而說、隨、

震變自乾、初居坤下、兌變自坤、六居乾上、五來應二、皆剛來下柔也、內震動、外兌悅、理動情隨、无非己能隨物、物來隨己之意、故名隨、

大亨貞、无咎、而天下隨時、時王肅作之本義從之於下句不合、

陽動陰和、中行合宜、大通正固也、豈有詭隨之咎、天下之從宜適變、皆隨時會之、

隨時之義大矣哉、王肅作隨之時義本義從之觀大象傳孔聖明言隨時次之字在上大謬、

天下隨聖人之時、聖人隨天下之時、禮樂制度、伏羲以至成周、所因所革、皆隨時通變之、其義豈不大哉、

象曰、澤中有雷、隨、君子以嚮晦入宴息、

雷動澤隨、隨象也、性本動而尚藏于澤、隨時以休息也、君子體之、即隨嚮晦之時、以入宴、亦正以養自強之精神耳、

初九、官有渝、貞吉、出門交有功、官猶主爻也、

動主居初、猶官本上而下、以隨人、位分有變矣、然動而得正、隨

亦從善而吉、二陰前闢、出交濟五、有正君之功焉、

象曰、官有渝、從正吉也、出門交有功、不失也、

勳主渝分、隨二從五、合正、故吉也、出陰而交四陽、不失隨君之功矣、

六二、係小子、失丈夫、震長男、初為小子、正應五為丈夫、四陽剛而有失、陽從陰為隨、陰從陽為係、柔卑也、

初以近比而相係、五即正應、而閒隔、隨先于近、陰柔不能自守、丈夫失矣、故為之戒、

象曰、係小子、弗兼與也、

二亦中正、非必背五向初、倘與近暱、不免失正應矣、能兼與乎、聖人所以示戒也、

六三、係丈夫、失小子、隨有求得、利居貞、

四近初遠、非正應而齊係、本同體而遺夫、不中正之為耳、然四猶上而當任、與其遠求初、不若近求四之為得矣、要非可枉道取悅、如三四之皆不中正、以相隨也、必居貞自守、一不苟隨、乃為利焉、二之謂五為丈夫、以正應也、三之謂四、三自視卑、故戒之以利居貞、

象曰、係丈夫、志舍下也、

初四皆非正應、獨以四為丈夫而係之者、震性上動、初雖為主、而在下、无心專向、舍之得所隨矣、

九四、隨有獲、貞凶、有孚在道、以明、何咎、

四近五而陽同德位、疑于君、以獲人心之隨者、權勢逼君、雖正亦凶、況不正乎、惟剛而能柔、誠信孚通于上下、旋為无不中道、以明哲隨時、則上安下從、而无咎矣、

象曰、隨有獲、其義凶也、有孚在道、明功也、

居近君而有獲、雖未即凶、有凶理矣、必有孚在道者、惟此明哲之功、得免僭逼之咎也、

九五、孚于嘉、吉、

陽剛中正、為隨之主、得衆之隨者、而二之來應、亦惟中正相孚、所謂嘉之會也、大亨貞无咎、足以當之矣、豈不吉乎、

象曰、孚于嘉吉、位正中也、

惟處正中之位、故能孚二之正中也、

上六、拘係之、乃從維之、王用亨于西山、西、兌位、山、兌伏艮、上高之亨、晉享、兌為巫也、

柔正隨剛正之君、拘攣係結、乃隨情既極、從而維固莫解、五亦用中誠以通兌主、是王者以真誠結天下之隨、幽陰亦可相通、用以享西山、神必格之矣、○程傳、專指太王亨王業于岐山、不必、

象曰、拘係之、上窮也、隨時貴正、初五剛正、吉、四不正、隨人有凶、亦无咎、二上柔正、无吉、亦无凶咎、

窮極之上、為悅極、柔情固結、故為拘係、

☶☴ 巽下艮上　以悅隨人、私情取悅、蠱之義也、長女下少男、則亂生、必有事以治之、故次蠱、

蠱、元亨、利涉大川、先甲三日、後甲三日、乾初升上、元亨、陰夬兩陽、以大坎、五順應、利涉、

卦體艮剛不下接、巽柔不上通、情隔矣、卦德卑巽則委靡、苟止則懈怠、志怯矣、事不日壞哉、壞極而蠱、必有事于振起、初以乾

剛上行篤實輝光，則元善而亨。二以剛中陷陰為險難，勇往應五，則利涉。人事日振矣，寧非天運哉。天運循環，陰陽後先各有定數。陽起甲子，歷甲戌、甲申，先甲三日，陽數盡；陰起甲午，歷甲辰、甲寅，後甲三日，陰數窮。日元復起甲子，氣數極則復轉，人事壞則更變，蠱乃所以元亨耳。先後甲，乾初從坤上，因終循環之。甲為干首，日元起甲子、甲戌、甲申，先三旬，陽生于子，衰于申，終癸巳；甲午、甲辰、甲寅，後三旬，盡于寅，終癸亥。衆傳終則有始，已甚明矣。本義取丁辛，巽之初四陽變陰，故五爻取巽先庚三，始庚午，九于首，後庚三，終癸亥，有旬終，四元初有終。

彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。陽本上，陰本下，各守其常，氣不交通，物必蠹壞，為蠱。

卦惟剛上柔下，上下之勢不交也；內外惟巽與苟止，性情之德不振也，故致蠱。

蠱元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

蠱何言元亨也？以乾初上出，得安所止，由父子而家國天下，各止其所當止，壞極而思治也。二剛雖陷險中，陽德上行，不避大險，勇往能任幹蠱之事矣。振起在人，轉遷在天，六甲循環，終則有始，天行氣數極則必轉矣。

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

風觸山而回，物皆撓亂，成極有事之象也，故名蠱。君子以民風頹敗，柔懦不足以作新，象風之鼓盪以振興之；苟止不足以進德，象山之凝靜以涵育之。治己治人之道盡，而蠱可亨矣。

初六，幹父之蠱，有子，考无咎，厲終吉。五柔止，母之蠱；上成終，謝事為考。

艮陽安止而上尊，巽陰服勞而下順，是前人已壞之緒，子能順承以幹旋之，則前愆可蓋，而考无倦勤之咎。初時蠱雖未深，然事已危敗，若能惕厲圖維，終必有振起之吉。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

幹蠱改父道也，而以順承之，非敢无父，意在承考業，以挽于无過之地耳。

九二，幹母之蠱，不可貞。

巽體剛中，應五柔中，有委曲周旋母蠱之象。但五柔暗性躁，二以剛承之，易于違拂，當以中順巽入，不可固執以為正也。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

以柔居尊，常昧理恃勢；二以中道承之，則剛柔合宜，幹母蠱之道得矣。

九三，幹父之蠱，小有悔，无大咎。

居上之下，有幹蠱之任者，乃過剛不中，不能下氣怡色，惟徑行直遂，未免小有激而致悔。然巽體得正，終无陷親不義之咎。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

三雖過剛不中，然巽體順正，終能幹蠱而无可咎。

六四，裕父之蠱，往見吝。雖以立事為幹，的以怠事為裕。

重陰无應，才弱性止，怠緩從事，寬裕以治蠱者也。將見蠱日甚

矣、前往莫濟、不振之吝、其能免乎、

象曰、裕父之蠱、往未得也、

蠱深壞極、勇猛圖治、猶恐未能、寬裕以往、安得治蠱乎、

六五、幹父之蠱、用譽、

德其者名必彰、九二剛中在下、有令譽之賢也、五柔弱、本无幹蠱之才、以其居中應剛、亦能任名賢以補過、故爲幹父蠱而用譽之象、

象曰、幹父用譽、承以德也、

譽非虛名也、以九二實有德以承之、故五能用、以成幹蠱之事、

上九、不事王侯、高尚其事、不事、不爲其事也、王是天王、侯是諸侯、

蠱既終而居上、无君位、亦无臣職、蠱不待幹矣、當止而止之賢之、陽剛有抱道之操、无係有潔己之思、豈惟一家之事不屑爲、即王侯之事亦視若浼、止以德義爲事而高尚之也、

象曰、不事王侯、志可則也、

負陽剛之德、時止而止、非无能也、其高尚之志、可爲法則矣、

䷒ 兌下坤上 幹蠱則業可大、臨、大也、二陽順大而逼陰也、故次臨、

臨、元亨利貞、至于八月有凶、八、少陰始成數、兌少陰、月、陰精、月朔起酉、兌方之、

家近相臨、莫若水與地、二陽進長、四陰聚之、互相浹通之象也、故爲臨、陽方盛、必大亨、而卦有和悅順受之德、又有剛中柔應之體、事无不順利而正固矣、然爲君子謀、正當於方長之時、預

中將衰之慮、使二陽漸升而上、歷八陰爻之觀、自臨而更八月之卦也、不亦有陽消之凶乎、○八月、程傳謂自復一陽至遯二陰、浸長爲周正八月、本義以文王用周正、從之、愚意武周改正、在受命後、文王豈先立周正乎、當自臨數至觀、歷八陰爲八月耳、故即以觀、

象曰、臨、剛浸而長、一陰之卦、陰爲主、不取三而重剛長、扶陽抑陰也、

自一陽來復、二陽浸長、剛勢銳進、漸至而逼陰矣、故曰臨、

說而順、剛中而應、

兌悅、則陽之德不逼、坤順、則陰之德不逆、下體剛中而不過、上體柔中而相應、勢則臨、理則善矣、

大亨以正、天之道也、陽浸長而成乾、曰天之道、初以元氣正直、充塞爲大亨之、

剛勢浸長而成乾、以正氣上衝、大德漸亨、天道之健行之、

至于八月有凶、消不久也、此非謂陽不久即消、言陰消不久即長、見陽不可恃也、

天道雖日盛、而消長若循環、自泰壯夬乾、四陰消盡、而姤遯否觀、陰即盛長、陰消不久、歷八月而陽有剝落之凶、浸長可長恃乎、君子所當思患預防之、

象曰、澤上有地、臨、君子以教思无窮、容保民无疆、

地臨澤、澤浸地、相臨象之、君子觀澤潤于地、設爲庠序學校以教人、心思與兌澤无窮、觀地容乎澤、廣施勞來匡直以容民、保護與坤德无疆焉、

初九、咸臨、貞吉、

卦惟初二陽剛、備臨四陰、陽雖盛長、而陰猶盛、非協力不能勝

也故曰咸初又居正位應正人于方長時有守貞之善不亦吉乎

象曰咸臨貞吉志行正也

初剛進說正道前行雖未得臨陰之任其志在于行正也

九二咸臨吉无不利初陽剛正上行氣悅二陽得中无不順遂

剛中則氣配乎道義前臨有咸宜之言无間陽不順遂矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

五以柔中順二二以剛中應之以道事君未嘗順君命以苟悅也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

不中正主悅以甘媚臨君子者而剛正之人非可佞悅无所利焉心既憂慮必變此媚態順彼剛理可免咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

邪媚悅人居下之上以不中正臨之也既能憂患思變柔媚之咎不長存已

六四至臨无咎

柔正應初剛正誠意親切相臨之至者是相臣招來下賢何有樹私之咎

象曰至臨无咎位當也

舉賢輔君相臣之正分順陽來至適當其位何咎之有

六五知臨大君之宜吉乾之四德不言知五常知居中也坤之六三言知陰含陽也五中陽故藏知

柔中應剛中不忌方長之陽倚任剛明之臣聰明睿知足以有臨也非大君之宜乎吉可知矣

象曰大君之宜行中之謂也君中藏知行合賢中用中於民无不宜矣

允執厥中用其中于民皆大君之所宜五柔中用二剛中即執中用中之謂也

上六敦臨吉无咎敦厚之坤終極厚之

陰居上順二陽之進而不自高是以坤厚之德臨下敦厚以接物者也故吉而无咎

象曰敦臨之吉志在內也

上與二陽本非正應陰有應陽之志故內卦二陽浸長上則順之其德益敦厚之吉可知矣

䷓ 坤下巽上 陽盛長而臨于上衆陰仰觀陽雖消尚有可觀故次觀示下之

觀盥而不薦有孚顒若觀盥皆音貫顒音容盥將祭而沐手顒仰而尊敬貌

順巽立體中正居尊德足示人觀之義也爲觀于天下者必誠敬精潔如廟祭方盥時不待薦享而誠見則孚信在中而顒然可仰衆已感通而尊敬矣○[illegible]

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下兩觀字上音官下音貫

卦體陽剛居尊四陰下聽卦德順以宅心巽以循理其位其德无不合于大中至正以此表著可爲觀于天下矣

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也此節觀字上音貫下音官

繇辭言之二陽惟精潔誠敬之德顒然可仰則下皆仰觀而化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀音官

觀之感化神速如此其天之道乎觀天之不動而變神道也其四時有序畧剋无差聖之為觀于天下也不顯篤功一天之神道設教天下莫不觀感而化服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教上音貫下音官

風行地上萬物徧被觀之象也先王體坤以聚衆體巽以申命巡省方土觀民風于陳詩納價設教法於禮樂政刑周覧庶物而隨俗敷化一如風之行地而无不徧之

初六童觀小人无咎君子吝卦取觀示爻言觀瞻

四陰皆觀五初則才弱居遠未能仰觀雖質陽而知識可開象童稚之明所見淺近闇闇無位之小人而已夫何足咎但為君子而才德无稱不免下同于小人可羞吝耳

象曰初六童觀小人道也

下民觀中正之化由而不知順帝之則小人之道也何足咎哉

六二闚觀利女貞門中視外為闚中闚户象

柔暗居内而應剛明之五尚為三四所蔽所見不明闚觀之象然不出門庭順承剛正女子之貞也何不利哉

象曰闚觀女貞亦可醜也

闚不出外雖為婦道守正然終愧无能亦可為醜也

六三觀我生進退他卦二居中多善三不中多凶惟觀以近為吉遠為凶三在進退之間故不當言凶

士人出處外處君尤先內處身五中正觀天下君不待觀矣三以順體居下之上進退順時而可進退在我故但觀我之施為當否以決出處可耳

象曰觀我生進退未失道也

觀之道初二遠五宜退四近五宜進三則可進可退之時也能以我生自觀則不失進退之道矣

六四觀國之光利用賓于王光五之陽光

巽陰居正切近于五五之盛德光輝布于國家者得親觀其光華此身亦宜用于世而可作賓于王家矣

象曰觀國之光尚賓也二坤暗應五不親切為闚四巽入比五所令為尚賓

君德之光切近親睹志願登進王朝以行其道為王家賓禮也

九五觀我生君子无咎觀當氣運將采陽剛中正君德无致衆之咎然巽體陰盛亦无言利

五雖陽剛中正四陰感視勢貴高危當觀我身之所行竭其中正以示之始无受陰侵之咎

象曰觀我生觀民也

君德本諸身徵諸民者也故欲觀我之得失觀民俗之善惡而已

上九觀其生君子无咎[其指五陽貴五上皆稱君子陰賤下則爲小人]

無位而居上小人之向背進退皆不由己而居高其瞻儀表當時故靜觀君德之生而發爲言行亦可爲下民所矜式斯足稱君子而无咎矣

象曰觀其生志未平也[心之所向謂之志皆在我撰之時尚未有志也]

外剛內柔志向未定故惟觀君德之所生以爲言動斯无其瞻之咎矣

䷔震下離上[下民觀化則人心合有使化者當齧而去之然後能合此之噬嗑]

噬嗑亨利用獄[噬齧也嗑合也不曰用刑而曰用獄者刑則非定獄則是非爲刑則暴自化不用刑戮之]

卦體上下皆剛而柔得中四剛不中正間于其中除梗者之必

除之而後合故爲噬嗑卦德威震以明照梗可去而亨然治梗非明不能得其情非威不能止其暴必用電之察雷之震柔中以決之則獄可治矣

彖曰頤中有物曰噬嗑

二陽夾中除頤象之四以一陽間之頤中有物矣故必齧而後合曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

辭云噬嗑而能亨者六爻剛柔均分不雜不偏不噬而可嗑也二德震動離明有執有別當噬而必嗑也兩象雷電合章威光

昭著既噬而无不嗑矣四柔上行于五剛柔相濟而得中道大君无果斷之才位雖不當而威明適中得情勿喜折獄无枉故利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法[雷是陽聲電是陰光]

雷電合發則造物之化合故爲噬嗑之象先王觀電之照雷之震于以明辨其刑罰而整勑其法度焉使民不得梗而化可合矣

初九屨校滅趾无咎[屨着于足之校足械之滅沒之震爲足故初象趾又爲木故象着械]

以一卦言之四爲梗合之物當噬之而嗑以六位言之四當大臣之位有治獄之任初上无位剛强如梗化之頑民又初剛主

動趾象之二柔正令定足加械而沒其趾不至進而陷于惡矣故无咎所謂小懲而大戒此小人之福也

象曰屨校滅趾不行也

趾所恃以行者屨校而滅之有所制而不敢爲惡猶夫不能行也

六二噬膚滅鼻无咎[膚肉柔軟本義從祭禮有膚鼎象腹內柔軟者也懲以初剛進切膚二中正象鼻]

二柔中正鼻象也初剛震動噬及切膚五不受應而比近陽中正之德沒有滅鼻之象然陽氣不得出而外邪亦不入无邪惡來侵之咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

初剛方震，二以柔乘之，切近災者也。倘以近陽而比暱之，則中正之德滅沒矣。

六三，噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。（腊音昔，朝曝夕乾，帶柔脆骨之肉，周禮腊人掌乾肉，疏。）

應剛能噬，質柔體剛，肉乾骨脆，易噬如腊。四剛強梗，如遇毒難合，小有羞吝，然動極理順，終无梗合之咎。

象曰：遇毒，位不當也。

三有應合，處不中正，比四強梗，故遇毒侵害也。

九四，噬乾胏，得金矢，利艱貞，吉。（胏音古，乾音干，肉帶骨而乾者。剛位柔之象，金剛矢直，指初。）

明體近君，當治獄之任者。體柔氣剛，腓堅不破，噬乾胏之象也。應初剛正，有得金矢之義。但處不中正，獄未得平，故戒以艱難守正，乃能獲吉也。

象曰：利艱貞吉，未光也。（金矢初剛直，四不正順應，故戒以貞乃吉。周禮聽訟先納鈞三十斤，一束矢，无者。）

不得中正，治獄或偏，心尚未光明也。故戒以艱貞而吉。

六五，噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。（黃中色，金剛體之中。剛自傷，无相梗之咎。）

柔居剛而得中，用獄之道也。居尊噬易，如乾肉者然。五雖柔而得中剛之體，四又佐之以剛，斷獄能明，得黃金之象也。然處位不正，亦必貞固而懷惕厲，乃得无咎。

象曰：貞厲无咎，得當也。（柔居不當居位，中剛達當化梗訟納矢，獄納金獄戒，剛于君，借言黃金，无謂。）

貞厲而得无咎者，以剛柔濟用而得中和之道，適當化梗之任也。

上九，何校滅耳，凶。（何音賀，負校加首，則沒耳。）

明極過中，據高无位，剛暴自用，怙終不悛之人，罪之所不免也。故何校以滅其耳，凶自取矣。

象曰：何校滅耳，聰不明也。

明過中而蔽，无聰聽之明，故何之以校而滅其耳，誠其聰之不明也。

☶☲ 離下艮上（賁文飾之取，剛柔相雜爲文，物不可以苟合，必節文之，故受之以賁。）

賁亨，小利有攸往。（卦變往復，只言乾坤六子皆乾坤變，本義用此卦之變，象傳分於此下其故，不從。）

內外兩體，乾坤交變爲離艮，剛柔雜文，賁象之事理明昀，物情安定，經德昭著，萬世亨矣。幾宜品節，分限度數，細行各得所止，小利有攸往之。

象曰：賁亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往，天文也。

賁以離文而得亨者，離自坤上來乾中而文剛，內照天理，故通行无弊。艮體分乾中以上坤而文柔，外安天道，故小利有攸往。

文本乎天也。

文明以止，人文也。

卦德內文明，外艮止，倫理各安其分，人道之相接，不過是矣。文和于人也。

觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下。

試即天文觀之，昏旦有星，日月有次，可以知四時寒暑代謝焉

變觀人之五倫有序等威有別可以制禮樂詩書乂道化成而
賁之道盡于此矣
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山下有火照耀華麗賁象也君子以明不及遠但用之以清庶
政則簿書錢穀易于昭察若刑獄大事民命攸關一加難以復
釋何敢以有限之明輕折之必如山之止而慎重焉乃无傷于
文明之治矣
初九賁其趾舍車而徒離體中處象東初剛能近思四二柔不能合往舍車徒步上行也
離體剛焰性動若趾應與來文賁其趾也二以虛中容受初尋
舉趾應四德剛善守體明分辨不以外榮爲華而以內修爲賁
是舍非道之車而甘心徒步者也
象曰舍車而徒義弗乘也
舍中虛之與遡常正之應弗乘非分之車乃君子之義也
六二賁其須須待之與類同體不能自動待順而動
二雖中正純柔无應必須附陽而動賁益因覽以加飾也切近
剛正之三須以爲賁三亦无應而相須矣
象曰賁其須與上興也
下柔與上剛相濟而興文明賁乃有所須也
九三賁如濡如永貞吉三與二陰互坎有濡義亦有陷義○猶云本賦
明極剛正上下二柔相與文之光彩潤澤其賁如濡之第兩陰

皆非正應近比易溺必常守正道陰亦以正相與則有濡而不
溺之吉
象曰永貞之吉終莫之陵也
陽閑陰中文而不溺惟其正之永守此貞則陽无可陵之隙陰
亦終莫能陵矣不爲吉乎
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤色逆之
柔正應初剛正賁如矣而爲剛三所隔不得相賁乃皤如者然
初以正應志合順速性純而健如白馬飛翰之象匪如三之寇
難乃求爲婚媾耳皤得賁矣
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
陰居陰位正當三以正近之疑若可求之然正應來合終爲賁
而无尤矣
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉艮剛上合象丘中有陽氣發見象園戔戔淺小貌吝鄙嗇也
賁主无應止此中剛飾柔似敦本於丘園者且陰性鄙嗇不取
錦繡而尚束帛賁亦淺小在君而行鄙嗇之道亦可羞吝然禮
奢寧儉故終得賁之道而吉○帛爲玉縉束也象之陰包陽矣
象曰六五之吉有喜也
本立則道生五之敦本文在其中有道理之言不欣欣然有喜
色耶
上九白賁无咎

艮本剛來文柔，上則德陽而位陰，賁極反本，復于无色者也，又何文勝滅質之咎，

象曰，白賁无咎，上得志也，

上得剛中向合，反正歸白，賁極而得自守之志矣，

剝 坤下艮上（物外賁文飾盡，剝落起，故次剝，）

剝，不利有攸往，（剝隱然消鑠也，）

卦體五陰剝一陽，陽再往，則盡消矣，故爲剝，卦德坤順合艮止，隱剝矣，陰不往，陽猶庇也，宜順時而止焉，故不利有所往也，易固爲君子謀，亦爲小人戒歟，

彖曰，剝，剝也，柔變剛也，（君子夬小人，剛斷曰夬，小人鑠君子，陰陽曰剝，以五不中正與剛正，剝之，）

剝之名隱鑠剝落之漸，柔順從變，易其剛氣也，

不利有攸往，小人長也，順而止之，觀象也，君子尚消息盈虛，天行也，

彖言不利往者，以五陰剝一陽，小人盛長，故君子不利往也，柔當順剛止，剛必有主而止柔，觀剝之象，知其德也，君子崇尚消必息，盈必虛之理，自彊而止，天行之健也，剛豈能剝盡哉，

象曰，山附于地，剝，上以厚下安宅，

山起于地，而反附地，工消下厚，剝象也，居人上者，體坤德以教養厚生，不剝下民之脂膏，則衆心樂附，而得安其位矣，

初六，剝牀以足，蔑貞凶，（牀身所安之，坐卧者，皆名牀，蔑无之，爲卦下虛上實之象，初最下，爲足，）

陰初剝陽，不正之勢下凝，剛正之德漸蔑，有難安之凶，

象曰，剝牀以足，以滅下也，（滅絶也，）

剛正滅于下，上皆不安矣，

六二，剝牀以辨，蔑貞凶，（辨牀分別處，牀幹也，）

陰方得時，漸進而上，二陰浸長，害正之惡漸熾，剛正蔑去，凶醸成矣，

象曰，剝牀以辨，未有與也，

陰雖浸長，而二處中正，凡惡盡滅，黨與猶未至于五陰之盛也，

六三，剝之无咎，

衆陰方剝陽，三則居剛應剛，不忍黨邪害正，小人知有君子，剝

時之无咎者也，

象曰，剝之无咎，失上下也，

上下四陰，盡欲剝陽，三獨應陽順極，合止，失上下之與矣，何咎之有，

六四，剝牀以膚，凶，

四居上體，牀以上之人也，應與无陽，欲安止而虛弱，剝及其膚，身將滅矣，凶何如哉，

象曰，剝牀以膚，切近災也，

方欲安止，陽明剝盡，災害之來，切近其膚，身先剝矣，

六五，貫魚，以宮人寵，无不利，（魚陰物，貫聯中循序之，宮人內陰，陰從陽，五中陽，陰屬順從，）

柔中陰主、羣陰順序、如魚貫聯、統陰承陽、后妃率宮人以承寵于君也、陽固尊安、陰亦得庇而受福、无不利矣、

象曰、以宮人寵、終无尤也、

以中剛養頤內陰、聯屬從陽、終无剝陽之尤矣、

上九、碩果不食、君子得輿、小人剝廬、

一陽在上、不爲陰剝、象果生木末、人不得食、碩大而爲種子也、世值零落、人思君子、衆陰戴一陽、猶君子得輿也、陰若不能戴而盡剝此陽、君子固不安于上、而小人亦失廬庇、其能安乎、

象曰、君子得輿、民所載也、小人剝廬、終不可用也、

羣陰承陽、君子得民載而安止也、小人不思常安、惟欲剝陽自快、終失庇廬、是以不可用之、

☷☳ 震下坤上

剝陽盡、不次坤而次復者、坤下復陽、循環无斷、十月消之陽、月陽即生動矣、故次復、

復、亨、出入无疾、朋來无咎、反復其道、七日來復、利有攸往、七日、少陽

太極陽生陰、陰極復生陽、曰復、初陽勢銳、通行莫遏、故亨、內動主正、外順通達、故出入无礙、動直氣壯、陽類速茹、彙起寧有催抑之咎、去來反復、氣數之當然、自姤一陰生長、歷六爻而老陽盡、至七日少陽復來、日沒復從地升、所往无不順遂矣、

象曰、復亨、剛反、反入主內也、剛來動出外也、

剛既往而復反、氣銳勢盛、故亨莫能遏之、

動而以順行、是以出入无疾、朋來无咎、剝陰盛順而止之、成剝也、復陽從動以順行、地之之也、

彖德一陽內動、而以順行於外、是以出不撓、入不拾、无疾礙也、自此衆陽聯茹彙進、理固然矣、何咎之有、

反復其道、七日來復、天行也、

所謂反復其道者、理以氣行、勢至數轉、陽消則必息、其自然之道也、行七日始得來復者、自夏至一陽消、歷六陰月而冬至一陽復、乃天運行之健而无息也、

利有攸往、剛長也、

卦體一陽既復、臨泰壯夬、順長至乾、發不可遏矣、不利有所往耶、

復、其見天地之心乎、天地无心、理賦于人物爲心、理動元氣、氣動陰陽、核仁有兩瓣、天地爲心之、

一陽動于重陰之下、元氣一始、即統生理以順行、即天地生物之心也、天地之心、不於復見之乎、

象曰、雷在地中、復、先王以至日閉關、商旅不行、后不省方、

雷在地中、陽動未出、復象也、先王以冬至陰凝、陽氣尚微、是當靜養以培其原、故閉關禁行、息商旅之勞、擾人君齋戒、止省方之騷擾、潛深固密、斯參贊化育之功基于此矣、

初九、不遠復、无祗悔、元吉、祗、適也、至人之、

震陽初復、動即得正、過則速改、復理不遠、何至于悔乎、夬而後復、所以悔也、起念即復、天理漸著、不大善而吉乎、

象曰、不遠之復、以修身也、易爲人謀、象傳言身、心身修則仁、見天地心、又言道德全復矣、

人惟无省察克治之功，故縱欲妄行，初動而即反于天理，非所
以窒欲制行于身，故所以修之。

六二，休復，吉。

卦惟初陽，二中正能近，柔順以從，親賢陶育，无他係應，復之休
美者之體，雖陰，將資陽而亦變矣，豈不吉乎。

象曰：休復之吉，以下仁也。

仁者，天德也。初克復其天德，二以中正下從，亦仁矣，有不吉乎。

六三，頻復，厲，无咎。（厲者，警其失；无咎者，勉其復之。）

陰不中正，又處動極，資偏性躁，出入于理欲之介者也。惟處柔
不中，每頻失而蹈人欲之危，不免于厲，幸體剛能動，猶頻復而

反其天理，何咎之有。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

頻失，故有危厲之戒；頻復矣，于義何尤，而以厲為咎哉。

六四，中行獨復。

處羣陰之中，獨應初陽，不與衆同流，而獨能復于善者，雖善小
不足有為，行所當行，亦足賢矣。

象曰：中行獨復，以從道也。

柔正應剛正，當行之道也。衆陰之中，獨能克己從理，以從正為
道者也。

六五，敦復，无悔。（復初純于理，无至悔；復五欲存理，悔可无。初，進德之事；五，成德之事。）

坤體中剛，居尊无應，惟以天理為心，而順其長，不以勢位為恃
而崇其德，復不資人，敦篤于己者之事，順理心无偏，悔何從生。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

陽德在中，足以自審復禮，何至徇欲而有悔哉。

上六，迷復，凶，有災眚，用行師，終有大敗，以其國君凶，至于十年不
克征。（災是天禍，眚是人害。師，陰衆象，初主動，行師之君也。十，數之終。陰動極之。）

位高无下從之美，剛遠失遷善之機，厚極有難開之蔽，柔中无
改過之勇，昏迷不復者也。能勉乎，必逆天，纍天而有災，且自
暴自棄而有眚，即欲動衆行師，行不順理，終不能自全矣，況蔽
及其君，凶尤甚焉。數窮理極而不知反，十年不克征之象，昏迷

若此，何時而可行之。

象曰：迷復之凶，反君道也。

復以陽為君，二四非與，則應三五，體陰位陽，上則重陰暗極，全
反其天君，背陽之道也，故凶獨甚耳。○胡雲峯云：建安皆如此說。

☰☳（震下乾上）（人心既復理，動皆合理而无妄作，故次无妄。初正，進五得中正，惟上失正，不利矣。）

无妄，元亨，利貞，其匪正有眚，不利有攸往。（眚，妖病。匪正則為干擾，猶上理不正也。）

坤初變陽而得正，乾五應二而中正，震動健行，皆合天理，无有
妄作，故曰无妄。卦備此善，是以大亨，必實理自然，乃為正固，而
利。其過中匪正，就一而僻，不免災眚之侵，豈宜健極前往乎。

象曰：无妄，剛自外來而為主于內，動而健，剛中而應，大亨以正，天

之命也、其匪正有眚、不利有攸往、无妄之往、何之矣、天命不佑、行矣哉、

无妄而係以元亨利貞者、卦變乾來變坤初、去邪歸正也、震陽主內動、心存實理也、內固无妄矣、卦德震動非行私、乾健不間慾、外亦无妄矣、卦體五剛中、應二柔中、相與又无妄矣、无非正道可行、故大亨必利于貞、爲天命之當然也、天命惟正、故運行不息、人能中正、則誠能動物、无往不利、其過中匪正、偏僻之行、乃爲无妄之往、豈能有所之耶、往則悖于天理、天命之所不佑、其何以行之哉、

象曰、天下雷行、物與无妄、先王以茂對時、育萬物、茂、篤貫懇至、育、覆育長養之、

天下雷行、震動伏藏、發生芽蘖、物莫不有至足之性、是天各與物以无妄也、先王以篤貫懇至、各正性命、配合天時、保合太和、長養萬物、所與亦无妄矣、

初九、无妄往、吉、初誠當進、故爻言往吉、既誠當守、則吉不利往、此誠之者與誠者之別、

初剛在內、正動无應、誠之主也、理從動出、无妄往矣、以此而往、何物之不可感乎、故吉、

象曰、无妄之往、得志也、陰不能拒陽、往合乎乾、故曰得志、

誠能動物、雖无望于外、而事治人服、何弗慊于心哉、

六二、不耕穫、不菑畬、則利有攸往、穫、音蒦、刈禾也、菑、音支、畬、音余、

柔順善動、中正合天、所當爲者、因時順理、以爲之、不期後得而務前修、不以有爲而異後得、不耕穫不菑畬者、无妄之福也、如此則正誼明道、而无不可行矣、○草田開發者一歲爲菑、二歲爲畬、新柔和也、三歲曰新田、

象曰、不耕穫、未富也、

因時順理、而无耕穫之心者、非以利當後而從之、全无計利之心、未及乎富也、

六三、无妄之災、或繫之牛、行人之得、邑人之災、行人指上在外卦、邑人指三在內動、

動極才柔、位處不當、匪正者災所不免、應乾剛而質柔、繫非正合、上得應爲行人之得牛、三不正、爲邑人之自災、得失皆无妄矣、

象曰、行人得牛、邑人災也、三上有陽皆可无妄、但爻陰位陰、故有災眚、

行人有无妄之得、則邑人有无妄之災矣、相應不正、貫皆妄也、但居柔失正、豈可有爲、然乾體无應、天德不啻于私、无妄者也、

九四、可貞、无咎、

可固守其剛、即爲正而无咎、

象曰、可貞无咎、固有之也、

乾元本剛正、不固守則不爲固有矣、固守其本有、而何咎乎、

九五、无妄之疾、勿藥有喜、

乾剛中正、天德居體、无妄之主也、應陰帶累、疾感非意、幸中實、雖侵弗必用藥驅逐、乾健氣壯、自有調攝之喜矣、

象曰、无妄之藥、不可試也、

中誠既貫，除感自化，攻治則反戕其本原矣，豈可嘗試哉。

上九，无妄，行有眚，无攸利。

乾剛非有妄者，過中失正，不審時勢，執一而行，有拂情之眚，无動物之利矣。

象曰：无妄之行，窮之災也。

无妄不足致眚，以无妄而徑行，時窮不知變通，故災耳。

乾下艮上　无妄之理，止諸內必形諸外，所畜大，畜止亦大也，故次大畜。

大畜，利貞，不家食吉，利涉大川。

卦體艮剛畜乾剛，卦德內乾剛健，外艮篤實，畜者大，所畜亦大，故名大畜。初三剛正，上進二五，以中合正，皆利于貞也。四五頓

應乾剛，君相下求天德之賢，則賢者不徒畜德門內，將共享天祿于朝，而不自食于家矣，故吉也。養賢以濟天下，不有出險之利哉。

彖曰：大畜，剛健篤實，輝光日新其德。

畜之大，內乾剛健，則有无息之誠；外艮篤實，則有肫懇之行。畜諸中而見于外，輝光發越之盛也。本體日強，造諸日顯，德之蘊畜，日新而不已矣。

剛上而尚賢，能止健，大正也。

辭何云利貞之畜德者，宜畜養，秉行者，宜畜止，皆非大正不能。卦體艮剛居上，為四五所尊尚，君相尊賢畜德，虛心以禮賢士，能止強健，剛暴不難屈服矣。此皆剛大之正道也。

不家食吉，養賢也。

剛宜尊而五尊之，君以天祿養天德，賢者不負所養，是以不家食而吉也。此畜養之義也。

利涉大川，應乎天也。

強暴之險如大川，惟天德不可之抗，五以剛體應健德，制強暴而反其天德，何險不破乎，故利涉大川也。此畜止之道也。

象曰：天在山中，大畜，君子以多識前言往行，以畜其德。

天氣在小岑蔚中，出大畜象也。君子以天人性命之精，事理窮通之奧，蘊畜于胸，皆由學而成，于是以前賢微言，往哲懿行，廣

稽博採，而默識之，則尊德性、道問學之功，日進畜德，不大矣哉。

初九，有厲，利已。彖兼合畜德畜止言，大象專言畜德，六爻之言畜止。內卦受畜，宜自止；外卦止人言，不畜。

陽剛健體，氣銳性進，四陰尊陰阻，抑籠絡，若冒昧前往，則危厲矣。惟見幾早已，乃能全身遠害而利。

象曰：有厲利已，不犯災也。

有危而宜止者，能止則不犯摧抑之災矣。

九二，輿說輹。說音脫，輹車軸縛者。

體健亦能進，中虛則善處，應五為其所畜，勢不能進而自止，輿脫輹之象也，吉凶俱不向矣。

象曰：輿說輹，中无尤也。小畜陽三之陰四畜，故反目；大畜二剛中自止，故无尤。

剛得中則不躁進而有知幾之明无進退之嫌矣何有尤乎

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往（輿衛[illegible]士記輿有六衛於戈[illegible]定戰于）

三處健極本難畜者上又同德不畜有良馬進逐之象惟才健能慎終于多凶之地德正能潛消夫相忌之心利艱貞也有此才德不備曰閑習用行之輿以禦其偪患之衛試以此良馬進逐何往而不利也○（曰作日元取）

象曰利有攸往上合志也（初二應[illegible]三處下之[illegible]剛健往上行輝光位合行出以志）

健極向上心之所之惟篤實輝光上亦止極欲進同德相合往何不利也

六四童牛之牿元吉（舊說童牛作[illegible]細者還是指以牛陰順之物其角能畜童牛始角而牿此不能畜陽剛之[illegible]）

四方畜乾柔順應正童牛之受牿不畜也恩恭不傷殘遏強益見德止人先以自止可相安而制矣不大善而吉乎

象曰六四元吉有喜也

柔正合剛正順應不相畜故有欣起之機之

六五豶豕之牙吉（豶音焚豕去勢之豕亦陰物其畜惟牙去勢則有牙不能畜物五爲畜主居柔則勢去矣）

物有勢則能畜五居尊制二幾會自我操矣幸處柔得中不恃勢畜而以德化猶豕之傷物在牙去勢而牙不能爲害乾剛進合有相濟之吉也

象曰六五之吉有慶也

不恃勢而以德格頑一人有慶萬民咸賴矣

上九何天之衢亨（衢四達處天衢要路也居五上出天位艮陽象徑路取義也）

卦惟艮陽畜乾剛上則與三同類而不畜三既逐上而進上亦畜極而散何其通達无礙也其天之浩蕩反側悉平大化自行之衢路乎亨何如之

象曰何天之衢道大行也

三剛進極上行无所窒礙乾道之輝光大行也

䷚（震下艮上）（畜聚大必有食養以作息故次頤）

頤貞吉觀頤自求口實（此卦肖以初上形之而發）

外實內虛爲頤體上止下動爲頤用陽實則能養陰陰虛則受養于陽頤養之道靜而知止得其正動而違欲失其正矣故必

得正則吉也觀上之養人止乎理下之人亦必自求初理以實其口毋妄動而不知止可耳

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤言貞吉者養人養身未有不正而得吉也觀養之道自上及下初上二陽爲震艮之主卦之所由爲養也故于上體觀其所以養人于下體觀其所以自養皆得正則吉也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極頤道而言之天地以風雨露雷滋養萬物而陰陽不忒則萬物各遂其生矣聖人以裁成輔相之分田制祿勞來匡直德化

所養士民樂利、其動乎不得不動、止乎不得不止者、皆時也、頤養秉天地之時、所養不大矣哉、

象曰、山下有雷頤、君子以慎言語、節飲食、

山上止、雷下動、頤象也、君子以養人由于自養、事之至近而所係至大者、莫如言語飲食、言語不慎、則妄出而招禍、于是止其動于外、慎之以養德、則出身即可加民、飲食不節、則妄入而致疾、于是止其動于內、節之以養體、則室欲即可理財、而頤道至矣、

初九、舍爾靈龜、觀我朶頤、凶、朶、動也、下垂為朶、為朶頤、

剛正足以自養、如靈龜之无求于外者、乃不自守其正、而妄動求應、悅陰而朶頤、舍理從欲、凶可免哉、稱爾我者、四之所以戒初也、

象曰、觀我朶頤、亦不足貴也、

人之貴剛正者、惟足以自立、而不屈于欲也、既動于欲、則飲食之人、人皆賤之矣、何足貴哉、

六二、顛頤、拂經于丘頤、征凶、以丘上象、艮則之、

陰虛動體、君无祿應、下資初陽、是資身无策、藉食于卑賤者也、顛倒其養、違拂其常矣、若不自安、而求養于居高之上、雖柔順中正、從人權勢、終必辱身、能免凶乎、

象曰、六二征凶、行失類也、

陰柔而求養于人、所從皆非其類、前往失類、是以凶也、

六三、拂頤、貞凶、十年勿用、无攸利、

三居下之上、養人之位、反求上養、上之為頤主也、陽德靜止、三之為應丈也、陰邪動極、全拂其頤養之道矣、雖為正應當養、然嗜慾日強、不免滅性之凶、況處不中正、修肆无度、終身沒于私邪而已、何可用哉、終亦无所利于動矣、

象曰、十年勿用、道大悖也、

陰柔不能養人、反賴上之養、動終失正、大悖養賢及民之道、故終不可用也、

六四、顛頤、吉、虎視眈眈、其欲逐逐、无咎、

柔居上而得正、應初正合、親賢任養、相匡下資、經濟以養君德、事雖顛倒、職可无曠矣、故吉也、求初之心、下視如虎之眈眈、專一不他、其欲求賞德之念、逐逐焉連隨不倦、弗恥顛而自止、斯賢者樂告、相業有成、又何咎乎、○光、求食、日視下、

象曰、顛頤之吉、上施光也、

顛頤而云吉者、得下賢之助、致成居上之施、相業光顯于天下也、

六五、拂經、居貞吉、不可涉大川、

養賢以及民者、君之常理也、五不養二、而就上養、拂常理矣、陰柔无際人之才、不正无自養之德、而止求上之師傅、以淑德、則

用藉養正獲輔而吉若用作養人實非其能故大川不可涉也

象曰居貞之吉順以從上也

中順以從剛明之傳則元勲及民乃得養正之吉也

上九由頤厲吉利涉大川

陽實故能養位高能養人五又順從其養天下之人皆由之養矣功勲鎮主情雖順而迹嫌逼言行可不危哉必常懷惕厲乃有保身致治之吉況陽剛才强師臣權重反側何難平乎故利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

天下由我而養我能兢畏以安于上治道日隆大德有輝光之慶故吉也

䷛ 巽下兌上 養人非大過人之才德不能致次大過德有養大過人矣

大過棟橈利有攸往亨 大壯陽主卦剛盛為壯長大過陰主卦剛盛為大過過者過于主也

四陽居中大者過盛上下兩陰不能勝其重棟橈之象然卦體二五得中卦德內巽外悅過而不過才能利往事无不亨之非常之人莫為之前莫為之後能用中于民盡人之道自有大過人者矣

象曰大過大者過也

陽剛盛于中時勢過常極盛之下危機倚伏大者之過也

棟橈本末弱也 本末字從木一陽在根為本在杪為末

初上二陰皆弱則任重者无附无托棟梁之材獨立可危故云棟橈也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

二五為上下之體剛雖過而性中中則合乎時宜內巽入于理外兌恊乎情如是而行事无不能為所往順利過乃可亨矣

大過之時大矣哉

有絶俗之大德不過非常之時不見非常之事堯舜遜于不肖而過于斷湯武過君極惡而過于勇皆得中道時為之也大過之時豈不大哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤本潤木乃至滅沒乎木大過之象也君子觀象以立大過人之行用之則中立如木挺然自持而无所顧忌舍之則德潤如澤超然快足而无所悵憾獨立遯世皆君子內省不疚之功也

初六藉用白茅无咎 居陽象白陰柔如茅

巽柔居初上承陽剛是以潔白之茅藉物之下過于畏慎者也事極重而无失何橈敗之咎哉

象曰藉用白茅柔在下也 卦以柔承剛為棟橈之之又以剛承柔為撓重之之事无微可忽物无微可用在用之得其當而已

陰柔處下才短力微若无用矣故當敬慎以承剛而有藉茅之象也

九二、枯楊生稊、老夫得其女妻、无不利。稊音題，稊木本旁俗作荑，楊稊小草，稊為楊近澤之木。枯楊中虛，稊柔根，以為木稊中空而復生小枝也。老夫九二陽已過，女妻初陰方長也。

剛過而柔濟，乃可有為。二以剛居柔而得中，近比初陰，中虛下合。枯楊生稊，以榮于下，老夫得女妻而成生育之功，大過之事有濟，何不利哉。

象曰、老夫女妻、過以相與也。

老夫之悅少婦，少婦之順老夫，其相與過于常分也。

九三、棟橈、凶。

居下之上，當大任者，巽體下弱，應柔上廢，棟橈之象。三實當之，其過剛不中，任氣乖和，能无傾敗大任之凶乎。

象曰、棟橈之凶、不可以有輔也。

過剛不中，雖有柔應而不可以濟，剛愎自用，誰能輔之。

九四、棟隆吉、有它吝。三過剛而應上，故其末于已過之後，故棟橈而不可有輔。四以大臣而應乎初，故其本于未過之初，故棟隆而不橈乎下，則知枕過于木不若枕過于其本之鄰合沙耽。

位近君則上體不卑，剛居柔則能任重，遂乎棟隆起之象也。大過之功，致之有餘，吉矣。但應初不中正，无用柔之操，過為陰所繫，則反累我剛德而失時矣，故有它吝耳。

象曰、棟隆之吉、不橈乎下也。

四以剛居柔，而剛不過，應初柔居剛，而柔不過，本猶未橈乎下，故棟得隆于上而獲吉也。

九五、枯楊生華、老婦得其士夫、无咎无譽。華音花。上六陰之老婦，九五陽之士夫。

過剛无應，盛極將衰，楊之枯者也。上以極陰比之，君作臣誤，生花化竭之象。五何取于上哉。上之得五，雖親亦无補于盛治，猶老婦之得夫，雖壯不能成生育之功，縱无債事之咎，亦何足譽哉。

象曰、枯楊生華、何可久也。老婦士夫、亦可醜也。醜，愧也。

陽氣上發，為虛華，生機散渴，安能久乎。老婦而悅士夫，不能成生育之功，亦為可愧也。

上六、過涉滅頂、凶、无咎。

大過之時，過弱莫濟，乃居陽上而為澤首，奮先涉險以取陷者。

過涉滅頂，象之事雖若凶，然愚忠愚孝，過于激烈，才窮德全，于義何咎。

象曰、過涉之凶、不可咎也。

時極欲濟，比干之聖，雖不足見，才豈可以不量淺深咎之哉。

䷜ 坎下坎上　大過之中心通理，得過陰不陷，坎坎乾一流坤中為水，大地用陰陽，自北而南，先水從火，坎離于上經。

習坎、有孚、維心亨、行有尚。坎言習，以于習求坎，人用始加習以概之，乾坤不言習，一氣貫徹也。

卦象陽實陰中，猶水積地窞之，陰過來續，故為習坎。卦體二五雖陷而剛中，甚逵四陰雖險，而外虛易流，中有實德，則內省而無愧，可自信也。維心亨者，能安于天命而不為險所困也。以此處險，則事雖危而无不可行，必能出險難而尚往矣。字孚化也占事

來凡言之不過

彖曰習坎重險也

險而又險往過來續禍患荐至之時也

水流而不盈行險而不失其信信如潮汐之信時刻不差水言流行而不盈皆指水言胡雲峯說

習乎坎者水水稍貫乘虛則流故不盈不盈者即其信也雖行險而不失其常信此所謂有孚也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

維心亨之說乃以二五剛而得中也剛不屈于物欲故能直遂事理中不膠于一定故能通變物情以是而往則因物賦物遂有出險利濟之功焉不行有尚耶

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

由水觀之何莫非用險之功乎天有无形之險其氣逆不可跡而升也地有有形之險故常呈此山川丘陵也君人者觀天地之體立紀綱法度以設无形之險倫城池甲兵以設有形之險而保守其國皆險之用也天地王公皆乘時用險固不大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水洊而至相續常流習乎坎者也君子法之治己以德行必日征月邁力行无閒始尚往而有功治人以教事必尋繹漸習理義精熟始過險而不陷矣

初六習坎入于坎窞凶習坎有安危利災之意

處重坎之下微弱无濟險之才上應莫援陷入深險沉溺不出凶能免乎

象曰習坎入坎失道凶也

有孚心亨陽剛之所以能處險也初以陰柔趨下自入重坎失處險之道是以凶也

九二坎有險求小得

陽陷險中爲小來陵坎之有險者也惟剛中足以自衛動不失宜雖无應援不能出險求免困厄亦得流動而小補也

象曰求小得未出中也

以剛中之才僅許小得緣未出險中所求不大遂之

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用之往也枕相接續之

三來自坎之外亦坎前險後險相枕而至又以陰柔而不中正入險之深終无可出之日安所施其用哉

象曰來之坎坎終无功也

來往皆險進退維谷終无濟險之功矣

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎缶質樸純陰象牖通明之質合五非正應

陰柔本无濟險之才柔正亦能順承剛正乃以樸陋之誠上通君明終不得以非應咎之四以陰承陽象樽之盛酒陰數偶簋之用貳之陰柔不尚文飾所用瓦缶質樸之器盛菲薄之物合

五本非正應、紉約自牖以通于君、雖非正道、權以濟經、无虧
臣職也。○朱子以貳用缶為句、貳作益字解、則當子瞻安於若記大全二貳作副之以貳用缶不入五六鄭樸了若從傳照象傳讀以及衆明安合從之為發科小四樽酒簋貳與損之二簋可用享同義
象曰、樽酒簋貳、剛柔際也。
四居五下、剛柔密合、故象樽簋之順交、而非險從也。
九五、坎不盈、祗既平、无咎。祗音抵
剛正能動、水流而不盈也、居中有能為之才、位尊有可為之勢、
時當濟險、既足以底于平矣、雖未出險、雖終无可陷之咎也。
象曰、坎不盈、中未大也。
剛中之才、足以平險、難矣、而猶未出乎險、其中德未為大也。
上六、係用徽纆、寘于叢棘、三歲不得、凶。以徽三股、索纆兩股、索喻未極比剛
險極當出、而下比于五、乃入于險中矣、象獄之繫以徽纆而寘
可解者、柔乘五剛、猶寘叢棘而難安也、雖上坎之三、宜乎无險
矣、究與剛壓而不得脫、即三更時序、終无出險之功、凶能免乎
象曰、上六失道、凶三歲也。古者流者之罪、三年後改過則赦、不變惡仍作險則誅
坎既終而下比于五、失剛明出險之道、故雖三歲之久、終不免
于凶也。

☲☲ 離下離上　處險必明于附麗、而後得出、故次離
離、利貞、亨、畜牝牛、吉。牝牛、指二柔順在內、故言畜、離專就二發
為卦體陰用陽、陰麗陽而得明、猶火麗物而得光也、故名離、凡
附麗者、難于正、二柔麗兩剛、內順中正、節可順利而亨通矣、二
五皆畜于陽中、能如二之柔順、養成順德、則正道自亨、而貞吉
象曰、離、麗也、日月麗乎天、百穀草木麗乎土、重明以麗乎正、乃化
成天下。水性下、貴尚行、重五中正、火性上、貴內蘊、二中正、外麗乎內之指、得麗正象、二五无分附
卦取離者、坤文附乾、外用附內體、麗之義也、日月以氣麗而光
于天、百穀草木以形麗而著乎土、人臣有光被之德、必為明上
所附、則正身以正天下、而功施益彰矣。
柔麗乎中正、故亨、是以畜牝牛吉也。
明德惟中正、二柔麗乎中正、明其明德于天下也、故亨、至順莫
如牝牛、二以順德內畜、是以有畜牝牛之吉也。
象曰、明兩作、離、大人以繼明照于四方。明德主新民、德之明止、帝王師相、備舉言大人
明體得附、一傳為兩、離火相續之象也、德備君師之大人、日新
又新、緝熙光昭、四方之人情物理、照徹无遺矣。
初九、履錯然、敬之、无咎。剛言外附內、土中正也、之言下附上、離性炎之、履錯之隱而附二、非正合、故戒之以敬
初剛氣焰、過二柔弱、恃明而躁進、履錯亂矣、能慎重安詳、敬以
持之、乃无附邪之咎。
象曰、履錯之敬、以辟咎也。辟音避
恃剛不欲妄進、而能敬持正道、則妄進之咎可以辟矣。
六二、黃離、元吉。

黃中色、以坤體麗乾中、文明柔正、所謂柔麗乎中、而得其正者也、以九助繼明之治、剛必相附而光顯、故得元善而吉也、

象曰、黃離元吉、得中道也、

下正合剛正、以附麗而得明、故文明之治、皆由中道而出也、

九三、日昃之離、不鼓缶而歌、則大耋之嗟、凶、並指二非揆耋謂三往上陽窮

日過則昃、明過乎中、日昃之離也、剛柔相附、三居下體之終、不附柔正之二、而欲附四達上、陽窮不舒中斷之氣、如老將至、不從而常之缶器以自樂、而以大耋為嗟、不免迷亂之凶矣、

象曰、日昃之離、何可久也、大耋以耋哉不樂逝者其耋哉王義之道為言訓聖豈教人遊荒若此

日既昃、前明將盡、當退處休息、以俟其繼離、豈久明乎、

九四、突如其來如、焚如、死如、棄如、

明過復明、繼明之初、以剛躁之勢突如其來、非善繼者也、況不中正、逼近柔五、氣焰如焚、所行不善、必及禍害、死如矣、失繼紹之義、乘強應絕、衆所共棄耳、

象曰、突如其來如、无所容也、項羽以秦然義帝而天人不附是也

不順君而突來逼應、乘俱絕附、何所容其身哉、

六五、出涕沱若、戚嗟若、吉、

五雖居中而尊、柔不得正、麗于二剛之間、无才統制、陵嫉堪危、畏懼憂慮、性附上而中照二、隱然下注、如淚出中心、滂沱并流者然、中動鬱舒、氣通聲應、有心戚口嗟之狀、如是繼明、乃有徧照之吉矣、

象曰、六五之吉、離王公也、王與公皆南面向明者

柔麗王公之位、而勢迫于二陽、幾難保其位矣、然既能憂懼、則雖才弱戚嗟、終得向明之吉、所謂危者安其位者也、

上九、王用出征、有嘉折首、獲匪其醜、无咎、陽上極而當除剛不亡叩匪隱醜類也

明極剛斷、威震而刑不濫矣、五以柔附之、王用其德以出征、必有嘉美之功、但當折取其魁首而誅之、所獲匪其醜類、无殘虐也、又何任剛之咎哉、

象曰、王用出征、以正邦也、

王者用上九之德、明照而剛斷、寇賊奸宄、兵以除之、所以正治其邦國也、豈得已哉、

周易闡理卷一終

周易闡理卷二

王峯遯軒戴虞皋惺選甫集　男　[illegible]氏叅訂

表姪顧吳杲鑑如氏校閱

下經　上經二卷起乾坤下經[illegible]辭合乾坤坎離天地日月之體咸恒既下[illegible]山澤首兒[illegible]火之用天地間用事于人咸為人婦之始一少男先女[illegible]為人婦之常二長女尚男為下經之首損大少道[illegible]合後[illegible]首下經既濟未濟陰陽得中水火交用以[illegible]坎離之七大過水火合[illegible]也小過[illegible]一[illegible]後繇可知矣

䷞　艮下兌上　乾索坤陽在也[illegible]坤作兌陰沖人為兌二氣交感萬物化生故首咸

咸亨利貞取女吉

卦體山澤氣通剛柔皆應卦德情止不濫理和而至卦象男下于女情得其正故能感是以得亨而利于正如取女待男求而後合不以少情失閑宜有正家之吉

彖曰咸感也無心之合為咸以心應物為感六爻皆應有心感矣

上下皆應六爻皆相感也惟無容心于感自無所不感故名咸

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也二氣為山澤之陰陽

兌柔上艮剛下山蒸澤澤潤山氣通體洽天理內止人情外悅德凝行和男下求女少合上正是以亨必利貞取女得吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣乾始氣化象言流形咸始形化象言物情形通于氣氣感于情則感

極言感通之理天地以陰陽相感則氣化形生而萬物亨聖人以人情相感則民和俗平而人心亨觀其所感天地萬物之情利貞可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人乾自彊能健行坤德厚能載物咸內虛能受人恒內實能自立

山中虛澤上通咸象也君子能虛己無則人以理投咸受而感通矣

初六咸其拇拇音母足大指也吉凶悔吝生乎動止下初感吉凶未占

止于最下交感即應拇象也四感無心初無定向靜而能應矣

象曰咸其拇志在外也

性靜柔止體剛躁應四在外心動而拇即應之

六二咸其腓凶居吉腓音肥足肚也二柔靜中正體無躁妄隨股而動行無自動不知從何處說起

柔靜應感腓之象三剛間止雖免推抑之凶能中正自居應得虛受之吉

象曰雖凶居吉順不害也

二五中合強間雖凶順正應君居體無悔何害之有

九三咸其股執其隨往吝三居狀伯之位為艮成化股狀之賤

下體之上剛正能行股象也主艮止陰宜自慎為執以隨人往應婚悅雖正亦吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三本止而應上亦欲進而不止矣主靜而志向外隨下體不敢自動也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧音冲思亡定往來不絕初與四皆陰陽不決也

虛靈感通應合濟正故吉邪悅之悔亦亡專應无決往來不定

感惟從爾思不如虛心感受○貞吉思則存乎其人心通明順應物故能感也往來物引心不感成

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

應濟正而得吉邪悅之悔亡內虛靈而外陽明未交陰侵害也

交應无定決中心擾亂猶未光昭大德耳

九五咸其脢无悔脢音梅背上肉在心上而相背

尊居上體中正感感脢不專向无邪悅之悔

象曰咸其脢志末也

末无也雖有二應二中虛靜體五實不受虛中之所向若无矣

上六咸其輔頰舌輔頰舌皆口之象

咸極主悅感人无實應物皆尚口才非中誠之咸感也

象曰咸其輔頰舌滕口說也滕騰通張口騁辭也

悅人非誠虛張口說徒騰輔頰舌之象咸悅不咸感也

☳☴ 巽下震上 人歸一定不易其久在也故次恆恆常而德久心如一日也若風雷山澤之氣

恆亨无咎利貞利有攸往乾坤陰陽之始故皆言也咸恆萬物成始合之始故不言也

卦體男主乎外女主乎內綱常不易之分也卦象雷動發舒風

行斷散氣化運旋之道也故為恆情理動直乃亨丈雖不當而

亦无咎推變行中順遂濟正變不失常順行无息可進往而无

礙矣○陽上陰下為常久

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

恆能變通不已久之謂也四剛上初柔下陽氣發于陰中則雷

動陰氣從陽而噓則風行雷動風散生生不已巽入動出情理

常通六爻皆應變通不失其常故能恆

恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也

恆能亨无咎而必利貞者久于其變不失常之道也天地惟變

通之道正固无失恆久而不已之

利有攸往終則有始也

陽終于巽而始于震陰終于震而始于巽交易變易循環无窮

所以能恆而无往不利也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下

化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

極言恆久之道日月得天運行而能久照四時變化无窮而能

久成聖人體天之道合四時之宜開物成務變通正固而化成

悠遠觀聖人之所以恆而天地萬物之情其貞久可見矣

象曰雷風恆君子以立不易方

雷風為天地之變而氣化而新故為恆君子以變不失常中立

不倚義以方外乃能貞固不易恆久而可行也

初六浚恆貞凶无攸利浚深入之恆以貞為常變不失常其正也執一為正膠固不可恆矣故凶

初為巽主使陽應四漸入深地浚恒之義也但四上動不下援
二三間阻雖有正應難免使合之凶況不中正无方自立輕身
而往何利之有
象曰浚恒之凶始求深也
巽初本陽所深入四爻之下深知常不知變非恒久之道故凶
九二悔亡
恒之利貞常變得中也道時以濟恒久之道守正无權難以處
變二剛中應中處之動物各適其宜變通以盡其常不正之悔
亡矣
象曰九二悔亡能久中也

二不正非恒道得中變通則能久是以悔亡
九三不恒其德或承之羞貞吝 承羞謂三乾正不達時變膠固不通久二承以中則慚愧矣
剛正其德也巽極而无變通不恒其德矣二以中承之或有愧
于膠滯乎持正而不能行權不可以通久雖正亦吝
象曰不恒其德无所容也
持正自守固為其德然以剛居剛中實不能容物猶未達權通
變豈恒久之道乎
九四田无禽
內柔外剛躁動無實應初柔弱間阻在下无同德以象征猶田
之入平原安得禽鳥之獲哉

象曰久非其位安得禽也
剛柔變動可久矣居不中正變動失常禽何從而得乎
六五恒其德貞婦人吉夫子凶
剛柔相應從道得常其德之恒也故貞二剛中治內當有內助
之吉五虛中順從反失綱常之道雖恒而不免于凶矣
象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
巽中含正女德從夫合則終歸于一故吉陽上陰為分義長男
无主妻靡從婦夫倫常之道有不正之凶矣
上六振恒凶
震極應剛變動振起恒道也過柔失中搖散不久凶難免矣

象曰振恒在上大无功也
動極于上振起剛應以為恒過弱不能通變豈有可大之功哉
☶☰ 艮下 乾上 恒久之道新故代謝物久則當退遯故次遯
遯亨小利貞 豚走為遯豕見人影即先避遯于幾先也
二陰漸長四陽將消君子當靜守其天德故為遯卦體正以剛
健中正孚陽夬輔君子滿朝何行不通二陰方長順應昌陰小
人附會必持連類自固亦宜順正處中乃利遂而永貞升
象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也
遯豈君子謀小人哉藏用所以全其威遯而得亨也五剛當位
中正在上望陰揩宜二應中正順化承流與時消息以行其道

也

小利貞浸而長也

亨既與時行而猶戒小之利于貞者言陰雖有時長亦必順正

應中漸浸而長乃為利耳

遯之時義大矣哉 遯之時陰長陽消遯之義陽藏於下幾先陰守正于未至衛禦乜所為大

陰長能順承陽盛能藏用各來時而指宜君子小人皆得善全

之策隨時合義遯固不大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天不禁山高山自止于天之下遯象也君子體之知小人不肯

自下而我自峻其德莊以持己禮以接物則德威難犯小人自

當遠避矣

初六遯尾厲勿用有攸往

四陽見幾前遯初陰應勢尾進三剛間阻難免危厲勿用有所

上往也

象曰遯尾之厲不往何災也

時當明哲保身而欲前進任事自多危厲苟能靜止不往何有

阻應之災乎

六二執之用黃牛之革莫之勝說 說音脫

五為遯主二以中正順應中誠固結不相違遯猶執係以黃牛

之革五雖欲脫遯而不得也

象曰執用黃牛固志也

陽方遯而以中順結之心之所向固執莫解也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三剛正止陰比肥同體係戀柔情而不速遯受陰浸害有疾而

危厲矣惟當持守其正使陰小靜畜于內如臣妾之順承乃為

得吉也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也 憊音備心疲困也

陽將遯為陰所係不上應而比私暱疲困極矣雖得下陰順畜

之吉然亦止可治內不能遠行大事也

九四好遯君子吉小人否

初本來應三剛間止四亦任其健往之性急流勇退不比私暱

中心好遯者也是君子得同類之吉小人有失庇之否矣

象曰君子好遯小人否也

君子剛斷決遯小人失所附會而否也

九五嘉遯貞吉 五乾體德行恒易以知險故能於嘉時早遯

剛健中正而應柔順中正行止皆以其時善全藏用拱默退遯

遯之嘉美者也故占之曰貞且吉焉

象曰嘉遯貞吉以正志也

當位時行遯合吉占以中心處正而所向皆正也

上九肥遯无不利

上當四陽全盛豐腴之時也、絶係應而先遯、倦勤遜位、无所咎

悪、何往而不自得哉、

象曰、肥遯无不利、无所疑也、（文陽位[illegible]疑哉、乾健知[illegible]、天遯无疑）

知進退存亡、遯于幾先、心中寬裕、果斷何所疑貳而不順遂乎、

䷡ 乾下震上（陽氣進盛、因衰遯、必壯盛、故次大壯）

大壯、利貞、

四陽進長、理大氣壯、陰五應二、動合中正、初剛進四、陽往順利、

故曰利貞、

彖曰、大壯、大者壯也、剛以動、故壯、

凡陽皆大、卦體四陽盛長、大者勢壯也、其德剛健、能爲理情直

行、理動氣充、故能壯耳、

大壯利貞、大者正也、正大而天地之情可見矣、

大壯而必利貞者、初九剛正進往、四合順利、九二剛中應五、五合

皆正、大者理正也、正大之勢、所存所發、皆天理流行、天地之所

以發育萬物者、其情蓋可見矣、

象曰、雷在天上、大壯、君子以非禮弗履、（无妄理從動出、性之也、大壯動從理出、反之也）

雷震于天、浩然之氣、剛大直行、大壯象也、君子體之、動從理出、

躬行實踐、皆合儀則、動容周旋、非禮弗履矣、○（五中理和、情故言禮）

初九、壯于趾、征凶、有孚、

乾剛處下、初進勢銳、壯于趾也、前往正四、草莽彈射、輔臣、犯分

震驚、取凶必矣、然體雖異而類同、尚有聲氣之相孚也、

象曰、壯于趾、其孚窮也、（初陽氣動、直通五中、陽力竭之、[illegible]孚窮）

初陽進四、貫五、誠信孚通、初力竭矣、其孚窮也、

九二、貞吉、

乾剛方壯、上應柔五、中心順理、動出合正、有固守全盛之吉、

象曰、九二貞吉、以中也、

心无偏倚、事无過舉、以中合正、有永固之吉耳、

九三、小人用壯、君子用罔、貞厲、羝羊觸藩、羸其角、（羸音壘、困也、罔有若无也）

剛正而應極柔、三之壯爲小人用矣、上六陰極退謝、三何所類其

用哉、君子用之若无也、三雖大臣、當正己正人之責、而前剛方

震亦當危言危行、以自惕厲、若任其剛往之性、而觸藩臣、未有

不受其制者、如羝羊之觸藩籬、而困其角者然、○（羝三歲羊、剛壯觸物）

象曰、小人用壯、君子罔也、

上指三之剛壯、用濟極柔、三无指于上、惡若罔耳、

九四、貞吉悔亡、藩決不羸、壯于大輿之輹、（輹大軸、壯能轉動、无滯礙、前行順動也）

過壯好動、宜有悔者、初陽以正上行、動從天理、有直壯之吉、不

正之悔亡矣、前陰莫阻、藩已決而莫困、下陽健進、輿輹壯而大

行焉、

象曰、藩決不羸、尚往也、

陽剛既壯、動无阻礙、理正氣直、尚往之勢、誰得而困也、

六五喪羊于易无悔 易貧也作埸有以二與不觸如疆埸之无藩焉說焉以柔中和易剛壯自喪

柔用而剛質羊象也群陽剛壯五獨柔中和易壯狀之性已喪

而抵觸之悔亦无也

象曰喪羊于易位不當也

上壯而用柔順失尊貴之推居高位而不正也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

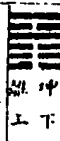
柔弱氣虛賴三壯陽來應四剛藩亂己則動極不能退就三亦

健終不得遂進无所順利矣合應維艱守正安分則吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

壯終動極內无實見不詳祭正應之閒阻所以退遂不能應合

雖艱而終獲吉者以健動合體閒阻之咎不長也

䷢ 坤下 離上 陽氣壯長光輝 日升於地故晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 康寧也乾中健用柔順為馬合坤中為錫坤數蕃曰蕃

卦當日方出地之象又有順承明主之德日升於地進而得明

故為晉坤二卒土歸王寧國之侯也離五健順照下土用錫之

馬衆多也晝日三接以時與德倂倂隆坤陰上接陽乜則光被

下土矣天子法此以車馬賜諸侯而思施隆以聞孚勞接親近

而親禮至焉

象曰晉進也

惇厚則高明虛靈共貫理光華日進故名晉

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝

日三接也

離來坤明出地上之象坤附離光被四表之時是以徽柔之德

進而履乎帝位此時此德自能安邦而多賜若王若侯皆以顯

被而親禮也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

陰附陽而明陽升于上日進乎高明晉象也君子以虛靈具衆

理自明其德昭著事業明德大明于天下矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

坤爻皆欲麗明應陽足以得光晉如矣四惟上合明主初柔卑

下未免有摧抑之狀然本正應初雖不正終倂就正有道之吉

但柔弱不能上達誠信无以孚通耳猶未有牧民之責尚可寬

裕自守亦无冒進之咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

應陽既晉如矣而又摧如者獨行應正无陽與麗也寬然處下

而无咎以未受錫命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 茲此也指錫馬介大也王母柔尊之

中正似能晉于五而五麗四不應人若愁其閒者然然持正中

通自有錫馬晝接之吉得受柔尊之大福矣

象曰受茲介福以中正也

能承受錫馬蕃接之福者、以中正之德、啟君之明也、

六三、衆允悔亡、

居下之上、統群陰而麗陽明、衆皆允信樂從、不正之悔亡矣、

象曰、衆允之志上行也、

志在上同君明、衆信其非恭勢趨附也、

九四、晉如鼫鼠貞厲、

以陰而麗陽、晉如矣、不中不正、據高附五、三陰上進、畏奪權寵、猶如鼫鼠然、明主相比、亦相臣之正、但衆陰其瞻、巖巖之畏可不危厲、

象曰、鼫鼠貞厲、位不當也、

處不中正、貪而畏人、附明戀權、非分致危、不當相位也、

六五、悔亡、失得勿恤、往吉、无不利、

陰居尊位、切近權奸、宜有悔者、然中剛麗陽、明德自昭、悔可亡矣、失應得與、何容憂恤、率此以往、有光被四表之吉、何不利非

象曰、失得勿恤、往有慶也、

剛不足而明有餘、故不必憂、往而麗陽、有晉明之慶也、

上九、晉其角、維用伐邑、厲吉、无咎、貞吝、

上剛晉極、其象如角、進无所之、維用克三之柔邪、則內土之衆附、雖剛躁嚴厲、有輔明弼治之吉、又何他咎、但于正已正君之道、尚有慚耳、

象曰、維用伐邑、道未光也、

剛維足以制三、自處不中正、附君之道、未為光大也、

䷣ 離下 坤上　明進極則受傷、故火入地、火傷也、平也、君昏則失位、以上為君、五上作宜從二主受困難

明夷、利艱貞、

離明傷于坤暗、曰明夷、二附陽、五位陽、四猶近陽、五爻皆有明也、上則重昏而不明矣、二惟中正明、顯為下之主、五雖中明、為上昏掩、直道難以自行、止宜委曲堅忍、艱難以合正耳、

彖曰、明入地中、明夷、

離明何傷、入昏暗之地、厚極而難明矣、故曰夷、

內文明而外柔順、以蒙大難、文王以之、

二藏文明于內、用柔順于外、以蒙蔽于昏上、國之大難也、即文王明德新命、以順受羑里之囚、明藏而用夷之、

利艱貞、晦其明也、內難而能正其志、箕子以之、

艱貞為利者、五同體上暗、中明用晦、家內之難也、能與二中正合志、是箕子佯狂、以艱為貞也、（文王因演義易、箕子奴演而晦、皆蒙難正志者、）

象曰、明入地中、明夷、君子以蒞衆、用晦而明、

離藏明于坤暗、明夷象也、君子以居亂世、蒞率土、君昏衆暗、明察必傷、內藏英哲、外示渾厚、晦其用、所以全其明而不傷也、

初九、明夷于飛、垂其翼、君子于行、三日不食、有攸往、主人有言、

初陽氣燄、飛升之性也、在下應暗、傷而垂翼之象矣、君子于道窮

身困、乃撫漸而行、同體三爻、皆為陰掩、有三日不食之占焉、若欲進往應四、必去明體之主、能无受其譴責哉。主人、謂二人位、而為離卦之主也、

象曰、君子于行、義不食也、

則正君子去就明決、義當不食、乃撫漸而行也、

六二、明夷、夷于左股、用拯馬壯、吉、左股、手足右便左鮮、漢武以古天子仕諸侯為左官、拯救之

柔順中正、為明體之主、正身以正朝廷、自任者也、而正應莫援、上過重昏之主、吾道之不行、猶傷其左股而難進也、惟比初陽之剛健、救助順德、有乘壯馬而捷前進之吉、

象曰、六二之吉、順以則也、

六二中正柔順、以事暗君、用晦而明、蒙難之則也、故吉、

九三、明夷于南狩、得其大首、不可疾貞、南離方、南狩向前也、六為首、疾速也、

明極剛正、上應重昏、欲革君心之非、將有向前除殘之事、象南狩得首惡焉、但以仁易暴、不可急速、惟徐俟悔悟、以圖順應、乃為正理也、

象曰、南狩之志、乃大得也、

以極明攻極暗、其志有不得已者、必能除殘去惡、乃可以大得民心也、

六四、入于左腹、獲明夷之心、于出門庭、坤為腹、小陰所暗曰左、四為門、五為心、

坤本腹體、居上之下、左腹象也、大臣不能啟君之明、而類來應之明、上通五之虛中、獲明夷之心矣、同心協濟、革君之晦、乃可有行于出門庭也、

象曰、入于左腹、獲心意也、本義既未詳、然曰得意遠去、從何說起、

四雖坤體處暗、猶類來應之明、以通于五、心復相通、是獲同心之意于坤中也、

六五、箕子之明夷、利貞、箕子明至陰、得君道、以五位屬之、

柔居剛、處暗地而明不息、中通二、遇暗君而正、出仁宗臣之任、內難者、箕子之明夷矣、順守中心之剛、乃能曲盡忠貞之德也、

象曰、箕子之貞、明不可息也、微子去、比干死、其正直、使箕子奴、苦衷悟主、用晦貞難、試之、

箕子之貞、晦其明也、精誠中徹、有不可滅息者矣、

上六、不明晦、初登于天、後入于地、

陰極居上、應三而不能用其明、反晦人之明矣、初則處上位高、若登天、終坤為暗極、昏入于地、何甘心傾滅抑至此也、

象曰、初登于天、照四國也、後入于地、失則也、

應三離明、猶登天能照臨四國、坤體重昏、明入于地、後失用明之則矣、

☲☴ 離下巽上 因有明夷之難、君子自明于其家而已、齊家為治平之本、故次家人、

家人、利女貞、

卦體兩女正長幼、卦德內明合外齊、卦象上父初子、五三夫、四二婦、五兄三弟、盡倫理、篤恩義、家人象也、家道成于婦、故以女

為主。女子雖于明正，二以中正明順之德，外承五之陽剛中正
家道整肅，宜其家人矣。
彖曰，家人女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。
卦名家人者，二以柔正順應而主于內，五以剛正立極而主乎
外也。二五既正，男女皆歸于正，陰陽旋定各遂其宜，天地之大
義盡于此矣。
家人有嚴君焉，父母之謂也。前節言二五，此節獨言上爻，本義既分上爻初爻，此下注亦謂二五，句自覺下誤。
擬內外之權，衆陰陽之教，不獨國有嚴君，家亦有嚴君焉。上以
剛柔合德，立內外之極，理陰陽之教者，父母之謂也。

父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。
父母嚴而家道齊，初上父子秩尊卑，五三兄弟敘先後，五四三
二夫婦效倡隨，如此，則家道以正，家人為風化之本，以是推之
天下各循分而定矣。
象曰，風自火出，家人，君子以言有物而行有恒。
火熾則風生，風出自火，由內而出也。齊家本乎修身，君子以身
之所出，家人所聽觀，是以內明綱常，言必體驗，有物可則焉。外
篤倫理，行敦始終，有恒為度焉。正身以正家，天下自化定矣。
初九，閑有家，悔亡。
初剛應四，男子之有家始也。近麗二陰，恐有私合之情，能守正

應正，防閑不亂，則妄合之悔亡矣。
象曰，閑有家，志未變也。
有家之始，正應相孚，私合則變矣。以正自閑，初志猶未變也。
六二，无攸遂，在中饋，貞吉。中饋孝享賓會，各從所當，為婦道之大，二主調和，應五自調之象。
二中正主內，化可行于一家，然必順應九五，无專成自遂，主中
饋而調和家政，乃為正道，故吉。
象曰，六二之吉，順以巽也。爻辭言婦道，象傳言婦德。
二以柔順巽入，故能調和主德，而成內助之吉也。
九三，家人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝。嗃音謔，嚴厲貌。
明極剛正，成家之男也。過剛不中，家人嗃嗃畏惧，有莫應之悔。

太察之厲，然家道整肅，為吉道，若比暱承乘之陰，婦子嘻嘻娛
樂，終有蕩情斁倫之羞。
象曰，家人嗃嗃，未失也，婦子嘻嘻，失家節也。
明察過嚴，正家之道，未為失也。近比耽樂，家之節制失矣。
六四，富家，大吉。
四柔正巽入，應初介陽，能以虛而受實，家之富有者也。不大有
吉慶乎。
象曰，富家大吉，順在位也。
婦道主乎順，四以長女居高位，為巽之主，順受應與之陽，家之
所有悉歸之，故富足而大吉也。

九五、王假有家、勿恤、吉、假音格、至也、化也、

家天下者王也、五以剛健中正、應二之柔順中正、聖主德化所及、不獨刑于寡妻、郎兄弟家邦、无不感格而化矣、何用憂恤而不吉邪、

象曰、王假有家、交相愛也、

王者合德于有家之衆、衆家交相親愛而齊定矣、

上九、有孚威如、終吉、居一家之上、剛柔相濟、則有恩有義、婦子之倫理俱齊、

家既成而剛居柔、治家得寬嚴之體、不必應與、而自有孚誠以篤恩義、威儀以正倫理者、終成家道而永吉也、

象曰、威如之吉、反身之謂也、

家道陰陽相成、上以剛濟柔、不必資助于人、反求當身之言行、至有物有恒、而有威嚴之可儀也、

䷥ 兌下離上 家道成于女正、女不正則人情乖異、故次睽、

睽、小事吉、睽生于上九之剛明、說于三之睽、合于六二之中柔合于五也、內三爻言睽、外三爻言得合、

火澤異性、中少異情、性情乖異、故爲睽、睽則四德无一可言、雖內外有說明之象、剛柔有相應之體、而情勝德薄、不能協衆志以成大功、惟少展才猷、小事尚可獲吉也、

彖曰、睽、火動而上、澤動而下、二女同居、其志不同行、

睽起于兩象、火上炎、澤下潤、情性相違、動成睽矣、中女少女、同居異向、志行睽矣、人情物理、罔不睽者也、

說而麗乎明、柔進而上行、得中而應乎剛、是以小事吉、

情說則氣和、理明而事順、卦體以內說之情、外附于大明之德、離以陰柔納進而居于至尊之位、情理若遂、然虛中下賢、有應剛中剛之體、是以雖當睽時、而小事尚可獲吉也、

天地睽而其事同也、男女睽而其志通也、萬物睽而其事類也、睽之時用大矣哉、

蓋睽中有不合者、用小睽以成大合也、天地之體睽而氣化同、男女之質睽而情性通、萬物之形睽而應求相類、迹雖睽而理則合、其隨時致用、不大矣哉、

象曰、上火下澤、睽、君子以同而異、

離兌同陰體、火澤之性殊、睽象也、君子以明悅同情理、欲異用、是以和說居心、原不亂常拂理、明辨處世、亦不隨俗徇情、以同見異而已、

初九、悔亡、喪馬勿逐、自復、見惡人、无咎、離爲目、初三判然、皆以見惡人、指四睽孤、

睽時貴相濟、初獨无應、宜有悔矣、能守正自立、悔可亡也、健順之四、比係五陰而不下應、然同德終合、如馬之喪于外、不必追逐而自復還之象、四雖不正、見之亦可无咎、毋自絕也、

象曰、見惡人、以辟咎也、辟音避、

四剛睽應、若拒絕之、將多禍咎、同德相見、可以避睽合之咎也、

九二、遇主于巷、无咎、巷委曲路、以中通旋轉、合五非正道、直應、亦非枉己求合、

二五中合濟正，遇主于委曲之道，婉轉啟沃，无不正之咎。

象曰，遇主于巷，未失道也。

委曲相遇，似非正道，然正應中合，人臣之分義，未為失也。

六三，見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。掣，尺制，劓，音詣，悅上，合備言其終之睽

三主兌悅，應上而介二四之陽，為其牽掣，將見拖于後，為輿曳不能行，凡于前，為牛掣不能引，本為乾卦之上，以上去陽為陰，猶天刑以去其髮，失中正之位，如劓刑以去其鼻之象，初雖為上猜忌而乖違，然邪遇不久，而終有正應之合也。

象曰，見輿曳，位不當也，无初有終，遇剛也。上旋以悅終剛於初接，乘與小相遇終有合

以不中正主說，所以為二曳也，前遇剛閒，初若无應，而終必有合也。

九四，睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。

四睽已甚，无應孤處，幸遇初元善无邪之夫，同德相信，雖剛直易睽，有關可危，然體明分正，終无睽應之咎。

象曰，交孚无咎，志行也。

元善交通明德，孤者得合，豈惟无咎，濟睽之志得行矣。

六五，悔亡，厥宗噬膚，往何咎。

居尊不正，无才濟睽，宜有悔矣，明體處中，悔可亡也，況二以剛中合德，宗戚之臣，陰陽交應，深入切膚，睽可濟矣，又何以往應不正咎之哉。

象曰，厥宗噬膚，往有慶也。

宗臣情合，啟沃中明，不徒无由遇之咎，且有明良之慶也。

上九，睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。說，音脫，上離與兌陰也，為汝陽也，陰多比哉

惟與无同德，睽極而孤者也，明極過察生疑，見三為二所汙，如豕之負塗，又為四所乘，如車之載鬼，始疑惡而欲射，先張弧以行，及濟應而悅，後脫弧以相合也，乃知三非我寇，本婚媾，升，往與之遇，則有陰陽和合之吉。

象曰，遇雨之吉，羣疑亡也。

陰陽和而遇合，則多疑自釋，安得无濟睽之吉。

䷦ 艮下坎上　人情睽，乘足皆險阻，故次蹇。

蹇，利西南，不利東北，利見大人，貞吉。

坎艮皆陽體，為險所止，時艱不進，故為蹇，然陽雖蹇而性必銳進，卦自升二入坤中，則踞西南平易之地，其進固為順利，若三居坎下，則當東北艮止之時，前遇險阻，有何利耶，是以五雖坎險，剛健中正，以居尊德位，兼陰之大人也，諸爻皆利見之，居正則閑不正矣，自有正己正人之吉焉。○卦變從胡閔說

彖曰，蹇，難也，險在前也，見險而能止，知矣哉。

蹇之義，陽進遇難，坎險在前也，艮剛能止，見險不犯難，明哲保身之知，非畏難而苟安之。○屯難初動未通，蹇難止險下，行蹇難見險不犯，故獨言知。

蹇利西南、往得中也、不利東北、其道窮也、利見大人、往有功也、當位貞吉、以正邦也、蹇之時用大矣哉、

既謂之蹇、陽宜不進矣、乃升二進五、而得坤中、有西南平易之利焉、獨三不進、則為東北艮止之卦、前遇坎險、退又成坎、進退維谷、其道有不困窮耶、惟中正居天位之五、上行有出險之功、應與皆利見之、蓋五一正、則陰陽各正、即有不正之初、亦安止于下、不亂邦也、自有正君而國定之吉、蹇之時用固不大哉、

象曰、山上有水、蹇、君子以反身脩德、（艮其背、不獲其身、言反身、坎維心亨、言脩德、）

山上水行、湍激石峭、險莫能進、蹇象也、君子以時當蹇、行止宜慎、反求諸身、靜養如山、脩明厥德、通行如水、則蹇可進矣、

初六、往蹇來譽、

初際四陰、往則有溺應之蹇、柔退先止、來則得藏知之譽矣、

象曰、往蹇來譽、宜待也、

初非不進、宜待時而往應、故曰往蹇、安止于下、自得知幾之譽矣、

六二、王臣蹇蹇、匪躬之故、（匪躬、本義以艮不獲身、作不有其身、以夬蹇蹇言時、然心然、无取、不從、）

二應五、中正合君、王之臣也、但五當大險之中、時固難濟、三剛阻抑、勢又難行、時蹇勢蹇、中心退止、匪躬无貫德之故也、

象曰、王臣蹇蹇、終无尤也、

合君以中正、時勢兩難而為蹇、終无咎、以薄德尤之也、

九三、往蹇來反、

時當蹇而應柔弱、上往莫援、三之蹇也、能止于其位、則剛正為下陰所附、是不上應而來復、反得所安矣、

象曰、往蹇來反、內喜之也、

應陰難往、來下合于二陰、剛正決洽于中、內二陰喜其又合以歸附也、

六四、往蹇來連、

柔弱无應、當險難濟、獨往愈蹇矣、來連剛正之三、相與共濟、乃得助往焉、

象曰、往蹇來連、當位實也、

四柔進蹇、而來連合三者、以三剛當位、實德能濟險也、

九五、大蹇朋來、

五以陽剛陷險中、是遭大投艱之主也、大德寧不蹇哉、然中正得二之傾心內助、則諸爻之比合者、皆來歸之矣、

象曰、大蹇朋來、以中節也、（陰間陽為節、三止下陰、陰暢節、蹇不足難矣、）

陷險者寡助、五獨應與合正、以中德節制、故朋比來之、

上六、往蹇來碩、吉、利見大人、

險極達窮、進无所之、終于蹇耳、惟來應碩德之三、蹇可通而吉、親比中正之五、勢必出險、有利見大人之占焉、

象曰、往蹇來碩、志在內也、利見大人、以從貴也、

往既彰而應三、心向内之碩德也、合中正而比五、順以從尊貴也、

䷧ 坎下震上 蹇難難進、然能濟蹇之勢、動必出險矣、故次解、

解、利西南、无所往、其來復吉、有攸往、夙吉、夙早也、

震坎亦皆陽卦、故專以陽變爲解卦德、居險能動、動而出乎險、世難解散之象也、自升三入坤、陽變動陰、利遂于西南也、若進于五、將成重坎之勢、无可往之所矣、其來復二之剛中、猶有心亨道通之吉、往應五之虛中、可以萃賢出險、又早爲之、乃爲吉耳、

彖曰、解、險以動、動而免乎險、解、

卦體坎險震動、處險能動、則廓清禍亂、自有出險之功、故名解、

解、利西南、往得衆也、其來復吉、乃得中也、有攸往夙吉、往有功也、

解何云利西南也、巽陽往坤而爲震主、動得乎衆矣、其來復吉云者、内體陽復于二、乃得剛中而上通之、有攸往夙吉者、二應五、早有萃賢出險之功焉、

天地解而雷雨作、雷雨作而百果草木皆甲拆、解之時大矣哉、

極解道而言之、豈獨人事哉、造化皆然也、天地陰冬鬱結、倏當解時、陰陽相薄爲雷、陰陽相和爲雨、動潤交作、百果草木皆流形甲拆、解散鬱結、興起一時、天地造化、盡于此解矣、解不大哉、

象曰、雷雨作、解、君子以赦過宥罪、

雷者天威、雨者天澤、威中有澤、天所以解物難之象也、君子以解民難于亂世、衆醜雖懲、无心之過、原情以赦之、故作之罪、寬仁以宥之、威澤行而民難解矣、

初六、无咎、

解難須健動、初以陰柔居下、似安于險者、然處剛應剛、依附有相濟之理、无溺險之咎矣、

象曰、剛柔之際、義无咎也、

才柔質剛、承應皆剛而能柔、交際得宜、處解之義之、故无咎、

九二、田獲三狐、得黄矢、貞吉、狐邪媚指不正三陰、上以正解悖非狐、坤中剛得黄矢、君邪亦能正、

柔奸最難解、非中直不能制服、二應與皆陰、中剛克治、三狐皆獲制之、坤中得剛直黄矢之象、應五合正、君臣道濟、治功可成矣、解莫吉焉、

象曰、九二貞吉、得中道也、

二不正而能正三陰、由剛中正直、得解難之道、故吉之、

六三、負且乘、致寇至、貞吝、負小人之事、乘君子之器、三陰居下之上、故有寇奪之禍、

才柔宜負乎四、志剛且乘乎二、上之敵應所由致之、雖二四亦能就正、然己不正而妄合、能无慚乎、

象曰、負且乘、亦可醜也、自我致戎、又誰咎也、

負爲人役、乘亦可羞、不正悖應、致戎自我、又誰任其責乎、

九四、解而拇、朋至斯孚、拇音茂、足大趾之、

周易闡理 卷十 劍藻堂

四不中正、小人易親、陽剛主動、私係能脫、初方恃險舉趾、四則震動解散、拇解矣、二以同德相孚、是大臣去讒佞、而賢才傾心者也、

象曰、解而拇、未當位也、

四與初皆不當位、相應不以正、私情苟合、非道義之契、故初雖進陷以險、而四當震解之也、

六五、君子維有解、吉、有孚于小人、孔孚字作驗字解

柔中動體、比與无邪媢、君子維有解去陰邪、得二四剛合之吉、有驗于小人之解散矣、

象曰、君子有解、小人退也、

柔中應中、德能去邪、即極陰在上、將動出而退避矣、

上六、公用射隼于高墉之上、獲之、无不利、隼鷙鳥、喻三之陰極不正、高墉、喻內卦之上

上居公位、動終得正、是用志正體直之道、能除邪踞高之三、獲正其邪而解其險、動極无不順矣、

象曰、公用射隼、以解悖也、

用正以鋤不正、三之悖逆、安有不解者哉、

䷨ 兌下艮上　雖既解、必多貲失、故次以損、各言天運、損益言人事、陰陽各三十畫、恰孚卦亦氣數之消息、象傳重言時、

損、有孚、元吉、无咎、可貞、利有攸往、

卦體損乾加坤、卦象損澤就山、皆損過順理之義、故為損、損以虛實相應、故能內外相孚、乾陽上出于坤、天德无損、是當大善獲吉、何有損下之咎、況二五以中合正、初四應得其正、相損得宜、皆為可貞、陽有所往、亦无不利矣、

曷之用、二簋可用享、

三全天德、曷為之用損也、陽必上行、初二兩陽、上應二陰、猶享祀用二簋之微、其誠敬可以薦饗、人當謂儉于尊親、而不宜損也、

彖曰、損、損下益上、其道上行、

卦名損、損下體之陽、益上體之陰、陽氣上行、其理勢然也、

損而有孚、元吉无咎、可貞、利有攸往、曷之用、二簋可用享、二簋應有時、損剛益柔有時、損益盈虛、與時偕行、

既損矣、而其體有內外交孚、无陽上觧之吉、无天德虧缺之咎、可貞利往、三曷之用損、二簋可用享之、以初二陽尚微、損氣亦可應陰、二簋之薦享、亦有其時、三陽氣當盛、剛柔有消長、乘時損益、盈虛定數、行乎不得不行者、三與時偕行也、

象曰、山下有澤、損、君子以懲忿窒欲、

損澤成山、山過高、澤過深、山下有澤、皆有損過之象、君子以忿怒氣高、宜懲其過以平吾心、私慾情深、宜窒其過以止乎理、則損以為益矣、

初九、已事遄往、无咎、酌損之、已、既也、遄往、速也、本義謂已止而不順、則初就進、兌丈无止義、

剛正勝益上之資、澤下有上行之阻、以損為事者、若夫天民有

正己正物之具。速往應四。豈以損爲咎哉。惟斟酌乎四之應求與否以損之耳。

象曰。已事遄往。尚合志也。

剛能正進。已遄往爲事矣。應四柔正。使遄之志。尚往得合耳。

九二。利貞。征凶。弗損益之。利宜也。中合得宜。即正。故爲貞。

二與五皆以中取正。利矣。往應以正君心之非。求我者不无私門。敵抑之凶。惟剛中弗損。亦足應五之中剛而益之耳。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

九二非正也。何利之有。以中德應五。中心之所向。合乎正矣。

六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。

三陽並進。極則變陰。猶三人同行。而一人獨得克己之功。以損爲德也。一人上出。而剛柔相濟。二少聯合。乃得取益之友焉。

象曰。一人行。三則疑也。陽三行。上陽交陰合聯。三陽雜亂相交。則疑惑。

同爲乾體。一行于外。天理發爲人情。致一。則兩相與而皆安。雜三則理危疑而情亂。故情悅安止。皆在損一也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

四有虛柔之疾。藉初之剛正應合。其疾損矣。使遄往助予。則有起懦之喜。无終損之咎。

象曰。損其疾。亦可喜也。

四以虛爲疾。使初以剛實濟之。其疾自損。虛而得助。亦可喜也。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。龜外剛內柔。猶二之剛中。

柔中處尊。虛心順應。二以剛中之德益之。猶天子得趨吉之元龜。其應如響。益我之中心契合。莫能有違。吉孰大焉。○食貨志。天子元[illegible]不盈寸二分。爲漏度。不得爲朋。[illegible]

象曰。六五元吉。自上祐也。

五受陽剛之益。以其能損己從人。故自上天降之福祐也。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。三在內往外應上。不在內顧。故曰无家矣。

剛止于上。以應兌澤之虛。己弗損而能益人者也。无剝民之咎有。就正之吉。陽之上往。何不利哉。上得三之臣事。三不取益于

同體。而悉有家矣。

象曰。弗損益之。大得志也。

弗損己而益。應陽之所向皆益。志大遂矣。

䷩ 震下巽上 損極則變。益故次益。

益。利有攸往。利涉大川。震巽皆木。德正且不受陷。故利涉大川。

卦象陽動爲雷。陰噓爲風。二氣助益。卦體損上卦之陽。益下卦之陰。上下交足。其義益也。卦德二往五中正。居尊。利有所動矣。四下初。援剛下行。宜正直不陷矣。不利涉大川哉。

象曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

損上之實益下之虛，是費長民之精神，振德厚生，樂利无疆矣。四以上貫下，濟大德周行，光被日增，益之道也。

利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。（五行之中，震爲陽木；四時節氣，巽爲陰木。）

二往五，中正得應，有明良之慶也。四下初，承虛受實，木道乃能行險也。

益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

卦德震動，勇往巽入，漸進相助，進益與日无疆，比天地備其體。乾陽下施，坤陰上升，氣動形生，自爾周流暢達，增益莫廣大焉。凡人事物情，无時止息，何非益之理勢哉。其道不與時偕行乎。

象曰：風雷益，君子以見善則遷，有過則改。

風陰善入，雷陽鼓動，相變相益之象也。君子以善自外來，見則遷進，如風之速；過由內作，有則更改，若雷之迅。相助爲益，道乃大光。

初九：利用爲大作，元吉，无咎。（初動進五，元陽上起，曰大作。吉以事言，无咎以理言。）

初主受益，剛正善動，正應合四，是大臣明揚側陋，登庸順利，風化大興起矣。益秉乾初元善之德，是以動出有遇合之吉，誰得以在下咎之哉。

象曰：元吉无咎，下不厚事也。（初在五坤下，陰凝厚重，元陽震興，雖在下仕，宦不爲厚重。）

用上敬下，以厚重任之也。初本不堪任重，以元善震作，雖下不嫌事厚矣，故曰元吉无咎。

六二：或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。

二柔中正，五以陽剛中正應之，是聰明睿知之君，與純心順承之臣，合德濟益，謀行言聽，如元龜之兆應，莫能有違。然二受君之益，亦必固守順正，乃能獲吉。益臣以善歸君，君登庸之以薦于天，則更有天祐之吉焉。

象曰：或益之，自外來也。（損五臣益君，上助大吉；益二臣五，剛上來，爲王用享帝吉。）

中虛受益，外剛皆合，益來自外，非獨正合之可必，故曰或。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

三柔躁妄動，不能益下，上以剛躁應之，以克制爲益者之位，雖不正，亦可无咎。有貫心通五之中，誠信交孚于君，用此以告公，猶執所錫之圭以相通，无有不信者也。

象曰：益用凶事，固有之也。

上以剛來克柔，用凶事，何以爲益？益三本固有其剛，克去柔邪，乃能復其剛正，故益也。

六四：中行，告公從，利用爲依遷國。

五欲中正益民，四合君中，以下行君命，告公安有不從？用此以正國家，依中道而行，民日遷善矣，何不利耶。

象曰：告公從，以益志也。

五以中正之心向下，四即順正從中，以益下民之志也。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。（勿弗之惠心虛，念我德實惠。）

中正居尊應二合四有中誠以孚通民牧總以惠下為心弗問而元吉可知蓋忠信重祿以勸大臣則臣皆以實惠民民實受我之德澤矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

以實心惠下其益弗待問也天下之人皆以我德為惠君人之志乃大得也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶益恒之義弗中正立心弗恒矣

陽性務進居益之極是履盛滿而猶不知止者也應柔無比莫與為益矣而貪得無厭者每為眾所共嫉三居震體又非安分之流必致有侵奪之擊所以然者由其立心不恒嗜進無已嗷不免滿極招損之凶耳○或者衆集定主之辭言必群起而攻之也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也陽德本益民自外而去位擊者來矣

因其求益而先折其莫益故曰偏辭若究其害則援奪之來有不期致而自至者矣

☰ 乾下兌上 益滿則潰決國家豈益極一小人敗之而有餘去之當決故次夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往庭門屏之間君側之

五陽進一陰去之必決故為夬兌柔來乾剛讒壬高張君側君相以誠信號呼同氣而決之然君子雖盛小人之勢尚強猶當戰兢惕厲以自持蓋君子待小人常寬小人待君子常嚴惟示以內治之天德不宜外張威武則君子之道常勝可以往決小人矣

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和舊以揚庭為揚小人之過遠隔之觀決和大謬

決之義決斷也陽剛堅決必以去柔為念也乾健不為勢屈兌說不致潰敗決去小人而心氣和平也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也觀之乃可見決貴和處

兌柔悅乾剛小人得肆讒壬高張王庭以一陰乘五陽之上也五陽同氣號召必危言危行乃能光顯天德蓋天德實著自內不宜窮兵黷武若尚剛興戎以臨勢盛之小人乃自窮之道惟剛健前行和悅順利則純乎一理而乾德乃能成終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌本義未詳程傳不順

天氣斂聚陰澤上升不久即下潰決之象故名夬君子以皇恩溥博施祿群黎乃能養康以澤及天下若以德自居則為小人嫉忌矣

初九壯于前趾往不勝為咎

乾剛初進氣方壯銳即欲盛長決陰趾之壯于前者但在下无應前往多阻布衣奮擊力不能勝寧无輕舉之咎

象曰不勝而往咎也

決陰固陽剛之責然在下勢微不勝其任故以輕往為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤乾剛居中達五上兌口取惕號其音慕上陰掩五中之恤憂之

乾剛居中、與衆陽連進、是心有惕而號呼同類也、雖上以陰暗掩五之應、如莫夜之戎、陰謀叵測、而中德相孚、何慮憂恤乎、

象曰、有戎勿恤、得中道也、

二中應五、中健說之道得矣、何憂君之不合而戎之不決哉、

九三、壯于頄、有凶、君子夬夬、獨行遇雨、若濡有慍、无咎、頄音逵、面顴骨

健極決陰、悻悻形于面、必受小人之傷、故有凶、剛正君子、不徒務有能決、理亦必決、但諸陽无應、三獨往與上和、若爲濡染然、一時雖未能免諸陽之懟、然終无隕厥聞之咎、

象曰、君子夬夬、終无咎也、

理正氣直、健決而和、終无詭合之咎、

九四、臀无膚、其行次且、牽羊悔亡、聞言不信、次音咨、且音疽、陽躁言聞、居陰有疑、

水剛不中正、羣陽並進于下、居不自安、猶臀无膚之象、剛往決陰、居柔不能強進、其行次且也、惟和悅以從群陽而行、其悔可亡、然用剛性柔、終多疑貳、雖初以善言相告、亦不信也、

象曰、其行次且、位不當也、聞言不信、聰不明也、

四陽盛長、當決陰之任、而不進、體柔不能勇往也、言以實理從虛、位虛本聰、外實不應、夬虛靈之用也、○陰居陽虛靈耳聰明、陽居陰外實聞不信也、

九五、莧陸夬夬、中行无咎、莧馬齒莧、莧菜、蘭陸、章陸、又名商陸、草類、皆有赤白、陸根有人形者、

物之榮于東時者、莧陸也、上以極陰主兌、榮極將退之時也、五切近比與、能剛正果斷以決之、德位行于時中、乃无容悅不斷之咎、

象曰、中行无咎、中未光也、

兌體剛正、而猶戒其中行乃能无咎者、恐以上比爲悅、蒙其中而未得光明果決也、

上六、无號、終有凶、

陰極黨盡、號呼无助、怙終不悛、有殲逐之凶、

象曰、无號之凶、終不可長也、

小人陵君子、高滿必危、豈能長守尊崇乎、決去之凶、終不免也、

巽下乾上　陰陽循環、不可偏廢、五陽決去一陰、一陰忽然來遇、故次姤、

姤、女壯、勿用取女、

陽既決陰、一陰不期忽遇、故爲姤、姤則陰來氣銳、女當強壯、陰強則陽衰弱、取女欲其柔順、女壯男弱、失家道之正、故戒以勿用取女也、

象曰、姤、遇也、柔遇剛也、

姤以忽遇爲義、剛不期柔遇、柔急于遇剛也、

勿用取女、不可與長也、小人之非者、君子與其雖暫、女豈可與其壯長、

女長則急于遇男、而失正、豈可以其壯長而與爲內主乎、

天地相遇、品物咸章也、

卦體乾既光而不生、巽陰方長而化育、是天之陽明發越、地郎

不之宣著，則品物皆不見而章矣。天地以其過而化成也。

剛過中正，天下大行也。

二以剛中而過，乞中表正之五，則君臣同德，治化布昭，陽道之流行徧天下也。

姤之時義大矣哉

此一遇也，天地以化育，而生成之道亨；君臣以政治，而人事之用成。陰陽消長之時，關係豈不大哉。寧得以一陰之微而遽忽之乎。

象曰：天下有風，姤，后以施命誥四方。（上出曰命，發下曰誥）

天氣宣暢，風行散播，无物不遇，姤象也。君后尊居九重，下民難遇，王言巽入人心，誥誥宣播，四方向化矣。

初六，繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。（柅音尼，蹢音直，躅音逐）

初陰雖微，以巽為主，善進者也。即遇剛中之二，繫戀相合，如車本主行，繫金柅而難進，能就正于中德，得宜下之分而吉。若躁進前行，以至見凶。但陰雖微弱，其勢方來，猶豕雖羸而蹢躅之性有莫抑者矣。○（柅，止車木。羸豕，弱豕。蹢躅，性跳越。）

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

柔情眷戀九二剛中，欲遇應而牽繫之。

九二，包有魚，无咎，不利賓。

二以剛中遇初，中虛容物，包苴之有魚也。陰方長而能制之，无此暱之咎。但初主內而外應四，若援出就應，作賓王家，小人引進，則不利矣。

象曰：包有魚，義不及賓也。

二中虛通五，包初固宜；若援初合四以作王賓，非微賤之分義所及。

九三，臀无膚，其行次且，厲，无大咎。

姤以陰陽相遇而得合，二四與初比應，三獨附陽不遇，以剛乘剛，則居不安；承應皆剛，則行不進。然剛健惕厲，雖无所遇，亦无陰折之傷，何大咎哉。

象曰：其行次且，行未牽也。

前行過乾剛，承應莫合，而次且未得牽引之人也。

九四，包无魚，起凶。

本有容陰之度，而初應為得中之二所奪，能包而魚已无，下既无附，高危難免，凶自此起矣。

象曰：无魚之凶，遠民也。

初陰小在下，民也。民有孔邇之懷，而為二所繫，非我遠之乎。

九五，以杞包瓜，含章，有隕自天。（姤五月之卦，杞盛瓜生之時。含謂中，章謂正。杞，陰木，指二與體巽說，消五，然杞叢生，杞柳无高大。隕，降也。瓜指初陰。）

初陰巽入五，以乾中通巽中以合之，用杞木之叢生包陰蔓延之瓜也。具此陽剛中正之德，善藏其用，純粹于上，非自天降衷

乎、

象曰、九五含章、中正也、有隕自天、志不舍命也、

九五、陽明之至顯者、而云含章、以中正善藏其粹美也、降衷自天、以志欲制初、不違天命也、

上九、姤其角、吝、无咎、

剛極于上角也、應與俱觸、有莫遏之羞、无陰俀之咎、

象曰、姤其角、上窮吝也、

上不中正、剛亢已極、觸盡莫合、故足羞吝也、

☷☱ 坤下兌上 物相遇則會聚、三陰聚下、二陽聚上、故次萃、

萃、亨、王假有廟、利見大人、亨、利貞、用大牲吉、利有攸往、上亨字當攷衍、

體合中正、則氣質聚、德合順悅、則人情聚、澤升于地、萬物聚盛之象也、故爲萃、萃之道、莫如尊親、亨祀覲親也、陽之精神不聚、則誠不致、陰之精神不聚、則神不依、四五兩陽、集衆陰而應與、是王者聚精誠神人感格于有廟也、大人尊尊也、德位聚而萬物覲、公忠聚而民隱達、六二中順通君道、亨合正、明良聚會之時也、九四統羣陰以歸于五、是用大牲以薦、而有多福之吉、當凡之時、而有所往、何不利遂耶、

象曰、萃、聚也、順以說、剛中而應、故聚也、

萃之義、二陽聚上、羣陰聚下也、卦德下順以上悅、群珠爲戚矣、卦體剛中應柔、中情和理從矣、故爲聚也、

王假有廟、致孝享也、利見大人亨、聚以正也、用大牲吉、利有攸往、順天命也、廟、坤先皆陰宮、五以陽升中、上至廟之象、命、正理也、五中正應二、爲人命、

有廟、則祖考聚、王假之、孝享之精神聚而致之也、大人則德位聚、利見之而曰亨者、順正之群陰、聚以正而皆應之、致亨用大牲而獲吉者、以中德感應、下順上悅、所行无不順利、皆順天命之、

觀其所聚、而天地萬物之情可見矣、

取萃之義而觀之、其幽明上下、皆正理之所萃、則天地之陽倡陰和、萬物之形交氣感、一理之流通而順悅之、發越之情、不于萃而見之乎、

象曰、澤上于地、萃、君子以除戎器、戒不虞、

澤氣升地、津潤上行、萬物利遂、萃象之下順上悅、澤及于衆、而民得萃矣、然而民聚必爭、治之成者、卽亂之伏、其可不思患而預防乎、于是簡治甲兵、以備不測、而萃可長保矣、

初六、有孚不終、乃亂乃萃、若號、一握爲笑、勿恤、往无咎、

初與四應、誠信感孚、但不正性躁、不能終守正應、乃爲陰類所亂、而與同體相萃、若號呼正應、雖爲衆陰閧聚而笑、亦勿用憂恤、上往應合、豈有乖萃之咎、

象曰、乃亂乃萃、其志亂也、

初志不正、不能固守正應、故惑亂于二陰而與萃之、

六二、引吉、无咎、孚乃利用禴、[升辭用大牲、備物、王者之告祭、又辭利用禴、約、仕者之升、試也、]

二應五、而連二陰以為體、是引類從君、有同寅協恭之吉、无植黨堅僻之咎、與剛中之五、虛實相孚、悃朴之忠、薦于盛時、猶用夏祭之禴、乃所宜也、○[禴夏祭、時當陽盛、主樂宜和、物用薄、]

象曰、引吉无咎、中未變也、

牽陰類而應五、有吉无咎者、蓋其中心順承、未為群邪變易也、

六三、萃如嗟如、无攸利、往无咎、小吝、

三陰群聚成坤、萃如矣、兌口陰柔不應、有咨嗟者然、己不中正、无陽應援、何所利哉、惟往比剛四、從陽亦可无咎、但非正應而强比、小有邪合之吝、

象曰、往无咎、上巽也、[三承四陽、互巽象、漸進于五、四上巽、]

三比四、上巽于五、漸入近君、何有離群之咎、

九四、大吉、无咎、[舊說必大吉而得无咎、愚謂大不比、元孚、元該大善、大止、用禴吉、即萃之大應、故不從、]

四附五、而應初與三、萃之周徧者也、故有下順之吉、无統陰樹私之咎、

象曰、大吉无咎、位不當也、

四非君位、而有大聚之吉、宜有咎者、明其附君、乃能无也、

九五、萃有位、无咎、匪孚、元永貞、悔亡、

陽為陰所歸、五居尊位、四之所萃、皆統率而歸于五、萃于有位者也、有何咎哉、但衆居匪能誠信相孚、惟以剛中之德、元善以

感其歸、永貞以固其守、則萃而復散之悔亡矣、

象曰、萃有位、志未光也、

萃以位、有中心之德、為四所掩、未若顯比之居中得正、能光被四表也、

上六、齎咨涕洟、无咎、[齎咨兌口下嗟、咨嘆聲、涕洟兌澤出流、目下注曰涕、自鼻曰洟、]

无才无應、萃極流散、悅極生悲、嗟吁滂沱、无從歸咎、

象曰、齎咨涕洟、未安上也、

五方中正主萃、上以淫樂踞高、故憂懼而不自安也、

䷭ 巽下坤上 [物萃則積累而上、故次萃、]

升、元亨、用見大人、勿恤、南征吉、[後天巽坤皆南方、取南征向前意、升以一陰為主、辭皆從初發、]

陰分本下、進而居于陽之上、得時用事、故曰升也、升有入理順行之德、有中誠格君之才、亦大善而通行矣、二用此才德以達于五、自能啟沃君心、何有主暗之憂、五亦虛中順應、有闢門納賢之慶、故得其向前之吉也、

象曰、柔以時升、

陰不上陽、理也、隨陽得升、氣之理、以氣運而時行、巽柔本无力、得陽氣以升坤、衆之以時升、

巽而順、剛中而應、是以大亨、

陰升而何以元亨哉、內巽則沉潛以入理、外順又從容以隨時、德可升矣、二剛中、抱強毅不過之才、五柔應之、順理付物之道

體可升矣、是以陰能大亨也、
用見大人、勿恤、有慶也、南征吉、志行也、
亨莫大于巽順矣、陽明以啟君心、弗憂不合、有喜起之慶也、本
剛中應中、向前投分、陽志得行、故吉也、
象曰、地中生木、升、君子以順德積小以高大、
巽伏坤中、木質甚微、其氣日長于地、而形漸高大、升象也、君子
以順德非氣不充、必養于幾微、以達于位育、斯內直外方、積小
而升于高大矣、
初六、允升大吉、
居下无應、本不能升、柔順主巽、比剛中之二、以通于五、允能升

者矣、有信友獲上之吉、吉莫大焉、
象曰、允升大吉、上合志也、
五應二、初亦巽二、上合五志、故有允升之大吉、
九二、孚乃利用禴、无咎、
巽剛上通坤中、是樸誠之性、上孚陰主、猶用禴格神、豹中誠可
通蘋蘩、亦足以薦馨、豈以納約咎之哉、
象曰、九二之孚、有喜也、
樸誠可以通君、中心浹洽、有喜起也、
九三、升虛邑、
巽極剛正、上應莫阻、直升坤體、如入无人之邑矣、

象曰、升虛邑、无所疑也、
以剛正之氣、巽入坤陰之虛、洞闢无礙、何所疑滯乎、
六四、王用亨于岐山、吉、无咎、亨、初作享、岐山、西南之岡、若先天巽位、後天坤位、皆西南、故取之、
順正无私、應不阻下陽、不違上體、文王用之于岐山而亨者、有
西伯行道之吉、无悖逆臣節之咎、
象曰、王用亨于岐山、順事也、
以純順之德、承陰暗之主、无違无逆、故得亨于岐山也、
六五、貞吉、升階、階、梯也、等級而升也、
德薄位尊、勢巍治雜、惟應剛中之二、相濟合正、克臻順治之吉、
則下賢之升有階矣、

象曰、貞吉升階、大得志也、
二中合正、三以正升、君因賢而等級、大得時升之志也、
上六、冥升、利于不息之貞、
陰極昏冥、升高自虛、惟應剛健之三、正行不息、乃為利遂耳、
象曰、冥升在上、消不富也、
昏冥在上、升極當消、豈復有進益之、
䷮ 坎下兌上　小人上升、必阻抑君子、卽不受害、爲而不陽、故次困、
困、亨、貞、大人吉、无咎、有言不信、
坎陽陷陰中、兌陰揜二陽、中實蒙蔽、故為困、卦德處險能悅、其
道亨、卦體剛中合正、故曰貞、陽居中位、大人有用事之吉、无咎

悔之咎、但兌上无應、尚口失實、人不信從之、

彖曰、困、剛揜也、

坎兌中剛、皆為陰揜、抑鬱難申、故為困也、

險以說、困而不失其所亨、其唯君子乎、貞大人吉、以剛中也、有言不信、尚口乃窮也、

德能處險以說、心无怏求、何入不得、困不失其所亨之道、非陽剛不屈之君子、其誰能之、故必剛中得正之大人、乃有出險之言、若小人欲媚君子、但主巽悅之言、其誰信從、尚口无實、抑乃困窮也、

象曰、澤无水、困、君子以致命遂志、

天一生水、源流不竭、污下為澤、蒙瀞不清、污而不流、困象也、君子以天降不可出、在致其精一之理、情性不可極、在遂其中心之向、故雖殺身成仁、亦困而得亨之道、

初六、臀困于株木、入于幽谷、三歲不覿、株木、枝幹无葉、剝有枝剝、三歲、指應陽三爻、

以陰居陽、性本趨下、坐陰不正、如臀之困于株木者然、坎底晦明、深入幽谷之、四陽雖應、遠隔三爻、不能晉接、其思而不見、猶隔三歲之久焉○坎冬、葉盡剝存者、林木兌秋、草蔓上者、萬彙秋冬交、蔓草葉脫于傍、三者蔽蔡郡合沙說

象曰、入于幽谷、幽不明也、

坎下陰暗、陽性自蔽、豈能上應陽光、故終不明也○卦言陰困陽、爻言陰自困

九二、困于酒食、朱紱方來、利用亨祀、征凶、无咎、亨、讀享、紱、蔽膝、前居朱紱

剛中具經濟之才、既飽以德者、三揜而五不應、酒食雖自足、无展抱之人、困而未舒也、幸五亦為柔揜、同德俱困、有下就之謀、朱紱其方來矣、以中誠感通、鬼神亦可上格、若輕舉妄動、必為陰險所陷、惟安處俟命、乃可无咎○享鬼祀地祇、人民之禮、

象曰、困于酒食、中有慶也、

以剛中之德、饔飧自足、即困而有方來之慶也、

六三、困于石、據于蒺藜、入于其宮、不見其妻、凶、石指四、蒺藜指二、宮指中、

才弱志剛、不中不正、四陽堅拒、不能相投、困于石也、陰極乘剛、居不自安、據于蒺藜矣、進退維谷、欲歸中宮之陽、而失上六之應、有入宮不見妻之象、凶莫免乎○本義謂三與本宮主疾為正應之宮、不能患意二與中宮合則入、妻謂上六不應

象曰、據于蒺藜、乘剛也、入于其宮、不見其妻、不祥也、

蒺藜相觸、柔乘剛也、合中失應、傾危之兆也、

九四、來徐徐、困于金車、吝、有終、

初本正應、而排徊不進、其來徐徐、良由剛中之二、駕于其上、不得前往耳、四不中正、德不及二、致初躊躇、寧不自愧、然本分相須、終必得合也、

象曰、來徐徐、志在下也、雖不當位、有與也、

應有隔而遲合、志之所向、專在初之位、雖不中正、剛本有柔與

之、

九五、劓刖、困于赤紱、乃徐有說、利用祭祀、刖、音月、足刑、祭、祭人、祀、祭也、

五爲卦主、天下爲一體、上陰揜中正、如鼻已劓、二惟剛中善行、又爲三陰所陷、如足已刖、赤紱困而不前、乃徐以中氣上通、郤說斯上下兩陰、皆得感格、用以祭祀神祇、何不利耶、

象曰、劓刖、志未得也、乃徐有說、以中直也、利用祭祀、受福也、

上揜下制、中之所向未遂也、委曲處事、而得和說、順從者、以剛直致理也、用此中誠以格上下、福澤自我咸受矣、

上九、困于葛藟、于臲卼、曰動悔有悔、征吉、

重陰莫應、居高困極、猶喬木而爲葛藟所繫之、衆剛勢盡、臲卼危動、雖曰動輒多悔、惟困心橫慮、乃能變動出險耳、向往順前、雖困而有得發之吉、

象曰、困于葛藟、未當也、動悔有悔、吉行也、

陰宜附陽、乘則未當、故爲困、變動生悔、陽往順來、吉在此行矣、

䷯ 巽下坎上　困于下、如穴水之不流、汲引上出、有濟物不竭之功、故次井、

井、改邑不改井、无喪无得、往來井井、汔至亦未繘井、羸其瓶、凶、

巽木入坎水、水能上行、故象井、二五體巽中同、時勢變遷、綱常不易、猶邑可改而井不能改也、上下中貫、取之不竭、存之不盈、无喪无得也、巽陽往、坎陽來、得時用事、實德養人、源流不絶、古往今來、无非井道、三有養人之德、幾及坎而不上出、二剛中、巽比初陰、不上應五、亦猶未繘井而瓶羸下漏、終无出水之功、故凶、○汔、幾也、繘、索也、羸、敗也、不上、巽主坎、陽非得中也、

彖曰、巽乎水而上水、井、井養而不窮也、古者鑿井、以木爲井字入也、中、墨而上以禦汚、

巽以剛中入坎下、而陽上行坎中、以木汲水之象、故爲井、井以養人爲德、源流不竭、萬物資養无窮也、

改邑不改井、乃以剛中也、汔至亦未繘井、未有功也、羸其瓶、是以凶也、

辭何云改邑不改井、乃以二五皆剛中、道法不習、性分有定、體用各異、德莫之易也、德以用行、三雖剛正、棲坎應弱、不能引援、未有出水濟物之功、故曰汔至亦未繘井也、二既剛中矣、不上應而下比、如瓶羸下漏、不能出水而自敗、是以爲凶耳、

象曰、木上有水、井、君子以勞民勸相、

木性上、水性下、木上承水、汲取上行、井象也、君子以井養本天源、尚勞汲取之功、民生滋養、豈可安逸而得、乃設爲井田學校、教稼明倫、勞其心力、使之知所勸、相親相助、風俗趨于上游、此井養不窮之功也、

初六、井泥不食、舊井无禽、舊井、謂初位陽本有水、若[illegible]、无禽、謂上應无陽、[illegible]

井以陽剛爲泉、土出爲功、巽初坤陰入坎下、土汚无及物之德、人莫汲以食之之、初位陽、爲舊日有泉之井、應非陽、[illegible]井之物棄矣、

象曰、井泥不食、下也、舊井无禽、時舍也、

陰處卑下、无澤以及物、上无陽應、時當晦而見棄也、

九二、井谷射鮒、甕敝漏、谷、中虛也、射、音入、注之也、鮒、井底小魚、

剛中、固有泉養物、應絕乃下比初陰、體虛、若井之有谷、雖有水、

僅能注鮒若也、又雖應五而下注、中德損而敝漏矣、

象曰、井谷射鮒、无與也、

剛中之資、非不可以上出、三五不與汲引、故沾注于微小耳、

九三、井渫不食、為我心惻、可用汲、王明、並受其福、渫、不停污也、

巽體陰污、剛正除淨、有濟世之才、承應皆弱、不能援引出用、我心惻惕然、其才可用、惟剛中明主、任才器使、則君民並受其福矣、

象曰、井渫不食、行惻也、求王明、受福也、行惻、不義曰、行道之人、時解拆作行路人、大非、

我實无污、人不見用、行道為心、抱德惻惕、求王德之明、明揚側陋、斯上下咸受汲養之福矣、

六四、井甃无咎、甃、砌磚也、井旁堅固、污不入、初爻雜故泥濁、四爻純、又兩剛夾輔、无雜污、

四雖得正、而陰柔難以及物、惟賴兩旁之陽、修治完固、以拒污泥之穢、井甃然也、濟人不足、而自新有餘、可无咎矣、

象曰、井甃无咎、修井也、

即无及物之德、能附剛修固、亦不失自養之道、故无咎、

九五、井洌、寒泉食、洌、精潔也、寒、清美也、泉、水之正中出者、故獨五言泉、

中正自居、則人事盡而井潔、陽剛為德、則天性清而泉美、德位皆隆、功足以及物、淵泉時出、乃資養无窮矣、

象曰、寒泉之食、中正也、

五有清美之德、人咸資養者、以其出于中正也、

上六、井收勿幕、有孚、元吉、收、上應三合五、援引陽剛、收井養之功也、舊作轆轤收繘、勿、作禁止、无所取義、

居井之上、應與俱陽、坎口不掩、陽剛之德、汲水以收井養之功、弗為蓋蔽者也、柔正有孚剛正、大德獲濟而吉也、

象曰、元吉在上、大成也、

在上之陰柔、才位俱无、而曰元吉者、汲取應與之大德、得成井養之功也、

䷰ 離下兌上　井難不改、污穢必革去、故次革、

革、已日乃孚、元亨、利貞、悔亡、

革、變革也、法久則弊、事久則變、但民情狃于習故、難與變革、始革豈能遽信、必至已革之日、而後信從、是革誠非易也、惟順其氣數之推遷、酌乎時勢之當否、然後大通其變于不窮、亦必悉合乎義而貞一、庶幾更化善治、而變動之悔可亡也、○愚意、已當讀甲乙之乙、時元起于甲子、六甲只皆甲子時、遞時云、甲乙遞加甲、又云、五日都來換一元、蓋五日、時週六十、數盡當更、六乙日後起甲子、故云已日乃革、治曆明時之法也、若作己革之己、恐非大象之意、然遽改、猶恐駭耳目、姑從舊解、以俟叔正、

象曰、革、水火相息、二女同居、其志不相得、曰革、

卦名革者、卦體水決則火滅、火炎則水涸、互相滅息、物相更改、

之義、卦象少女媚說、中女情明、同居異志、心相變革、故曰革、
己日乃孚、革而信之、文明以說、大亨以正、革而當、其悔乃亡、
人情可與樂成、難與慮始、變更豈能遽信、必革之而始信其為當革也、卦德內文明、則能洞悉事理、外和說、自能順應人情、是以可致大亨、而咸正罔缺、則所革皆當、斯改作之悔乃亡、
天地革而四時成、湯武革命、順乎天而應乎人、革之時大矣哉、
是革也、天地聖人一乘氣數之正行也、天地推遷陰陽、改易四時之序、改革而成、湯武以明德說人心、征誅易位、改革正命、順天道而應人心、莫非氣數之當然、革之時不大矣哉、
象曰、澤中有火革、君子以治歷明時、書經用曆、此易經用歷、古字通用、

澤中有火、蒸氣變物、革象也、君子觀變革之象、占步布算、推日月星辰之次、以治歷、測氣候刻息之數、以明時、四時之序、變化无窮、革道盡于此矣○歲和治歷、一日三十五息為刻、一百刻為日、五日為候、三候為氣、六氣為時、四時成歲、氣盈朔虛以置閏、明時變以革之、
初九、鞏用黃牛之革、革本義況定遊六二、作戊牛解、搽乾二陽、位五、柔明體、初之剛正、用二之順以革之、
剛正本能革者、居下无位、上應莫援、惟宜固結中順之二、革已剛暴之性而已、
象曰、鞏用黃牛、不可以有為也、
初才雖格、時未至、應莫援、豈可有為、故當以中順自制之、
六二、己日乃革之、征吉、无咎、文王之德、非不及武之、而殷之氣數未終、故猶服事、至武王時當革命、乃能順天應人之、
離主具文明之德、可以當革之任者、然氣數未終、非改革之時、故戒以當柔順自處、待應革之日、乃能革與從新、則所往不火其正、有更新之吉、无輕變之咎○愚意離見屬丙丁、尚在中于六十時中、非當改革之日、
象曰、己日革之、行有嘉也、
才德俱而體愈順、限于歷數、未敢輕革、惟上行而應合于五、斯有啟與安民之嘉慶也、
九三、征凶、貞厲、革言三就、有孚、三就歷三爻、到上就正于君以成革之應、兌曰言、有孚、二合上應之、
離極過剛、上應多阻、前往則有明晦之凶、雖正而亦危厲、惟三中其當革之言、以就革故之主、則中外皆信服而悅順矣、

象曰、革言三就、又何之矣、
初未可革、二順時乃革、三當上下改革之際、議論定而後革、革亦當矣、又何必上往乎、
九四、悔亡、有孚改命吉、上三爻言改、言變、有次斷、意取新之、下三爻言革、有慎重急去故之、
革離改兌、不中正、宜有悔矣、然剛柔不過、因革皆當、更張之悔乃亡、有順承明主之德、悅安下民之志、上下皆孚、位未改而命已改矣、吉、
象曰、改命之吉、信志也、
去故取新、動輒多悔、改命而獲吉者、明德之澤深入人心、上下皆信從之、

九五、大人虎變、未占有孚、虎、仲夏毛希革落、仲秋毛生毨、兌正秋、萬物皆變之時、

陽剛中正、居至尊之位、是大人正天位、治化整理、如虎之希革毛毨者也、即未驗其文明之光被、而附德趨時、已有信從者矣、

象曰、大人虎變、其文炳也、

大人振起一世、其禮樂刑政、德澤照耀之、

上六、君子豹變、小人革面、征凶、居貞吉、處上、公侯爲君子、上无位、愚賤爲小人、

兌上應離三、全體供革、君子有豹變之象、重陰順正、主小人之昏愚、亦皆面從、革道成矣、治化至此、何咎更有所爲、若不與民休息、而更有舉動、則非所以安天下而得凶之、惟當守正居成乃有潤澤之吉、

象曰、君子豹變、其文蔚也、小人革面、順以從君也、炳是永者、蔚是茂美、

在君子、潤澤王猷、文章茂美、在小人、尊信王章、順從君正也、

䷱ 巽下離上　故繼革則取新於次鼎

鼎、元吉亨、井鼎皆不取象、聖人制器尚象、非謂象生卦之、在象傳則因象明義矣、

巽木入離火、變剛爲柔、其用新、巽順聰明、其德新、故取鼎、有德有用、經綸調燮、是以大吉而亨之、

彖曰、鼎、象也、以木巽火、亨飪也、聖人亨以享上帝、而大亨以養聖賢、

彖言鼎、取象初陰分植而爲足、二三四陽中實而爲腹、五陰對峙而爲耳、上陽橫貫而爲鉉也、以兩象巽木入離火烹飪取新也、二以實德通五中、用烹以享上帝也、五以虛中應二剛、大烹以養聖賢矣、得鼎用若、其聖人乎、

巽而耳目聰明、柔進而上行、得中而應乎剛、是以元亨、

巽入離而耳目聰明、鼎新之德也、柔進變五、徽恭高位、虛中應剛、聖主得賢佐、有調劑之功焉、是以元亨、

象曰、木上有火、鼎、君子以正位凝命、

木附火烹飪、調鼎之象、君子以燮理陰陽、鼎定不移、正大位以離照、凝天命、以巽理、則致養而取新矣、

初六、鼎顛趾、利出否、得妾以其子、无咎、

初陰在下、上應四陽、趾顛也、陰邪不正、否惡在中、顛則傾出以

取新矣、長女下中女、相得之妾也、離陽濟巽陰、得妾而有其子矣、應合成體、因子以致貴、有何咎哉、

象曰、鼎顛趾、未悖也、利出否、以從貴也、

柔任剛而顛趾、陰在下、未悖分之、應陽能出否、妾得子、以從陽爲貴也、

九二、鼎有實、我仇有疾、不我能即、吉、

剛中有實德之資、鼎中有物也、下陰密比、與我爲仇、然彼既顛趾有疾、我當應明主之援、使彼不能即我而侵害、乃爲吉耳、

象曰、鼎有實、慎所之也、我仇有疾、終无尤也、

鼎實不宜陰污、初五皆求、能不慎所趨向、近比雖侵援、知其疾

而不與，終无覯疾之尤也。

九三、鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。虧，虛也，謂五柔虛，方悔。

鼎賴耳舉，臣須君用，五非應與，耳革之上不合，四剛間其行，皷塞矣，剛正承文明之德，爲貫乃雉膏之懷才不用，不得爲人食矣，然陽性本上，五方調和實德，陰陽相和，而失其悔，終有舉用之吉。

象曰、鼎耳革，失其義也。

舉賢君臣之分義，之不應與失投合之義矣。

九四、鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。公餗，公家之爲食，形渥，程傳曰狀，觀當識最合，從之覆食也。

剛不中正，下應柔邪，大臣傾信小人，不堪重任，猶鼎之折足，然即是張新政，其匪利病，公餗覆焉，享帝養賢之用廢矣，其形渥，赧顏汗出可知之。○晁氏形渥作刑剭，謂大王弼本義從之，胡雙湖引新唐史元載贊用此句爲証，不知古人罪不及第，宜有渥刑人臣如是者耶。

象曰、覆公餗，信如何也。

四當取新之任，乃覆敗于應陰，其素所信任爲如何也。

六五、鼎黃耳金鉉，利貞。

離五本坤中，虛而應剛，居鼎貫之上，黃耳而貫以金鉉者之，調美養賢，利在貞固而已。

象曰、鼎黃耳，中以爲實也。

離柔虛中爲黃耳，居中應陽，以爲致養實德之。

上九、鼎玉鉉，大吉，无不利。

質柔用剛，為比統剛之正，其德堅潤，其用和調，輔君舉賢，爲之玉鉉之，朝野明順，經章燮理，吉莫大焉，君民咸利矣。

象曰、玉鉉在上，剛柔節之。

用剛體柔，在上和潤，節制中實，爲貫成舉矣。

䷲ 震下震上

鼎器之主器莫若于震爲長男主器之義故次震

震亨，震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯。虩虩虎

乾陽動于坤下，上出如嚮應雷震之，初陽迅厲，心動事隨，有亨道矣，前後震動，周旋顧慮，象虩虩回顧之狀，上下均齊，衆陰和遣，乃有啞啞笑言之聲，雷聲奮發，百里驚動，天之長子，主持廟器，惟恐懼誠敬，幾不失其所守。○虩虩旋顧狀，啞啞和聲，應內外，暢協均齊，象雷聲遍百里。之彖爲祖，述王弼四象傳曰，乾卦生於德至于地，則英美地發之出，征百谷之華也，百草之英與根本合脈，潤氣於和聲全滙，地以降神，乾道仲有卯生象之。

象曰、震亨。

剛正氣動，內奮外迅，前无間阻，震即上應，亨之。

震來虩虩，恐致福也，笑言啞啞，後有則也。

震陽初來，虩虩危懼，乾陽內恐，致外嚮應之福之，嚮應均齊，啞氣申，法制前定，後有符合之則之。

震驚百里，驚遠而懼邇也，出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。

震聲百里，驚及于遠邇，益戒懼之，帝出乎震，宗廟社稷聲靈可

以守之天之長子、神之祭主也、敢不敬乎、

象曰、洊雷震、君子以恐懼脩省、（洊仍襲也）

雷動下而聲襲于上、震象也、君子以天理動出、則人事重襲、必內存恐惧之心、外勤脩省之功、則理動而欲不能掩矣、

初九、震來虩虩、後笑言啞啞、吉、（初為震主、故全象之辭象之）

震陽初來、純剛有乾惕之象、故虩虩然不敢寧止、然陽動陰和、終必得笑言啞啞之應、有先憂後樂之吉焉、

象曰、震來虩虩、恐致福也、笑言啞啞、後有則也、

初惟乾惕脩省、以恐惧而致嚮應之福、氣申而上下均齊、後乃合則也、

六二、震來厲、億喪貝、躋于九陵、勿逐、七日得、（億舊作大无取、得作度取中道）

初剛銳進、二以柔正臨之、雖无危厲、中雖通而无陽應、度其大寶之喪失也、初陽震動、直升于四、躋于九陵矣、逆之何及、故戒其勿逐也、姑待陽之變而之巽、剛中仍歸于二矣、○（貝、大寶也、陽為大、二无陽、喪貝矣、九陵、陽居四、有互艮象）

象曰、震來厲、乘剛也、

震之剛、初來勢猛、二乘之、柔弱莫制、故自危之、

六三、震蘇蘇、震行无眚、（蘇復生之蘇、蘇渙散之狀）

三不中正、內震未已、外震復臨、才弱性躁、動无主持、蘇蘇狀也、能內自動、即上行過四、而剛柔相和、可以无外震之眚矣、

象曰、震蘇蘇、位不當也、

所處不中正、才德无以自立、故過震而神渙散也、

九四、震遂泥、（泥善累、處柔而承來皆陰、以情繫合、牽累如泥矣）

震出于外而无應、徑遂其往而不返矣、然陷于上下四陰之間、聲施尚溺、欲震動而多係戀者之、雖无終滯之虞、亦无遠致之福矣、

象曰、震遂泥、未光也、

陽體震外、何難顯達、處柔合陰、未能脫累而光耀之、

六五、震往來厲、億无喪、有事、

五為四震陽上往、卽來撼動、能无惕厲哉、然剛中足以通之、有

度无有失德、惟有脩省外震之事而已、○（象傳其事在中、大无喪、謂中位陽為大、有乾惕脩省之下、非以億為大之）

象曰、震往來厲、危行也、其事在中、大无喪也、

五以四往為厲、來心惕事行也、乾陽在中、大德未至喪失也、

上六、震索索、視矍矍、征凶、震不于其躬、于其鄰、无咎、婚媾有言、

震極虛柔、神氣消散、應與无助、瞻顧徬徨、索索矍矍之象也、往无所之、撼動莫禦、其凶必矣、然四震過五、未及于身而在鄰、尚可脩省以卻之、何咎之有、但三來不下接、正應不无有睽合之言、○（索索、陽氣散去、矍矍、驚顧徬徨）

象曰、震索索、中未得也、雖凶无咎、畏鄰戒也、

處震之極、貴得中和、上雖正而處重陰、未得中行之道、故其氣索也、若聞鄰戒而知畏、雖有柔弱之凶、終不為守正者咎、

☶☶ 艮下艮上 震動之極、非守一定之理、何能爭靜、代次艮、震貴動始初未吉、艮須終靜上上吉、

艮其背、不獲其身、行其庭不見其人、无咎、身謂卦體、庭謂五中、人謂上爻、背北向月、

陽性上、極上而止、天理當然之極、靜存不遷、事理自然之則、動出不變、止其所當止、艮其背也、止體不應、不獲五官百骸之權、上行出外、不見其中宮之有主、內外一理、人我兩忘、咎何從生、

○上卦能止、下卦當止、背无官骸、庭接春想、表樂身累、

彖曰、艮、止也、時止則止、時行則行、動靜不失其時、其道光明、

艮之義理至極而止也、極非窮盡、隨時行止、理至則義、對內有

當然之則、外有自然之極、動出于靜、各當其時、措之宜、由是而之焉、其道篤實光明矣、

艮其止、止其所也、上下敵應、不相與也、是以不獲其身、行其庭不見其人、无咎也、上節時字是仕止久速之機、此節所字是仁敬孝慈信之分、

艮言其止、事物各有定理、止其一定之所也、上下兩體、對敵當應、各安本分而不相與合、是以內无我、外无人、紧累俱絕、又何咎哉、

象曰、兼山艮、君子以思不出其位、上理体易通、陰有思義、石氣靜易止、陽有位義、陳大士說、

體定不移者山、氣結聯貫者兼山、艮象也、君子以內靜外通、思而能靈、上下有定體、分位有定限、思不出位、情理兼止矣、

初六、艮其趾、无咎、利永貞、

下體之始、接物者、趾也、性柔退止、艮其趾矣、邪妄止於事初、又何有不正之咎、能守分而不躁動、利在常永貞固、則不失止之道矣、

象曰、艮其趾、未失正也、

初陰躁動、能止於下、未失正分也、

六二、艮其腓、不拯其隨、其心不快、腓音肥、足肚也、

柔靜從陽、隨動之腓也、懦弱自守、艮其腓矣、其中正之德、不能拯三之剛暴、而以柔順相隨、雖過不在己、然豈其所欲哉、是以其心不快也、

象曰、不拯其隨、未退聽也、

二之柔中、非不足拯三之剛、以三之剛暴、未肯退而下從也、

九三、艮其限、列其夤、厲薰心、限腰下胯之、夤脊背之、分兩脅、四陰夾兩旁象、

三為內艮之主、上下之限也、內外四陰、分布兩旁、如夤之止于背陰之處、與心殊相向也、分列其夤、則乾惕自危、安得不薰灼及其心乎、

象曰、艮其限、危薰心也、

上艮止陰、分限上下、兩旁陰遍、危惕以薰其心矣、

六四、艮其身、无咎、

四為外體、當止之任者、身也、雖陰柔不能止物、順正安止、亦能

獨善其身而无咎。

象曰、艮其身、止諸躬也。身就交接言、躬就个體言也。四合三之正理、言外本內體也。

艮身非寂滅、心得天理之正、情欲皆順正、我躬自安所止矣。

六五、艮其輔、言有序、悔亡。輔頰旁骨。

人所難止者言行、下體主行、上體唯言、五中剛外靜、止其輔也。

得中則據理合義、言有倫序、妄動之悔亡矣。

象曰、艮其輔、以中正也。

輔不可止、言出有序、動乎中以合正也。

上九、敦艮、吉。

剛實有輝光之德、止極无過制之獘、備時止之善、為成艮之主。

敦篤于艮者也。其道光明、有不吉乎。

象曰、敦艮之吉、以厚終也。

坤體厚、剛止其上、全艮之德、體以厚而終之。

䷴ 艮下巽上 艮非不動、動必順理、自有次序、故次漸。

漸、女歸吉、利貞。女歸待六禮、納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎、漸成婚合。是陽性陰來、故為婚。

卦體下止上巽、漸進也。女長待男求、男少循正理、女歸須六禮備而後行、乃有宜家之吉。此二五正位中宮、理陰理陽、刑于之化、有不順利哉。三四為內外之主、各以正進、即初上之陽尊陰卑、亦循正分矣。

象曰、漸之進也、女歸吉也。

漸之象、坤陰進乾而巽入也。故其占謂女之出外于歸、乃有宜家之吉也。

進得位、往有功也。進以正、可以正邦也。得位尊、指四進五、剛正得中。

卦變自旅四進五、陰陽各得其位。

乎進得五位、積勤居體、是一往而成正功也。進必以正、一正君而國定矣。革乎以正進、則二三四之柔順得其正、應與初上之陰陽循分、豈非九五之正朝廷以正邦國哉。

其位、剛得中也。得中、取剛不取柔、三為艮主、進五為全體之主。二中无上、四主不中、无時位、无尊成之。

三五同陽位、然三為內卦之主、剛而不中、惟五為全體之主、其位剛得中以表正矣。其位指上節進得位言。

止而巽、動不窮也。

卦德艮止安靜、巽入從容、動循乎理、漸進安有窮乎。

象曰、山上有木、漸、君子以居賢德善俗。

高至山而止、木在上增長、不見其高、有漸高之象也。君子觀象、德皆下積而成、必居畜賢善以峻我德、光華由篤厚而滋、必止于至善而風俗淳、則身世俱以漸而高也。

初六、鴻漸于干、小子厲、有言、无咎。干、音岸、水涯也。二三四互坎、初象干、鴻水鳥之志高遠者。

陰本下而居初、安時不上進、鴻之漸于干然。然陽性固有飛騰之志、自若也。男少失撫、抑思危慮、有求應之言、无躁急之咎。〇

鴻、木落南翔、水泮北徂、往來有時、前後有序、幼恐失羣、則鳴、故有言。艮少男、初陽位、故曰小子。

象曰、小子之厲、義无咎也。

无援挈而自危、小子之義也、宜其无躁妄之咎矣、
六二、鴻漸于磐、飲食衎衎、吉、磐寛廣石、衎衎和樂貌、
艮體中正、石之平廣者、磐也、與三應五、漸進于磐矣、虛中受實、應得飲食晏樂、有蕩平昌時之吉、
象曰、飲食衎衎、不素飽也、
以道濟時、君臣和樂、非无事而素餐也、
九三、鴻漸于陸、夫征不復、婦孕不育、凶、利禦寇、
艮土剛正、陸之高平也、鴻漸豈能安止、上不來應、往比四陰、夫故征而不返也、長女從少男、非應苟合、懷孕不育、凶、難免矣、非婚之寇、宜捍禦之可耳、

象曰、夫征不復、離羣醜也、婦孕不育、失其道也、利用禦寇、順相保也、征得謂不復反理、剛正何言不復、象傳離羣醜明指陰爲醜類、謂三往陰不應、出羣陰也、而上之比、父失長幼正應、
陽往出上、離陰類也、四比无成、失長幼也、自守剛正、止陰從害、陰亦順正相保、而不失其正矣、○卦言女歸吉、謂二應五得正、爻言婦孕凶、謂四合三无成、
六四、鴻漸于木、或得其桷、无咎、鴻趾連无爪握木、桷横柯平正可棲、
主巽无應、乘艮處高、鴻漸于木、非其棲矣、或柔正順剛正、平情相與、猶得桷以頓足、无危巇之咎耳、
象曰、或得其桷、順以巽也、
柔順則无競、體巽則善入、或非所止、而得安矣、
九五、鴻漸于陵、婦三歲不孕、終莫之勝、吉、陵高阜也、
中正居尊、漸進高陵矣、二以中正內助、宜有生成之功、乃四比三阻、間隔三爻、陽氣不能巽入、猶三歲不孕之象、然爭合雖多、終不能勝正應、仍得女歸之吉也、
象曰、終莫之勝吉、得所願也、
君臣應合、中心所期、間莫勝歷、終得相須之願、故吉、
上九、鴻漸于陸、其羽可用爲儀、吉、此陸字卜逵字、九逵之道也、
至高无位、鴻之冥飛遐舉、漸達于雲逵矣、哲應與巽、繫於世无窒礙矣、其陽光之德、可用爲表儀、乃有輝映之吉也、
象曰、其羽可用爲儀吉、不可亂也、
剛柔和順、文質得宜、可用爲範、而獲吉者、以其巽入漸進、不可

亂其序也、
䷵ 兌下震上　女長待男求、守正漸歸、女少悅男動、昧理私歸、故次歸妹、妹若弱昧說致之謂、溺從付私歸妹、
歸妹、征凶、无攸利、
女少媚悅、男長情動、雖皆不正、責在女矣、非女歸之道也、歸之是妹耳、全體无正位、三五柔乘剛、歸之時、淫奔失德、敗行生凶、歸之後、室家不順、何所利哉、
象曰、歸妹、天地之大義也、天地不交而萬物不興、歸妹、人之終始也、
卦名歸妹、女內男外、陽施陰迎、天地生生之大義也、若夫乾三不應坤上、震不悅兌矣、坤四不援乾初、兌不出震矣、天地不交

合、萬物于何而興、然而終女之有家、初男有之成、歸妹、亦于道
之終母道之始也、
說以動、所歸妹也、
卦德先悅後動、少女情適、非男下求也、其所歸昧理、故稱妹也、
征凶、位不當也、无攸利、柔乘剛也、
卦體三陞于四、二五皆失其正、初上陰陽倒置、分位俱不當矣、
女反求男、相狎有相瀆之凶、兌三比二以邪說、震四比五以勢
動、柔乘乎剛、失尊卑之序、悖唱隨之禮、妹歸无所順利矣、
象曰、澤上有雷、歸妹、君子以永終知敝、
澤興雷散、陰陽和而不久、歸妹象也、君子以恒久之道、莫如夫

婦、欲永其終、當知媚悅動情、必有敗節乖離之敝、豈可昧理、不
正其歸哉、
初九、歸妹以娣、跛能履、征吉、(古者人子諸侯娶嫡、姪娣隨之為媵、以廣胤嗣、使出一本也、)
女少處卑、非正配、而隨媵中宮、歸妹以為娣也、雖剛正有賢德、不
專內助、而隨行、亦跛之能履耳、特正助嫡、前往亦有贊主之吉、
○(卦征凶、備三非悅、爻征吉、初正行二、)
象曰、歸妹以娣、以恒也、跛能履吉、相承也、(妹女少也、娣卑下之、)
初為娣、以安卑下之分、可以有常也、然不能有為、亦有贊承中
宮之德、乃所以獲吉也、
九二、眇能視、利幽人之貞、(眇小一目、而邪視也、)

剛明得中、上應陰柔不正之五、配弱不能昭齊家之治、然存內
明之理、如眇之能視、不及遠也、抱才暗投、恐有近比易節之虞、
宜幽獨守貞、以安正應之常分、乃為順利耳、
象曰、利幽人之貞、未變常也、
幽閑貞靜、女之四德、二雖剛而不正、內靜得中、未變其常分也、
六三、歸妹以須、反歸以娣、(天官書、織女星為女、上天女也、須星為賤妾星、待嫡隨行也、其星有四、)
居下之上、本非賤者、但主悅不中正、上无正應、如須女之以悅
動人、人莫之取也、乃柔媚同體之二以相從、反為隨嫡于歸之
娣耳、
象曰、歸妹以須、未當也、

處不中正、柔媚悅人、其過不應、未有當者、故為須也、
九四、歸妹愆期、遲歸有時、
陽居上體、妹能貴重自守、君子之好逑也、乃未逢正應、尚愆期
耳、然三五皆求、豈无歸者、正不輕從人、遲留以待德合之時也、
象曰、愆期之志、有待而行也、
四與初本正應、但少長非長嫡、尚待初之征行也、
六五、帝乙歸妹、其君之袂、不如娣之袂良、月幾望、吉、(月望則盈矣、盈則敵陽、幾望、未盈也、)
柔中居尊、應合二陽、帝女下嫁之象也、陽德中藏、君女尚絅、光
中剛應、少女外飾、主不及娣美矣、中德自抑、居柔履謙、如月體

不盈。陰德不敢敵陽。婦德之賢也。吉何如之。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

尊居極貴。禮讓謙益。以柔得中位。貴重而行中道。尚德不尚飾之。

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。刲刺也。三不應。情刲絕。悅不成。羊无血。以告廟。

妹歸終失合。三本能承受也。上无實德以投之。女之承筐虛矣。震體剛而上柔。不能應陰以相和。士之刲羊无血也。女情柔媚不成。婦士心刲愛不成。夫何以承先啟後。而成終始哉。无所利矣。

象曰。上六无實。承虛筐也。羊指兑三。婚禮成夫婦。以羊告廟。廷血食不告廟。終為須娣。不成婦。

上動極歸終无實德。三乖悅。女終虛所承矣。

䷶ 離下震上 妹既歸則必蕃庶。故次豐。

豐。亨。王假之。勿憂。宜日中。假懂。豐為不辭。屯王獨則以豐之義。闡以微細。通大隱滯者之。

內明外動。發隱達微。豐義之。日起火方。勢將盈滿。亨何如之。五位至此。虛靈常動。勿憂无應而心惻。二則明德上昇。宜其達中天而普照之。

象曰。豐。大也。明以動。故豐。此節致豐之由。豐以市。以言大有以明陽貫。

豐者。盛大之義。離附陽。震陽動。明理動外。大德作新。故豐也。

王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。此節況豐之道。

五以柔中而至尊位。虛心以崇尚四陽。二以明德中通。光被四表。王者至此。惟崇尚大德。弗憂難保。宜震與明德於中天。應照隱伏之賢。悉達无遺。豐可无虞矣。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況于人乎。況于鬼神乎。此節保豐之終。

極言保豐之道。氣數無滿不虧。非大德合中。不能常繼也。日月以明。物中則昃。盈則食。天地之數。盈虛不免。四時之氣。消息代更。況人之精神。動與時移。能保其常豐乎。況鬼神乃造化之跡。能无消息乎。此二五之中德。所以能照天下而保其豐亨也。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。噬嗑言立法。明在上。稱先王。豐言用法。明下情。稱君子。

雷電俱發。物盡茂盛。豐象之。君子以民豐則奸蠹起。乃明察下

情以折其心。則獄訟息。威震於上。以致其法。則刑罰清。故必明動皆至而後可致豐。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。配內之應四主震。剛均相配。尚往進以保五合有尊尚者。

初陽附陰。四陽居陰。剛明遇動主。德配雖均。亦无敵體之咎。往進四。與五得合。居有尊尚者矣。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

初明四動。均體相資。何足為咎。若過剛不均。則相害矣。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。蔀讀剖。障蔽之。

離主應暗。光明障蔽。豐其蔀矣。中天之日不明。斗星為之現象。前往求合。反得猜疑疾忌。惟盡我中正之誠。以孚通。應或煥發

其蒙蔽，蔀可散而吉矣。

象曰：有孚發若，信以發志也。蔀止隙，二通五，中陽能通，有孚發。沛則幔，三應上，坐陰蔽下而未能發。

二以虛中上通五中，明動有孚，素相信於中，故能感發上之心志也。

九三，豐其沛，日中見沬，折其右肱，无咎。沛，旆通，用旛幔之沬，小星，指二；右肱喜動，指上。

剛正明極，而應上之柔暗，是我之明，為其錮蔽，豐其沛矣。若日中而晦，沬之小星供見之，應弱不能挈援引進之，右肱折矣。在三能自守其剛正，亦无不明之咎。

象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

三即剛明，掩抑之甚，豈可以成大事。右肱既折，雖有應，終不可用其援引之力矣。

九四，豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。蔀，蔽。夷主，初。

四以大臣近暗主，故亦有豐蔀之象。五中明晦，斗光曜于日中。四有剛明之才，為五所蔽，不能有所發之。夷主，謂初九，陽剛同德，與我等夷，既遇同德，則可協恭保治，而有致豐之吉。

象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

剛明上動，位不中正，而近暗主，不能去蔽而豐蔀也。日中見斗，以己之明，亦為所蔽，幽暗而不明也。遇其夷主者，下就同德，交相助益，事猶可為，而以吉行也。

六五，來章，有慶譽，吉。

外柔內剛，暗動連滯，內含章美矣。又能虛己應二，以來章美之賢，乃有成功之慶，而得保豐之譽，故吉也。

象曰：六五之吉，有慶也。

五之柔暗而獲吉者，以明動相資，有君臣合德之慶也。

上六，豐其屋，蔀其家，闚其戶，闃其无人，三歲不覿，凶。闃音但，寂也。陰虛象。

豐極動終，好大虛張，蔽賢晦明，如屋豐于外，而障其家之珍美之。動極重陰，空虛若靜，有闚其戶，闃其无人之象。雖內應離明之三，隔三爻而不能即合，如三歲之久，不得覿面也，凶何如之。

象曰：豐其屋，天際翔也。闚其戶，闃其无人，自藏也。

卦異于天位之上，屋之高若天際之應，雖明而身暗，仍自錮其明耳，豈人能蔽之哉。

䷷ 艮下離上

旅，小亨，旅貞吉。豐大則蟬，外物，故次旅。陰上升五，得中主外，為小亨。陽三主內，无時位，重陰為上，旅行于外，貴得中之。

卦體坤三升乾，為外麗，下止上炎，為去安旅象也。觀旅寡親，惟有柔中順剛之體，為貴麗明之德，則處雖非地，猶可不移于物，不迷于事，而小亨。此處旅之正道也。苟能固守其德，體雖不得，肆應无方，而亦有旅而不窮之吉。

象曰：旅，小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨，旅貞吉也。

旅言小亨，卦體五柔在外而介乎二剛之間，是羈旅之人交于

強援，卑則辱，亢則危也。非中德善處，其能順剛自得乎。二以柔
中上通，安其所當止而不妄，又知其賢明而與附麗，是以雖處
困旅而得小亨，此旅常之正，故吉也。
旅之時義大矣哉
處旅而得中行之道，周旋合宜，天下无難處之事矣。時義不大
矣哉。
象曰，山上有火，旅，君子以明慎用刑，而不留獄
山上有火，勢不長留，如人行旅，去不常止之象。君子以情明於
上，用刑致慎而无枉屈，理服其下，訟獄哀矜而不留宿，蓋如火
之明，則下情無有幽隱，如山之止，則判決無有遊移之。
初六，旅瑣瑣，斯其所取災。瑣瑣猥所就
陰邪在下，卑賤怯弱，旅之困窮者也。不以遠大自期，而徒務瑣
屑，此其所以取災也。
象曰，旅瑣瑣，志窮災也。
旅初本應四，卑止已極，氣怯心餒，无力上行，所以瑣尾流離耳。
六二，旅即次，懷其資，得童僕貞。次，止息處，旅舍之。
處旅宜中正，就所當止，即于次舍矣。柔貴得剛助，密比三陽，懷
其有用之資也。以比連下卑順之初，一體相與，得童僕之貞信，
此旅道之善也。
象曰，得童僕貞，終无尤也。

旅中所賴者，童僕也。二中得初助，為童僕之忠貞，旅徒可以无
患，終无失明背應之尤矣。
九三，旅焚其次，喪其童僕，貞厲。
過剛失中，離火上焰，焚其次舍之象。剛暴止下，陰不相從，童僕
俱喪，雖守正无障，處旅孤亢，難免危厲矣。
象曰，旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。義，相隨之分義。
剛暴上通，亦以傷而不得安止，處旅以暴與下，相隨之情誼喪
也。
九四，旅于處，得其資斧，我心不快。
剛居柔，乘艮止之上，旅其所當處矣。應初合五，得財貨之資，器
用之利矣。而中行不足，猶未能快我心也。
象曰，旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。
旅道當行而居處者，以未得正位也。雖有備禦之資斧而不能
行，是以中心未快也。
六五，射雉，一矢亡，終以譽命。居凡旅行，於皆言旅，五獨不言旅，以柔居剛，外體不直，故曰矢亡。以居柔而成離明之象，以得譽命。
中剛貫而剛，所射者，文明之雉也。以柔居剛而處尊位，失體直
之道，一矢亡之。然柔順得中，矢雖亡而雉獲，終得文明之譽，以
稱揚于天下矣。
象曰，終以譽命，上逮也。逮，及也。

五終以文明之謦命者以羣臣之篤實輔佐而光輝上及于明
主也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
離極亂以剛亢失中如鳥之焚巢然旅人當此始則恃剛明先
嗚快志既則无應助後至窮途離以中順爲德用剛則躁妄而
喪中順之牛不能任重致遠歸无所行无資凶何如哉
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也居高无應棲巢寡自高安止之義滅矣喪其順德于躁易明極反暗終莫之
自聞也

☴☴ 巽下巽上 羈旅親寡非順理漸入不相投故次巽

巽小亨利有攸往利見大人
一陰漸進於重陽之下卑順入堅如風之逆物不覺巽入也初
四陰柔主巽沉潛以入理小可亨矣順承陽施性漸入而情相
合所往皆投焉但從人倚重必有德有位之大人如二五之剛
中乃爲利見耳
象曰重巽以申命巽兌相反兌口上闕爲悅巽口下爲命風人之號令善巽入於口中命
重巽之義下之情仰于上上之德感于下物情不齊必反覆告
誡以中命令斯風化漸被于人心矣
剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人
巽體陰雖爲主而剛爲尊尊莫尊于五也秉發強剛毅之資入
乎大中至正之位則張施如意志无不行矣由是大臣若四莫
不以正而順承君休小民若初莫不合中而率歸王化是以陰
小得亨而利有攸往也不利見此剛中正之大人耶
象曰隨風巽君子以申命行事
隨續不停風之入物深重巽象也君子以風化起于民事申明
命令漸被入人當行之事化成風俗矣
初六進退利武人之貞巽法剛弱直理曰武人不輕進爲常勝曰貞
巽主柔弱進不輕遽上无應接退處卑下剛柔直理常巽无屈
武人之貞也不爲利乎
象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初本進而柔退志欲巽而遲疑也剛弱直理所向常勝則其志
治矣
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎牀坐位二中乎得安坐史巫主巽指初吉紛若順進之
剛中與柔相入坐得安而下親巽在牀下也中誠上通于五本
天理以告虔虛心下格初陰達隱情以禳災用紛若之史巫告
誡不竭有感應之吉无陰使之咎矣○史掌卜筮告吉凶巫職禱祝除災禍
象曰紛若之吉得中也
以中誠感人事必依應自然巽入多而獲吉也
九三頻巽吝
過剛不中既成堅巽之志外復過巽主再行卑巽之術勉強投

人而應不合、與不親、可益吝矣、

象曰、頻巽之吝、志窮也、

三剛挾上、不相應、四不下接、雖頻巽、莫能入、所向皆窮途矣、故取益耳、

六四、悔亡、田獲三品、三品謂下三爻、有貴賤之等、三在下體之上、象乾豆、初與之配、象賓客、二應五、充君庖之象、胡寀斧說、

陰柔无應、承乘皆剛、宜有悔者、巽得其正、與衆不拂、上與君合體、下與民同情、不惟悔可亡、且有三品之獲焉、三剛下炎、如乾豆、初陰敵體、如賓客、二中合五、君庖可充、田獲之功、不大哉、○文獻通考、田獵上殺、左膘射、達右腢、貫心死疾、肉潔為乾豆、以祭宗廟、次殺、左射、達右耳本、遠心死緩、肉污為供賓、下殺射左髀胳、達右腨、死遲、肉惡為充庖、

象曰、田獲三品、有功也、

巽主得正、獲應與之助、有正君正百官、下民咸賴之功焉、

九五、貞吉悔亡、无不利、无初有終、先庚三日、後庚三日、吉、

陽剛中正、為全巽之主、申明號令、有上下順從之吉、无咥應強入之悔、何不利哉、雖无初創之功、而風化漸被、有終歸令巽之德矣、事壞而後變更、宜三覆申命、先後總以巽入人心為上、如先庚三日、雖无甲子之元首、而後庚三日、則有癸亥之要終焉、此行其所无事、故吉也、○本義先後庚、取丁為叮嚀、癸為揆度、巽先庚盡後中、蠱終循環中而巽為天道、庚復甲為人事、支離不從、張中溪曰、蠱之中十干之首、事之始也、六四終於癸、曰終則有始、巽之庚、十干之過中、事之當更也、无甲子、終於癸亥、曰无初有終、四陰長、五剛中、有更與節正之義、故從之、鄭仲與曰、巽風順入、行所无事、與是改過遷新、巽兌庚陰木、秋盛俟有金氣、水更新義、

象曰、九五之吉、位正當也、

所處中正、命令无不順天應人、不以權勢更始、行所无事、故皆信從而獲吉也、

上九、巽在牀下、喪其資斧、貞凶、

以剛居柔、處巽之極、卑巽太過、巽在牀下也、三不來應、五不相比、應與俱亡、資斧盡喪、安㫖以修省哉、能處柔自守、猶可貞固、若輕躁妄入、難免乎凶、

象曰、巽在牀下、上窮也、喪其資斧、正乎凶也、正乎凶、定理常凶也、

巽在下、極于上而冀入、資斧喪、應與无、而常凶、亦正理也、

☱☱ 兌下兌上 物相入則和說、故次兌、

兌亨利貞、兌正秋利而貞之時也、朱子以柔外戒之、恐以柔外順、遂剛中中存正理、曰利貞、

外順中實、心氣和平、陽尚乎陰、喜出望外、无言之說也、故名兌、上下以誠說、有動物達情之亨、二五以剛處中、三上以柔順剛、調情協理、有利遂正固之德、豈邪媚哉、

彖曰、兌、說也、

卦名兌、中誠出口、內外浹洽、和說之義也、

剛中而柔外、說以利貞、是以順乎天而應乎人、說以先民、民忘其勞、說以犯難、民忘其死、說之大、民勸矣哉、

卦體剛實在中、義理浹洽、柔順接外、情誼和說、說之德、以利遂正固、是以順天理、應人情也、說之效、以民事爲先、民赴公而忘勞、以安保發難、民奮勇而忘死、天理人情之至道、莫大焉、民有不勸矣哉、此兌之所以亨也、

象曰、麗澤兌、君子以朋友講習、講習、猶分知行說、究理、卽踐實、何可分、

兩澤附麗、互相滋潤、兌象也、君子以相悅而交益者、莫如朋友、尚口以講明理義、重復以習熟討究、浹洽于心、滋益无窮矣、

初九、和兌、吉、

陰卦須陽剛以調濟、兌初剛正无係應、是保合陽和、非偏倚駁雜之柔媚也、不有中節之吉乎、

象曰、和兌之吉、行未疑也、剛正不雜陰柔、未有疑貳、

陰陽雜、則疑貳不和、剛正、則發皆中節、初未貳其行以乖違、故吉也、

九二、孚兌、吉、悔亡、

二以剛中實承陰、說上以誠、不以邪、三之相孚、有誠中動物之吉、无私情妄說之悔矣、

象曰、孚兌之吉、信志也、

二以誠中孚五、五則信其志之无妄、亦以誠信相通而爲吉也、

六三、來兌、凶、

陰邪无應、上下來覲、非分妄合、有易暌之凶、

象曰、來兌之凶、位不當也、二四來合、不當正應之分、皆邪悅之、舊作萃注下、來合初二剛、非、

陰柔无應、妄于求悅、由自處不中正也、能免凶乎、

九四、商兌未寧、介疾有喜、介、分別、喜也、陰雖近從、體分无害、

剛不中正、欲比三之柔邪、與君同體、將承五之中正、商度從違、心緒未寧、理慾從此而分、憂樂于焉而定、然邪正介然、陽剛能辨、親正而疾邪、則君相有豫冊之喜矣、

象曰、九四之喜、有慶也、

去邪從正、明良會而庶事康、厥有喜起之慶也、

九五、孚于剝、有厲、

剛中處尊、誠能動物矣、不中通正應、而私比失位之鄙夫、信其

媚悅以投合、君德雖盛、恐爲小人剝損、能弗危厲乎、

象曰、孚于剝、位正當也、

陽剛中正、位尊處當、自謂足以制小人、遂不覺其入而信之深也、

上六、引兌、

主悅合君、柔媚引人、牽比剛正、雖猶未見凶咎、然而君子當知所戒也、

象曰、上六引兌未光也、

以媚悅牽引君心、蒙敝聖德、未爲光明正大也、

䷺ 坎下巽上　說則氣行舒散、故次渙、

渙、亨、王假有廟、利涉大川、利貞、

坤二行外人心散、乾四降中天理散、卦象風動水散、故為渙、中實外巽、德可達天、有亨道焉、二以陽降陰中、是王者至誠以精誠發在天之靈于地也、四以巽木乘坎上、出險莫阻、利涉大川矣、二之中德、上通於五、四以柔正順從天德、不順利正固哉、

彖曰、渙、亨、剛來而不窮、柔得位乎外而上同、

渙之亨、由乾剛來生坤中、上通于五、不為陰所困、坤柔得居乾四、位正合五、上同至尊、明良際會、渙可聚而亨、○五文九五二川德居險四得位從上、所以能散險從亨、本義以漸變九來居二、六往居三、何以為得位乎外哉

王假有廟、王乃在中也、萃假本及萃用大牲吉、渙君柳發號通神、人在中能享、

卦體二以陽居陰中、五陽在陰體之中、乃宅中表正、以為格陰之主也、不有相維辟公、天子穆穆之象耶、

利涉大川、乘木有功也、

卦象坎剛不陷、升巽則乘木以濟險、此剛柔得正、而成渙險之功也、大川不利涉哉、

象曰、風行水上、渙、先王以亨于帝立廟、亨讀享

風行水上、離披解散、渙象也、人心既渙、當從源本以收之、先王體巽齊本乎帝、于是享帝以齊散殊之本、體坎為萬物之歸、于是立廟以聚離異之心、則神人聚格而渙可收矣、

初六、用拯馬壯、吉、

體剛用柔、渙初莫應、順從中順外健之二、以救援、如用壯往之馬、則險可出而渙可拯矣、不亦吉乎、

象曰、初六之吉、順也、

初柔无應、何以得吉、順隨剛中之二、以壯往、不至于渙散也、

九二、渙奔其机、悔亡、机、鶴讀伏、扶、左傳投机不得謂倚則安、机、凡倚凴之名、于之七耿

陽奔陰中、宜有悔者、以得中用剛、入坤平易之地、如机之可倚而安也、險難之悔、不亦亡乎、

象曰、渙奔其机、得願也、

人情皆欲安、乾渙奔坤、入于平静之中、欲安之願得矣、

六三、渙其躬、无悔、二乾陽渙奔坤中、有險悔、可六三得應援散險、悔亦无、

柔不中正、才德俱失、所恃皆渙矣、而應援得人、本身之險亦散可以无悔也、

象曰、渙其躬、志在外也、

三將出外、无才德而專向應援、躬之邪險俱渙矣、

六四、渙其羣、元吉、渙有丘、匪夷所思、上高曰丘、坤中升四之、夷平之、渙羣除穿夷之、

四本乾體、離陽羣而下入陰中、坤二亦得散羣而升于四、朋黨化、則往來皆善、不元吉乎、當人心渙散之時、與大君合德、人之仰望若丘陵、匪陰類之等夷所能思也、

象曰、渙其羣元吉、光大也、

渙私羣而大善復吉者、得君則光輝盛大也、

九五、渙汗其大號、渙王居、无咎、

剛正發中、通二合四、初三順從、是立中識以決天下之號令也、其號之大、不猶汗之出于中、而浹于四體、若于、王者居積天德、渙之渦爲爾德、寧有蔽而不出之咎哉、

象曰、王居无咎、正位也、

天德正居人位、積中發外、從令自无可咎、

上九、渙其血、去逖出、无咎、逖上已之象、作不明下、民常惑也、常不被、

上陰已渙、龍戰之血去矣、雖內歷陰險之三、而陽性上進四五陽絕、我亦遠出而踈焉、誰得以此罪咎之哉、

象曰、渙其血、遠害也、

陰渙則陽張、坎險雖應、遠隔不能爲害也、

☵☱ 兌下坎上 成遂渙散、當有節限、故次節、渙自否散、節自泰來、

節、亨、苦節不可貞、苦節、賤情自苦、如俳老之徒、

澤蒸而沛、陰陽和而有限、理制情和、人欲泛而自節也、二五得中、發皆中節、故能亨、上陰過中、勉強而不和、節之苦矣、豈可以強性爲常正哉、

象曰、節亨、剛柔分而剛得中、

節何以亨、兩體剛柔分半、二五剛得乎中、情理通達、發皆中節也、

苦節不可貞、其道窮也、

理節乎情、通達而常正、強制失中、理過情非、則窮極而難行矣、

說以行險、當位以節、中正以通、中明剛得中之亨、

制險不以勢、惟和順積中、而義理浹洽、雖履險而得行、所无节也、五乃陽剛當位、節制群陰、中正合理、得時措之宜、皆中節而亨通矣、

天地節而四時成、節以制度、不傷財、不害民、制度時貴撙節、中正可貞、

惟節之道一、天地之運行、聖人之治道也、天地之氣化有分至以節之、而成四時、聖人因之、立爲一定之制、等威之度、以節人物、則國用不濫而財不傷、賦役不繁而民不害、節固萬世無弊之道、通行而不窮者也、

周易闡理 卷十一

象曰、澤上有水、節、君子以制數度、議德行、兌口尚議、坎習常德行、

澤容泛水易溢、有限而不險、節也、君子體此、以人情泛濫、私欲易溢、制爲等殺之規、則器室車服各有數度、以節之、議定倫序之分、則賢愚貴賤、各有德行以限之、斯情欲節矣、

初九、不出戶庭、无咎、戶庭中堂、二之象、以九居六、中通塞也、

德行剛正、應虛可行、陽剛當戶、守節不出、无投險之咎矣、

象曰、不出戶庭、知通塞也、

應虛未能通前、陽塞戶、自知平下、守節不輕出也、

九二、不出門庭、凶、門指三、兌口開也、二爲三命、不應五、守中不出也、

以剛處中、可行之時矣、乃係戀邪悅、不出門、應用坐視、君難有

主憂臣辱之凶、

象曰、不出門庭凶、失時極也、

不出門庭而云凶者、以其得中正見節之時、不應君而悅邪媚、失可為之時、不知節之極也、

六三、不節若、則嗟若、无咎、從事於小悅、得則不治亂、

悅極不中正、流入于險、自生憂嘆、不節若此、知嗟若彼、又何咎哉、

象曰、不節之嗟、又誰咎也、

極悅知嗟、憂思補過、誰得而咎之、

六四、安節亨、

以柔正順承中正、安受五之節制、應接剛正之初、无所勉強、險不作而君心通矣、

象曰、安節之亨、承上道也、

中正之道、五建于上、四順承之、安守臣節、所以亨也、

九五、甘節、吉、往有尚、

剛健主節、中正以通者也、數度德行、皆本天理以節制、有人情甘悅之吉、紀綱風化、行之于世、无不尊信崇尚者矣、

象曰、甘節之吉、居位中也、

節以中而和、居正位而得中、則發皆中節、所以人情甘悅而獲吉也、

上六、苦節、貞凶、悔亡、

節極、則用過乎儉、絕應、則行過乎矯、故曰苦節、節為持正自守、而矯強失中、雖見凶道、然與其奢也寧儉、終无極險之悔、

象曰、苦節貞凶、其道窮也、

持正而不中、矯節以自苦、道窮而不能行、所以為凶、

䷼ 兌下巽上　物有節限、氣則中通、故次中孚、孚中之誠也、誠外節曰節、節柔內凝、凝曰孚、內虛運生氣也、

中孚、豚魚、吉、利涉大川、利貞、豚魚、以木起見、取巽順有信、感孚有云、江豚吹浪夜還風之言、

全體虛通、中存實理、虛靈為主、實心為用、上入下悅、中信相孚之象、故名中孚、誠能動物、如豚魚之冥頑、亦能徵風而取信、有誠通形外之吉、卦體、兌澤而以巽木乘之、和順入物、虛中實濟、即大澤亦利涉矣、二五剛中合正、三四順天理之常、人情有不順遂哉、

彖曰、中孚、柔在內而剛得中、說而巽、孚乃化邦也、

卦體、三四柔在內、二五剛得中、是心主太虛、順理出入也、卦德兌悅巽入、上下一誠、內外感通、萬邦无不信從化被矣、

豚魚吉、信及豚魚也、利涉大川、乘木舟虛也、

辭取象豚魚、而云吉者、中虛為孚、誠通為信、天真罔閒、冥頑亦能感通、无非天氣所至、孚信所及也、云利涉大川者、澤上乘木、中虛若舟、雖遇大險、亦无不濟矣、

中孚以利貞、乃應乎天也、无妄二應五、人心聽天命、中孚二通五、人心達天理、乃取應正、

中達天理、不執偏信、无非應乎天道之流行、此中孚所以利貞也、

象曰、澤上有風中孚、君子以議獄緩死、

澤因虛出、風來虛入、中孚象也、君子以情不出、不可以折獄、罪不入、不可以定戮、議之于前、使其悅服、緩之于後、望其感化、則天理不泯、而人心皆孚矣、

初九、虞吉、有他不燕、虞、度也、燕、安也、

剛正應四、始念既端、投情皆合、自度有誠信相通之吉、乃二阻三媢、有他人之閒、尚不能燕然安處耳、

象曰、初九虞吉、志未變也、

自度應合可樂、志向本持正、不因邪悅而有他變、故吉也、

九二、鳴鶴在陰、其子和之、我有好爵、吾與爾靡之、靡、縻通、繫也、鶴鳴夜半、信也、

剛中通五、為兌柔所揜、未能上翔天際、鶴鳴幽陰之象也、幸初剛升中而達兌口、子來和鳴矣、本體之剛中、我之良貴也、天爵足係、與初聯引、吾自有以孚之耳、〇我本體、吉自捐、兌口陽氣升、有鳴象、初陽同作、曰子和、係辭況其通明可見、指初非指五也、若指五為爾、為予、是臣之體、用公也、不然矣、

象曰、其子和之、中心願也、中孚重剛、作中、內達外、重二中、而上交皆陰、大中不服、願中心之至情也、

同氣附和而升、中虛得貫、能遂其中五之願也、

六三、得敵、或鼓或罷、或泣或歌、鼓于上、悉為敵、相合非敵、三四陰、同為兌主、故為敵、

兌主過巽主、兩體相敵、陰不中正、進退无決、或時鼓前巽中、或時罷退悅下、五剛雖閒、上終必應、或時悲離而生泣、或得應合而和歌、中无定見、信而未孚者也、

象曰、或鼓或罷、位不當也、

作止无常、以性柔居剛、而中心未孚也、

六四、月幾望、馬匹亡、无咎、匹、本義、謂初應、象傳言絕類、則言三陰同類曰匹、以謂巽上失類、三內健外順、馬、馬不取下應、

柔正主巽、陰長近居、如月將滿而為人望、雖承健順相匹之三、本能助進者、乃專志上巽而不下援、馬匹亡矣、然處盛絕黨、終无通主之咎、

象曰、馬匹亡、絕類上也、

四與三皆陰類、巽欲上通、故絕類而亡匹也、

九五、有孚攣如、无咎、攣、手拉物為攣、

剛健中正、與四同體連合、真誠固結、大臣樂附、萬邦咸孚矣、二雖不應、而亦中通、又何咎哉、

象曰、有孚攣如、位正當也、

中誠所孚、固結如攣、以剛中處正、天德適當其時位也、

上九、翰音登于天、貞凶、翰、飛羽、巽風陽氣上飄之音、應聲兌口上應之、

巽剛不中正、居天位之上、兌口應聲、飛颺天表矣、虛聲遠播、信不由乎、以此固守、難免凶道、

象曰、翰音登于天、何可長也、鷄鳴振羽、取名翰音、本義以巽為鷄、以旦鳴為信、信非所信、鮮克濟、

天者理之自然也激揚為信越自然之理不能无矜情之弊何可長行乎

䷽ 艮下震上 信過理雖非正道可長過尚小猶可有為故次小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰倍于陽陽失勢而陰得時小者過也小人得時勢亦可有為故亨然必安止正以動乃順利耳故二五雖柔中位陰才怯懦可以守儉約施為亦可小成三四即有剛德失位勢孤不宜紀以喜功豈可大振作為震聲上動山鳴谷應有鳥飛而音下聞之象三止陰木當守以不宜上應以干譽四動陰有忤君之嫌惟宜下應以惠民則小者雖過而大可獲吉也

彖曰小過小者過而亨也

全體陰過陽小者時勢過盛亦能有為故得亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

陰小當排為過以然時至勢行亦順道之正也二五柔能得中逆時乘位是以小事能成而獲吉也

剛失位而不中是以不可大事也

三四雖為內外之主有剛德而失大位時行不遇中是以不可大作振興也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

卦體內實外虛其象若飛鳥辭即繫以飛鳥遺音不宜上宜下大吉者蓋以陽氣上騰陰聲下遺不猶三止下陰而應上動逆四安民情而下應靜順乎故為大者之吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷聲越山響應小過故以取象君子以動止之間豈能无過行貴得中過恭則近乎勞然謙而莫踰也喪貴乎治過哀則近乎毀然情莫至焉用貴乎給過儉則近乎陋然行簡亦以厲俗也雖過不為甚此小過而合時中之宜矣

初六飛鳥以凶

體雖止而性躁比飛騰以應四恃人以動如飛鳥之上而不下必反受其震械凶難免矣

周易闡理 卷十 仝十

象曰飛鳥以凶不可如何也

初不安止而氣翔四以陰來而撼動凶由己致無可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 祖謂三止主妣謂四外卦之主與三也有妣道四位陰稱妣君謂五臣謂三四

柔順中正乘時處宜過其本體之止主欲達柔中之至尊柰過四撼阻不能上達此過祖遇妣之象也上行處逆不能及中剛之君乃遇近比剛正之臣相合而有濟此亦下順之道也豈有過恭之咎○ 本義以五爲妣既曰過妣則與五相過亦已及矣而又曰不及其君聖揣豈自相矛盾

象曰不及其君臣不可過也

二之中正不能及五之中剛以臣之孫揮而不可過也

九三、弗過防之、從或戕之、凶、

三雖剛正、弗能過二之中正、徒足止陰之盛而防閑之耳、但應與皆陰、從二則上或相陵、從上則二或相逼、戕賊之凶、焉能免乎、

象曰、從或戕之、凶如何也、

剛正止止、若從陰、非陵則逼矣、凶可不慮哉、

九四、无咎、弗過遇之、往厲必戒、勿用永貞、

以剛處柔、動无過舉、无可咎矣、近比柔中之主、德位方盛、則弗能過也、遭與之遇、合而已、然主震動君、前往當有危厲、必戒其慎、勿妄動、亦勿用永守貞固而不知變通、乃為可耳、

象曰、弗過遇之、位不當也、往厲必戒、終不可長也、

弗過剛而與柔遇者、不得中正之位也、往則有危而必戒懼者、雖有剛德、終不可長保也、

六五、密雲不雨、自我西郊、公弋取彼在穴、西五兌象、郊、外卦也、穴山洞也、指初无位而居山下、

以柔處剛而擬尊位、陰氣上升于天、陽微不能擋濟、密雲不雨、象也、由五以本身之陰、動出中外、以為動主、陽不上和、而專于應初、是公卿不親附巽德、而徒弋取巖穴之隱民、是以君澤不沛也、

象曰、密雲不雨、已上也、

五中能動陰、而象密雲不雨者、陰已上而陽不和也、

上六、弗遇過之、飛鳥離之、凶、是謂災眚、

陰柔過極、陽不遇而皆過之、三本陽剛正應、上以動極處妄、如飛鳥之迅速遠離、動无所止、凶固不免、是謂天災人眚之所[illegible]至也、

象曰、弗遇過之、已亢也、

弗遇才剛動而過於合寞者、陰已亢極矣、能无災眚乎、

☵☲ 離下坎上　小事過、陽[illegible]下[illegible]、次既濟、應與皆相[illegible]也、

既濟、亨小、利貞、初吉、終亂、

剛柔濟應、水火濟用、位正爻均、故為既濟、國家當已治已安之日、大德當尊、小才亦得效用、亨及陰小矣、卦體二五中正、上下各循正分而利遂、但初剛過二、有文明相濟之吉、而上陰乘五、未免陰極生變亂矣、

彖曰、既濟、亨小者亨也、

陰陽既相濟、小才亦得用、小者之亨也、

利貞、剛柔正而位當也、

濟六利貞者、二五之主爻、剛柔中正、全體无不當之位矣、

初吉、柔得中也、

濟初何云吉也、以二柔順得中、成文明相濟之功也、

終止則亂、其道窮也、

旣濟之終、至于陰陵君而止、則上下之亂矣、正道不旣窮乎、

象曰、水在火上、旣濟、君子以思患而豫防之、

水注下、火炎上、燥濕交資、旣濟象也、卦體離火方炎、患生不測、儲水于上、以豫防、可保无虞、君子體之、以事物相濟、世道旣治、人情習玩、亂機從生矣、常思患難、明愼豫防、旣濟長保矣、

初九、曳其輪、濡其尾、无咎、曳、牽繫輪、貫二中也、初下象尾、應坎四濡、

初陽方熾、濟難之心太急、乃合中正之二、共輪曳而下、節爲應坎險之四、其尾濡而不遠渡、附明愼濟、寧有罔險之咎、

象曰、曳其輪、義无咎也、

濟初明愼、曳輪不行、應險而合時宜、自无陷害之咎矣、

六二、婦喪其茀、勿逐、七日得、茀、蔽車歷者、繫外險之陰窮十六、少陽生于七、七日、未復覺剛之、

離主其文明之德、外應陽剛坎險之君、雖聰明外炫、而坎水下注、險難日侵、才柔不能外禦、如婦喪其茀而无蔽者然、險難須剛明乃濟、若逐前陽、則必喪其所守、故戒以勿逐、待七日、則陽來歸二、而剛得中矣、○中之行、在輪不在茀、往未當以喪茀爲大患、所以行不誠、

象曰、七日得、以中道也、

陰窮于六、至七日而陽得濟、以中自守、道无不得也、

九三、高宗伐鬼方、三年克之、小人勿用、鬼方、卽上、則是指上陰險、三年、歷三爻、上爻指四、

內外旣濟、剛正明極、思患豫防、應及遠險、如高宗之伐鬼方也、

但比四閒五、必歷三更而始應、有三年後克之難、恃武遠征、不可用人有以啓事之耳、四陰切近、豈可復親比而用之乎、

象曰、三年克之、憊也、

三年後克、師久力疲、困憊已極、三雖剛明、豈可恃以輕動乎、

六四、繻有衣袽、終日戒、終畢、傳柔繻、謂傳符帛、[illegible]出入[illegible]、袽、衣袽、衣本幅末下者、[illegible]

四以柔陰比兩陽、上遷下溺、取信若繻契之相符、下乘初陽、又有衣袽下塞之象、離盡坎來、是明盛之極、小人爲上下信從、禍患從生矣、不當終日爲之戒懼耶、○王弼、繻作濡、袽作絮、塞舟漏之、程傳以坎水從其說可[illegible]、起人[illegible]、

象曰、終日戒、有所疑也、旣初曳二、合明作險、故戒終日、

文明旣終、陰險方盛、應與雖親比、所信有疑、戒之、

九五、東鄰殺牛、不如西鄰之禴祭、實受其福、

德位旣隆、左右乞靈、上陰東鄰也、陰盛祈恩、是冬祭而用大牲、盛極將衰、誠不及享、豈若西鄰之四、陰長未成、是夏禴薄祭、承時方漸長、順承福慶、虛能實受耳、○舊說陽左陰右、二陽而在中、時至、似失、鄰何遠五乃東居、專時遇君、何言鄰中、宋不順、何不以離爲東、指二比五而指五、故不從、愚謂從中爻、今郛之、陰陽順之、上之象、當是祭也、夏時物薄、陰猶未盛、四之象、故曰鄰、

象曰、東鄰殺牛、不如西鄰之時也、實受其福、吉大來也、

陰雖盛時、過當衰、不若四之時方進長也、虛承實受、五錫其福、吉來自大矣、

上六、濡其首厲、

濟終陰極、陰柔昏暗、莫知險阨、幾背及溺而已、危何如之、

象曰、濡其首厲、何可久也、

首溺于險、險何能濟、豈可久而不變乎、

䷿ 坎下離上　成功首進、將終首進、終未濟方濟未已也、乾坤之用　係一以上、上經乾坤之後、六月上坎下離、未濟終焉

火上

未濟亨、小狐汔濟、濡其尾、无攸利、

火上水下、用未交、男內女外、情未接、六爻失位、行未正、故為未濟、五柔順二、明君下賢、將有亨道、但二能濟五、孤陽入坎、初陰下順、弗與隨進、猶小狐幾濟、而濡尾、不能前進者、雖文明之君、

可以相濟、守中未出、何所利哉、

象曰、未濟亨、柔得中也、

五柔得中、勢位能娠賢良、九二得展經濟之才、是以亨也、

小狐汔濟、未出中也、濡其尾、无攸利、不續終也、雖不當位、剛柔應也、

狐濟水、以口咬前狐之尾、鱗鱗接續而渡、

二有濟五之機、不即前進者、孤陽淊小、未能出險中也、所以然者、由二水性趨下、初陰已溺、進无所利、誰能相續而進、是以終未得濟之、雖六爻皆不當位、君臣失正、幸剛柔相濟、上下无不

應合、可濟之機有待耳、

象曰、火在水上、未濟、君子以愼辨物居方、

火水各隨其性、不相為用、曰未濟、君子以火明于上、則辨物以羣分、水聚于下、則居方以類聚、謹嚴于等威名分之際、使不相

淆而相安、則未濟若終可濟矣、

初六、濡其尾、吝、

當未濟之初、陰險自下、雖應與求濟、而沉溺不能出、是已濡畏縮、有援不奮、可羞吝矣、

象曰、濡其尾、亦不知極也、

未濟至極、終可得濟、初則疑畏不奮、亦昧於終濟之機矣、

九二、曳其輪、貞吉、

剛中應五、才德足濟、乃為初所曳、而不進、必得固守其剛中以

合正應、則有可濟之吉耳、

象曰、九二貞吉、中以行正也、

二未正、而以為貞吉者、中德以行、自能合正、而不為陰曳之、

六三、未濟征凶、利涉大川、

陰極邪柔、未能濟險、而欲泛駕前往、離陽燭奸、凶所難免、幸有剛明之上、正應相援、則大川得濟、而險可出矣、

象曰、未濟征凶、位不當也、

險極之地、以不中正處之、是以出則凶也、

九四、貞吉悔亡、震用伐鬼方、三年有賞于大國、

以剛居柔、處大臣之位、上有虛中明順之主、四能固守正分、與

君合明、當有獲濟之吉、不正之悔亡矣、但五虛明柔弱、遠方頑

民、難以德化、乃震發陽剛之威、用與遠代之師、初陰雖險、歷三

文而必應、遠方懷服、大國之賞賚必矣、

象曰、貞吉悔亡、志行也、

居為不正、宜有悔者、以剛柔互用、應初合居、濟險之志得行也、

故曰貞吉悔亡、

六五、貞吉无悔、君子之光、有孚吉、

柔中應剛、是文明之主、虛中下賢、有得正之吉、無險從之悔、兩

陽夾輔而明、君子之輝光、以其篤實相孚、所以獲吉耳、

象曰、君子之光、其暉吉也、朝日光散映曜為暉、

文明映曜、其散現之暉、照徹坎險、所以吉之、

上九、有孚于飲酒、无咎、濡其首、有孚失是、

未濟之終、剛明能濟、與五中通契合、誠信相孚、如飲酒之決于

肢體之雖咎其非哉、但三陰險極、援引則濡其首、若溺于正應

以相孚、則失變通之義矣、

象曰、飲酒濡首、亦不知節也、

通變以濟窮者、節之溺應濡首、亦不知居臣決洽、中通得濟為

臣節矣、

周易闡理卷二終

周易闡理卷三

玉峯遯軒戴虞皋愷遴甫集　男　孫　參訂

表姪顧吳杲鑑如氏校閱

繫辭上傳 辭文王周公所繫卦爻之辭、傳孔子傳述辭中之理、發明盡卦之意、上傳言乾坤易簡、下傳言德行貞一、於卦傳以盡其蘊、用師古以羲文周為經、孔傳為十翼、彖傳一中彖二、象傳三、中象四、文言五、上繫辭傳六、下繫辭傳七、說卦傳八、序卦傳九、雜卦傳十、經傳各自為書、孔穎達注疏、以彖象文言傳分以聖為一經、總於明易理之

天尊地卑、乾坤定矣、卑高以陳、貴賤位矣、動靜有常、剛柔斷矣、方

以類聚、物以羣分、吉凶生矣、在天成象、在地成形、變化見矣、

孔聖讚易書、見造化之理、貫備于易者也、易之始乾坤而終幾

化者、果何者哉、天以陽氣運旋于上、其分常尊、地以陰質順承

于下、其分常卑、而易中之乾坤定于此矣、天地之中、萬物之親

下者皆卑、親上者皆高、則易中之外卦與來爻而為貴、內卦與

承爻而為賤者、不以位乎太極動而生陽、凡陽之流為發行、性

常主動、靜而生陰、凡陰之收斂歸藏、性常主靜、則易中之陽卦

陽爻而為剛、陰卦陰爻而為柔者、不已斷于至卦爻之係則吉、

失則凶、易固示人以情遷矣、情向善則善集、情向惡則惡歸、方

各以類而聚焉、入于善則惡不相謀、入于惡則善不並立、物各

以羣而分焉、聚分之善惡、非辭占之吉凶所由生歟、至卦爻之

陰變陽、陽化陰、易固示人以趨時矣、陰陽之氣、聚于天而輕清

以示其文者、謂之象、如日月星辰、有往來顯晦之異焉、陰陽之

質、凝于地而重濁、以效其法者謂之形、如山川動植、有始終聚
散之殊焉、象形之歧異、非九六之變化所由見歟、易書之未作
之、造化已顯其理矣○專卑不重形體重健順與下焉畢已得動靜無造化人物言變化言卦爻之互
本文晉宋

是故剛柔相摩、八卦相盪、此指伏羲橫圖以下四卦言、摩盪即卦之變化、

羲聖觀天地已然之迹、无非陰陽變化之故、乃畫奇象陽謂之
剛、畫偶象陰謂之柔、剛柔位、易之大本立矣、于一畫之上、遞加
一畫而交摩盪焉、剛摩柔則太陽生少陰、柔摩剛則太陰生少
陽、由二而生四矣、太陽與少陰摩、則乾兌離震生、太陰與少陽
摩則坤艮坎巽生、由四而生八矣、易之一變一化也、八卦既列、

易之內體全矣、于八卦之上、各加八卦、而迭推盪焉、以乾兌離
震爲貞、次第加以八卦、則三十有二之陽卦立矣、以坤艮坎巽
爲貞、次第加以八卦、則三十有二之陰卦立矣、由八而生六十
四、易之千變萬化也、此貴賤剛柔吉凶之體无不具、而天地之
變化盡于此矣、

鼓之以雷霆、潤之以風雨、日月運行、一寒一暑、

易既本天地之變化、不有成象哉、故即變化而觀象于天、但見
擊搏爲雷霆之鼓動、和暢爲風雨之滋潤、日月運行而明生、寒
暑相推而歲成、象固如是其賾也、而同歸于陰陽、則同歸于剛
柔之摩盪已矣、二老變化、六子成象、其始上察諸天乎、

乾道成男、坤道成女、男女就陰陽言、該人物、

易有天象、不有地形哉、即此變化而觀形于地、但見物之稟乎
乾道者不必同其體、一而實其性動而健、均之以成男焉、物之
稟乎坤道者不必同其體、二而虛其性靜而順、均之以成女焉、
形固如是其異也、而同歸于陰陽、則同歸于剛柔之摩盪而已
矣、二老變化、六子成形、其始下察諸地乎、

乾知大始、坤作成物、知主之、此言天地之用、下節言天地之理、起下文人當體之意、

易始于乾坤、乾坤仍現于天地、乾成男、有父道、與萬物之氣以
兆象、付萬物之理以闡先、乾其知大始乎、坤成女、有母道、固萬
物之氣以保合太和、全萬物之理以各正性命、坤其作成物乎、

乾以易知、坤以簡能、

乾健而動、一氣旋、即始萬形、一理行、即始萬性、專主而不制于
物、初无艱深留滯之勞、皆以易而知萬物之始矣、坤順而靜、氣至
則奉行以成形、理至則翕受以成性、承順不作于己、初无紛
更作爲之擾、皆簡而成萬物之能矣、于生成見乾坤合同之化、
于易簡見乾坤主宰之神、

易則易知、簡則易從、易知則有親、易從則有功、有親則可久、有功
則可大、可久則賢人之德、可大則賢人之業、

易簡之神、分現于天地、固有以妙生成之化、而無體于人、不有
以會得業之全乎、誠知乾之始物以易、而吾存公溥之心、一乾

始之天理自然、明白洞達、无有艱深、不待智者知之、愚者亦與知矣、豈非易、坤之成物以簡、而吾達順應之公、一坤成之物理當然、徑行直遂、无有繁縟、不待能者從之、不肖者亦樂從矣、豈非簡、惟易知、則同心同理、吾實有以相親、惟易從、則同行同倫、吾實有以建功、既有親、則德垂後世、道洽庶民、而尊信愈堅、不可久乎、既有功、則成己成物、己立立人、而該括无遺、不可大乎、夫純一不已之謂聖、德可久、執焉而從已、非或日一至或月一至者比、化行天下之謂神、業可大、動焉而變已、非澤被一方、功施一時者倫、法乾坤者、惟易簡乎、

易簡而天下之理得矣、天下之理得、而成位乎其中矣、

由立心之易、流化于无心之天、而可久者久、由處事之簡、從容于无爭之日、而可大者大、天下之理有不得乎、天下之理純乎易簡而已、心純乎易、凡理之散于乾者、无不會于吾心、行純乎簡、凡理之布于坤者、无不備于吾身、人得天地之理、不並立爲三乎、此所以成位乎天地之中也、法乾坤者、一易簡遂其極矣、

右第一章、前四節、以造化之迹、明作經之理、中二節、以造化之理、分現于天地、末二節、言人體易簡、德業參天地矣、

聖人設卦觀象、繫辭焉而明吉凶、此聖人指文王周公也、

易之體立于先天、易之用彰于後天、伏羲畫卦立象、文周陳設之、而統觀卦象之消息、繫彖辭以明全體之吉凶、析觀爻象之

當否、繫爻辭以明六位之吉凶、則民用之趨避、彰于聖人之辭占矣、

剛柔相推而生變化、剛柔泛卦爻言、相推陰陽交換、便是生變化、无先後、非言揲蓍、

吉凶生乎動、象以辭占、辭因象繫、太極无象、動而陰陽之氣運、剛柔之質生、剛推柔、陽變而陰生于陽、柔推剛、陰變而陽生于陰、相推相生、時位斯判、此象之所以无窮也、

是故吉凶者、失得之象也、悔吝者、憂虞之象也、虞猶逆料也、

辭之斷占、是象之變化、而明其故也、吉有兆、凶有機、卦吉爻凶、卦凶爻吉、象人事失兆吉、得兆凶之機也、悔自凶而趨吉、吝自吉而向凶、繫辭之不測、象人心憂則吝、虞則忌之端也、辭固隨象變化也、

變化者、進退之象也、剛柔者、晝夜之象也、六爻之動、三極之道也、

卦爻之變化、一天地之氣機也、陰方變陽、猶未成陽、陽方化陰、猶未成陰、流行乎卦象者、其天地之消息、將來者進、成功者退、也、至于既變而成剛、既化而成柔、對待乎卦象者、其天地之迭運、晝而陽、夜而陰也、天地有其象而道行、聖人體其象而道明、使非太極動而分陰陽、則乾坤孰于一極、何明人道之吉凶、凡六爻剛柔變化、皆三畫立極、重之以盡造化之用、何莫非三極之道哉、

是故君子所居而安者、易之序也、所樂而玩者、爻之辭也、

君子爲立極之故、是以罷身心于易、處己以剛柔並進、則盈虛消息有秩然不紊之度、无入而不自得者、皆得于易之尊卑應與剛柔分論之序也、存神以變動不拘、則行正中過、有擬議各當之矩、怡然不失其正者、皆得乎爻之吉凶悔吝、剛柔當否之辭也、易固爲君子講學不外易矣、

是故君子居則觀其象而玩其辭、動則觀其變而玩其占、是以自天祐之、吉无不利、

是知君子學易之故、其於動用乎、當事物未接、靜居也、觀卦爻當否之象、玩其得失憂虞之辭、而精思其會通、是靜焉而居安樂玩之矣、及事物既接、動應也、觀卦爻九六之變、玩其吉凶悔吝之占、而窮究其趨避、是動焉而居安樂玩之矣、君子靜與天俱、動與天遊、是以天道祐之、无思而不通、无爲而不宜、何不吉且利邪、

右第二章、前四節、言聖人繫辭生乎動、後二節、言君子學易以善其動、

彖者言乎象者也、爻者言乎變者也、首章、概畫卦、次章、詳繫辭、此章、釋卦爻辭之通例、

伏羲畫卦、以无言涉先天之秘、文周繫辭、以有言盡後天之理、文王于一卦之下繫辭彖之象、就奇偶純雜、內外消長、以肖造化之迹、事物之情、而約分言之、則六十四卦之象道此矣、周公于一畫之下繫辭爻之文、就比應當否、乘承隱顯、以見時之不

拘、義之各、延而交互言之、則三百八十四爻之變道此矣、

吉凶者、言乎其失得也、悔吝者、言乎其小疵也、无咎者、善補過也、

辭雖不一、象變可例推也、剛柔進退、吉凶與斷者、言時位之當者爲得、得則順理而吉、否者爲失、失則逆理而凶也、剛柔雜居、悔吝預決者、言將得未得、而尚有小疵、則內省而悔自生、將失未失、而已有小疵、則外尤而吝自至矣、或時位不善、易至有過、乃能持有方、而過可免、或才德不全、已陷于過、乃更張有道、而過亦可免、皆謂无咎者、補過之善也、

是故列貴賤者存乎位、齊小大者存乎卦、辯吉凶者存乎辭、

繫辭之故、不即於象爻乎、爻言乎變、而變之所陳者、有貴賤焉、分以位與、觀乎衆爻之位、而貴賤列矣、彖言乎象、而象之所立者、有大小焉、名以卦定、觀乎陰陽之卦、而小大齊矣、夫貴賤之列、小大之齊、固各有存矣、而占之吉凶者、不由貴賤小大失得之辭辯之乎、

憂悔吝者存乎介、震无咎者存乎悔、

吉凶之辭、固存乎卦爻之得失矣、悔吝无咎、辭從何存乎、剛柔當否、人心一念初萌、而理欲未判、乃善惡幾微之介、悔吝所由生、著于此憂之、則必遏其惡而充其善矣、陰陽消息、人心一念轉動、而警悟方始、乃悔過遷善之時、咎之所以无者、于此震之、則必舍其舊而圖其新矣、易之所以多危辭也、

是故卦有小大，辭有險易，辭也者，各指其所之。之，往也，變卦也。

夫以變爲辭，宜有險而无易矣，而辯凶亦辯吉者，何故？蓋卦之小者陰爲主，其性愚，其道私，情之所向，回互而艱深，常在于險矣；卦之大者陽爲主，其性淑，其道公，情之所向，坦衷而明白，常在于易矣。卦雖有小，不能无大；辭所以有險，不能无易；辭也者，止以示往則來，貞悔互之，各因其小之大，大之小，指其險有易，易有險乎。

右第三章，首二節，言先天卦畫，明于後天之彖爻辭，中二節，言卦爻之所存，非辭不明，末節，因有小大之倒，而通以險易指之也。

易與天地準，故能彌綸天地之道。

易書之作也，天地啟其原，天地之大也，易道盡其蘊，易其與天地相準則乎。蓋天地不外陰陽，而易書所以道陰陽也，故卦爻之體用，包括陰陽，所以理性命之一本者，實能兼體而无遺，卦爻之變化，交互陰陽，所以理性命之萬殊者，實能條貫而不紊，天地之道，不自易爲準哉。

仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說，精氣爲物，遊魂爲變，是故知鬼神之情狀。

陰陽之在天地，闢隱顯屈伸，循環无窮，凡皆理之所寓，而實彌綸于易者也。聖人以易窮理，豈外天地而求其故哉。天有行度纏次之文，地有發育收斂之理，皆陰陽之顯晦于俯仰者。天文昭著，視之而畢現，故曰觀；地理幽邃，非測識而難明，故曰察。陰幽陽明之故，自是无不知矣。幽莫如死之說，明莫如生之說，陰陽之終始也。推原始之所以生者，氣凝而理隨以全，陰變陽也，反究終之所以死者，氣散而理隨以盡，陽化陰也，死生之說，不外是矣。陰精陽氣，聚而成物，魂遊魄降，散而爲變，是故天地之自有而无，鬼之往而屈也，陽變陰也；自无而有，神之來而伸也，陰變陽也。鬼神之情狀，不自易而知乎。○知幽明即知大始也，下五句總知幽明之故，魂是陽氣，魄是陰逝。

與天地相似，故不違；知周乎萬物，而道濟天下，故不過；旁行而不流，樂天知命，故不憂；安土敦乎仁，故能愛。

聖人以易窮天地之理，則率循皆盡性之事，其德業直似天地之造化，故天地不能違其栽成，遂萬物之情，知无不到，經天下之利，道无不徧，故天地不能過其創造，達權不失其經，循理濟通乎數，知周故不憂，博厚其德，懇至其誠，道濟故能愛，天地之性，不盡乎易哉。○蔡說，周物是智，道濟是仁，言處常；旁行是智，不流是仁，言處變；知命須周物，旁行狀條須智。道濟不流。愚謂知周道濟，正是似天地處，旁行樂天，是知周，安土敦仁，是道濟，則故乎互，須作規矩，安知周，即知大始，道濟即作成物。

範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。

聖人既以易窮理盡性矣，其至命也，豈有外于易哉。天地以氣運，易則陰陽五行，推律度而均節候，時序有準，造化莫踰其範圍；萬物以形成，易則氣數節宣，使各遂生復性，而曲爲之成。是天地之賦予，亦彌綸而不遺。北陰陽之運旋也，陽運于晝而通乎夜，陰運于夜而通乎晝，幽明終始，洞徹无閒，成物之知周也。天命之所至，易莫不至矣。故陰陽不測，神妙非方所之可拟，交易變易，又何形體之可擬乎。

右第四章。首節言易道之大，次節言能窮理，三節言能盡性，四節言能至天命，所以彌綸天地也。

一陰一陽之謂道。兩一字，正迭運意。陰陽氣之所以迭運者，道也。

天地闢，未有易，先有道。道惟易所以神，自太極有氣，无形，静爲陰，動爲陽，動極而静，生一陰；静極而動，生一陽，動静迭運，一氣周行，无滯而自然，當然之勢，事物共由，未嘗須臾離也。道豈虛无之謂哉。

繼之者善也，成之者性也。繼言氣，成言質，善性言理。

道不離乎陰陽，而具于事物者也。方其一氣初動，翕聚之餘，繼之以發舒，天所賦予，純粹精微，善之至也。及其動極而静，收斂歸藏，妙合而成形，物所秉受，各正保合，性之凝也。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。繼善節兼人物言，此節專就人成性後言。仁知謂賢知之過者，所見于偏而不全之道，繼之未盡善者。

人當成性以後，道无不在。苟稟陰陽之偏，則見道不全。彼稟陰氣之多而偏于静者，仁也。仁者但見道之翕聚而沈潛縝密，即其情之所向，而遂謂道之全體盡于此矣。稟陽氣之多而偏于動者，知也。知者但見道之流動而宣通无滯，即其情之所向，而遂謂道之全體盡于此矣。夫仁知見道而各有所偏，百姓由道而一无所見，所以仁知兼該，陰陽合德，而全君子體用之道者，世鮮其人矣。○智者動，仁者静，夫子之語也。諸儒以仁屬陽而主動，智屬陰而主静，似屬背謬，故改之。

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。

合陰陽而運元亨利貞者，其造化之繼善成性乎。彼以生物爲心者，天地之仁。仁本在内，惟静極而動，爲元爲亨，而化育之功，自内以達于外，昭乎其莫可掩焉，非顯諸仁乎。以成物爲功者，造化之用。用本在外，及動極而静，爲利爲貞，而繼緘之妙，自外以歛諸内，叙乎其莫可窺焉，非藏諸用乎。夫顯仁藏用，所以鼓萬物之出入，而實无心于出入焉。其與聖人之將心思以立天下之命者，不同也。蓋仁者，德之發也。仁顯而萬物以出，即外而探其所極，其德盛矣。用者，業之本也。用藏而萬物以入，由内而計其所就，其業大矣。觀此而德業之至，非莫載莫破矣哉。○聖人盡己性以盡物性，故憂不盡己性，不贊化育。天地賦物之理无不全，故曰繼善。人之稟受，有偏全，故不與聖人同憂焉。道一天地之德，在仁前，故曰盛；業在用後，故曰大。

富有之謂大業，日新之謂盛德。

用盡藏，无物不有，極大而无外焉，則理无不具，非可以限量窺者，不謂之大業而何。仁盡顯，隨時發見，日新而不已焉，則英華發外，深見其充積之美者，不謂之盛德而何。觀德業之所由至，則知造化之相須，而道之根陰陽者在是矣，道不迭運哉。

生生之謂易，

道之所謂易，其在陰陽乎。靜極而動，陰乃生陽，動極復靜，陽乃生陰，繼續相禪，可以見交易之不滯，夬而姤，陰窮復生陰，剝而復，陽窮復生陽，盈虛代更，可以見變易之无方，是以謂之易也。

成象之謂乾，效法之謂坤，

未生之易，具于造化者，一陽生而朕兆方萌，彷彿成象，其性健而謂乾。一陰生而體質凝呈，承施效法，其性順而謂坤。易自此生之。

極數知來之謂占，通變之謂事，

易之驗于人事者，事變之來，莫知所趨避，必抱蓍問易，參伍錯綜，極其數之老少，而觀其吉凶，則知未來于機先，此卜筮以決疑，占之謂也。以所值之占，通人事之變，善應而不窮，則可以定業，可以成務，事之謂也。生生之易，于人事見之矣。

陰陽不測之謂神，

然陰陽之道，又安有倚着哉。體備于成性，藏用貫徹于日新，效法，可謂陰體矣。然靜極生動，莫測其絪縕之流，行于繼善顯仁，

出入于當有成象，可謂陽體矣。然動極復靜，莫測其機倪也。道本无體，而易无方，乃太極自然之妙，不謂之神乎。

右第五章，首節言道之體用，不外陰陽，次三節言造物之道分見于人，聖人體道，終不與造物同然。五六節言陰陽互根相生而成易，七節言易之具于造化，八節言易之驗于人事，末節又見道之體用，不滯于陰陽也。

夫易，廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣。

易之為書也，法象于天地而無體于人，固體无不該，用无不包矣。以言乎遠，雖千載六合，貫徹而无間止，以言乎邇，即一身日睫，亦自然而安排不偏，以言乎天覆地載，則其閒巨細精粗，何一非易理之悉備乎。

夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。

易道之廣大，陰陽逆其神妙，陰陽之法象，乾坤立其體用。夫健為乾，方其靜也，生物之心，確然專一而不雜，及其動也，資始之功，勃然直遂而不撓，是以奇之貫，彌漫于偶之虛，其生物之功豈不大乎。夫順為坤，惟其靜也，寂然翕聚，而資生之妙，收斂而无遺，故其動也，豁然洞闢，而效法之功，發舒而无隱，是以偶之虛，承載乎奇之貫，其生物之功，豈不廣哉。

廣大配天地、變通配四時、陰陽之義配日月、易簡之善配至德、
乾坤之廣大、合氣機以爲理、乎稽其類、焉往而不合哉、廣无不
載、有以配乎地也、大无不包、有以配乎天也、貞下起元、陰變而
通乎陽、冬至春動也、亨盡必利、陽變而通乎陰、夏至秋伏也、易
之變通、即四時錯行之理也、卦爻之剛者皆陽之義、如日東陽
而明于晝、柔者皆陰之義、如月東陰精而明于夜、易之陰陽、其
日月代明之義也、剛者理直坦率而易、柔者歛約蹇嗇而簡、性
情之善、不與賦予之至德相配乎、信乎天地之間、易无不備、而
遠近莫外也、廣大其有窮哉、
右第六章、首節、贊易之廣大、次節、觀乾坤而推其廣大之由、

末節、則悉其廣大之實也、
子曰、易其至矣乎、夫易、聖人所以崇德而廣業也、知崇禮卑、崇效
天、卑法地、此聖人指義皇、
夫子見乾坤之廣大、不禁喟然嘆曰、作易之知行、始極天地而
滿其量乎、夫易、何爲者也、聖人以之窮理盡性、故德日進乎崇
高、業日積而廣大、惟心窮乎理、則昭融洞徹、而智識无不超越、
躬循乎理、則切近精密、而踐履无不篤實、是以天无物不照臨、
聖无理不洞察、惟天爲崇、惟聖效焉、地无物不承載、聖无理不
允蹈、惟地爲卑、惟聖法焉、智極其崇、禮踐其卑、德業不崇廣哉、
天地設位、而易行乎其中矣、成性存存、道義之門、

是易也、非義聖以知行崇廣德業而作也、自天地陳設上下之
位、其中交易變易之推遷、流行不已矣、人物稟此生動之理以
成性、存其所存之理、一氣流行、萬化由之而達、衆理各足、時措
由之咸宜、道義皆從此出、德業有不崇廣乎、易惟盡其理、所以
天地之量无不至也、
右第七章、首句爲主、夫易以言聖人用易以崇廣德業、見易
理之至、自知崇至道義之門、正言聖人崇德廣業處、
聖人有以見天下之賾、而擬諸其形容、象其物宜、是故謂之象、
聖人作易之功、始先天而立卦爻、義聖啓其門、文周盡其蘊、卦
之爲象、非无故也、誠見物之散現于天下者、萬殊雜呈、閒紛賾

不可勝紀矣、伏義觀奇偶各一、而擬其形容以立卦、文王察陰
陽純雜、而肖其物宜以成象、分別卦體、取類物情、故謂之象也、
聖人有以見天下之動、而觀其會通、以行其典禮、繫辭焉以斷其
吉凶、是故謂之爻、首節聖人、指義文、此節聖人、專指周公、會理所歸、通理所貫、典常法、禮常行、
畫之爲爻、亦非无故也、誠見物之雜出于天下者、又變動不可
拘矣、周公觀察之、即衆情之統會、以求一理之相通、即一理之
可通、以立萬世常行之典禮、于是推其循是禮者、繫以平易之
辭而斷其吉、悖是禮者、繫以危險之辭而斷其凶、可以明憂患
之故、而昭德失之報矣、是故謂之爻、
言天下之至賾而不可惡也、言天下之至動而不可亂也、

象固賾而立、若可惡也、然一物之陳、一理之著、或陰或陽、至賾之中、而有至極之精義存焉、賾可惡、理不可惡也、爻固動而生、若可亂也、然一事之斷、一理之形、或吉或凶、而有至當之妙、道存焉、動可亂、理不可亂也、

擬之而後言、議之而後動、擬議以成其變化、

象爻之爲言如此、凡人之言動變化、可不法哉、君子于此將有言也、必由象辭以明所言之理、由變占以決所言之機、比而效之、然後言焉、將有動也、必求所行之理于象辭、決所行之機于變占、商而度之、然後動焉、非執象爻以求合也、語默作止、隨時從道、亦不可惡且亂矣、非以易而成吾身之變化乎、

鳴鶴在陰、其子和之、我有好爵、吾與爾靡之、子曰、君子居其室、出其言善、則千里之外應之、況其邇者乎、居其室、出其言不善、則千里之外違之、況其邇者乎、言出乎身、加乎民、行發乎邇、見乎遠、言行君子之樞機、樞機之發、榮辱之主也、言行、君子之所以動天地也、可不慎乎、樞所以轉戶、機所以發矢、

言動成于擬議、節舉爻辭以例變化、中孚九二、子嘗擬議之曰、道莫大于感通、而感通莫先于言行、君子中天地而爲斯民之主、不能无言也、然身居一室之內、出言善否、遂徵千里之應違、則知言之出也、所藏乎身者也、加之民也、喻諸行者也、言行轉移遠邇之應違、非君子之樞機乎、發而應則榮、違則辱、樞機其榮辱之主也、極而言之、天地爲之感動、言行之善、則和氣致祥、不善、則乖氣致異、一身之榮辱、以至天地之禍福、皆係于此、是知言行之在君子、即鶴鳴在陰也、感遠近、動天地、即其子和之也、君子擬議于斯、可不致慎于言行哉、

同人先號咷而後笑、子曰、君子之道、或出或處、或默或語、二人同心、其利斷金、同心之言、其臭如蘭、臭香氣

言行之感人、益以人同此心、心同此理也、同人九五之辭、夫子擬議之曰、君子以道同人、出而兼善、處而獨善、默足以容、語足以興、在拘迹雖異、然秉中正之心、道无不同也、心不同、則言行有阻矣、心既同、則靡堅不破、其利不足以斷金乎、心同而言、意

投氣合、其味如蘭、深入人心也、是知始爲有出處語默之異、先號之謂也、終焉有斷金如蘭之妙、後笑之謂也、君子擬議于斯、當盡大同之道矣、

初六、藉用白茅、无咎、子曰、苟錯諸地而可矣、藉之用茅、何咎之有、慎之至也、夫茅之爲物薄、而用可重也、慎斯術也以往、其无所失矣、

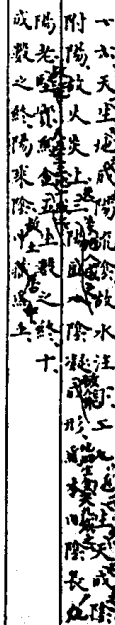
心同而理通、人无大過矣、然非敬慎于初、終必有失、予以大過初六、擬議曰、置物欲安、苟錯諸地而可矣、而又用茅以藉之、尚何傾覆之咎、此重物而翼翼小心、慎之至也、夫茅、微薄之物耳、藉以存敬慎之心、而見重焉、苟能慎斯術以應世接物、何所失

而有過哉、擬議于斯者、當知所慎矣、
勞謙君子、有終、吉、子曰、勞而不伐、有功而不德、厚之至也、語以其
功下人者也、德言盛、禮言恭、謙也者、致恭以存其位者也、
能无大過、氣量亦過人矣、予于謙三爻辭擬議之曰、勞則有功、
不矜伐于人、不德色于己、此非薄植所爲、其德量敦厚之至乎、
勞謙一語、非以其有功下人耶、德爲居功之本、三可言極其盛、
禮爲處功之道、三可言極其恭、謙也者、厚積而自致其恭、初非
爲保位計也、然上信下從、而位可以永存矣、處功者、當擬議于
斯焉、
亢龍有悔、子曰、貴而无位、高而无民、賢人在下位而无輔、是以動

而有悔也、
嘗見自滿者悔之晚、予嘗讀乾之上爻矣、亦曰高貴雖時所值、
至无位无民无輔、亢之極矣、如是而猶妄動、能无後悔耶、
不出戶庭、无咎、子曰、亂之所生也、則言語以爲階、君不密則失臣、
臣不密則失身、幾事不密則害成、是以君子慎密而不出也、
亢動則易亂、亂階于不慎、夫子讀節初之爻辭曰、事之生亂、每
階于言語、惟其易出而難密也、使君恃莫逆而不擇密、則臣之
進忠者、必遽退矣、寧不失其臣乎、臣恃忠讜而不擇密、則欲除
害者適以自害矣、寧不失其身乎、至若事有關于成敗利害者、
使不密而泄其幾、則惡其成者、必沮其謀、害不自此成哉、此皆

所謂亂階也、是以君子慎密其言而不輕出、則亂先去其階矣、此
節初之不出戶庭、所以无咎也、
子曰、作易者其知盜乎、易曰、負且乘、致寇至、負也者、小人之事也、
乘也者、君子之器也、小人而乘君子之器、盜思奪之矣、上慢下暴、
盜思伐之矣、慢藏誨盜、冶容誨淫、易曰、負且乘、致寇至、盜之招也、
使不慎亦无害、則君子无以異小人、小人得以僭君子、擬議諸
爻、予于作易者、嘆其知致盜之由乎、曰解三之寇、非自致乎、負
乃小人所當爲之事、乘乃君子所當用之器也、當負之小人而
乘君子之器、竊位竊祿、盜者亦起叔奪之思矣、邪險援上、慢君
暴民、盜思執其辭以伐之矣、此非盜之敢于奪且伐也、以負且

乘誨之耳、如慢藏其有誨人盜、冶飾其容誨人淫、易言不中正、
竊高位、致寇之至、三自爲盜之招也、君子當度德量力、不可處
非其分矣、
右第八章、首二節、言象爻之所由立、三節、言象爻之可用、四
節、言君子用之、下七節、舉用以例其餘也、
天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十、
易著明氣數、氣數本乎天理、伏羲得龍馬于河、背負旋毛、有自
一至十之數、蓋天積陽、其數奇、凡一三五七九、皆奇也、均屬之
天焉、地積陰、其數偶、凡二四六八十、皆偶也、均屬之地焉、推其
奇偶、皆得陰陽二氣之流行、造化之理、已寓于先天圖數中矣、

天數五、地數五、五位相得而各有合、天數二十有五、地數三十、凡天地之數五十有五、此所以成變化而行鬼神也、

數者天地之理、流行為天地之用、圖之一三五七九、天數有五焉、二四六八十、地數有五焉、分布五位、配成五行、五為生數之極、得一而成六、得二成七、得三成八、得四成九、得五成十、是以一六居北、二七居南、三八居左、四九居右、五十居中、五行生成、各以奇偶配合也、一加三、遞加五七九、積天之數、二十有五焉、二加四、遞加六八十、積地之數、乃三十焉、生成之數、五十而已、總天地之數、五十有五、成而從生、此數之所以變化无窮、而天地之功用行焉、一三五之生水木土、陽變也、六八十之陰化成之、二四之生火與金、陰化也、七九之陽變成之、五行相剋、往而屈者為鬼、五行相生、來而伸者為神、圖雖无文、而有以該天地之全數、數雖至約、而有以妙天地之全功、豈徒以數目之哉、

大衍之數五十、其用四十有九、分而為二以象兩、掛一以象三、揲之以四以象四時、歸奇於扐以象閏、五歲再閏、故再扐而後掛、

圖數之功用、變化盡天地也、文王即河圖中宮天五乘地十、以五為衍母、十為衍子、一衍十為小衍、五一各衍十為大衍、總有五十之數焉、以蓍揲之、虛一以象太極、用四十九策、信于中分、左策象天、右策象地、二氣配兩儀、則初營成、取右一策懸于左手小指之間、循人參天地而為三才、此再營也、左策四數于先、右策四數于後、象四時運行、而三營成焉、四數之奇、左歸扐于左手三四指之間、右歸扐于左手二三指之間、此四營也、奇策之必再扐者、積餘策以象積餘日之成閏也、閏餘之法、天行日行月行不齊、氣盈朔虛各六日、為歲之餘、三歲餘三十六日、除三十日為一閏、存六日、待後二歲餘二十四日為再閏、然後剩起積分為後閏之始、蓍數之成象于歲之〇(天行左旋三百六十五度四分度之一、一週、日月右轉、日行一日一度、三百六十五日一週、分二十四歲、除王歲三百六十日、盈五日有奇、月行一日十二度有奇、二十九日半一週、寸二朔虛六日、積盈虛以置閏、每度九百四十分、四分之一、計二百五十五分、)

乾之策二百一十有六、坤之策百四十有四、凡三百有六十、當期之日、(策蓍也、未揲名蓍、揲則經營策謂之策、)

揲過之策、有不準于歲之日哉、圖之四面生四象、太陽居一而連九、天數成于九、三變掛扐之數、初五、則再三皆四、除此十三策、餘四九三十六策、為老陽、以成乾爻、總六爻有二百一十六策焉、太陰居四而連六、地數成于六、三變掛扐之數、初九、則再三皆八、去此二十五策、餘四六二十四策、為老陰、以成坤爻、總六爻、有百四十有四策焉、積乾坤之策、凡三百有六十、適當週歲之日數也、

二篇之策、萬有一千五百二十、當萬物之數也、

乾坤之策有定數、陰陽之爻有準則矣、以上下篇之策言之、陽爻百九十二、各得三十六策、共六千九百一十二策、陰爻百九十二、各得二十四策、共四千六百八策、合乾坤之策、萬有一千五百二十、以當萬物之數、蓋物類雖不齊、而萬者、該其大畧耳、故以全經之數、當天地之變化也、

是故、四營而成易、十有八變而成卦、

是數之成、易衍之成、卦于策而得其故矣、分二、掛一、揲四、歸奇、經營、凡四為一變、變更為易、三變既完、視其所餘之策、五九為奇、四八為偶、三奇為重、兩奇一偶為拆、兩偶一奇為單、三偶為交、分三變而成一爻、凡十八變成六爻、則剛柔之體定、純雜之德分、而卦始成也、

八卦而小成、

九變營三畫、八卦之內體已小成、外用未全、有待十八變也、

引而伸之、觸類而長之、天下之能事畢矣、

十有八變、乾坤之象分矣、引二老之端而直伸之、乾爻伸坤、(如復臨泰壯為乾伸)坤爻伸乾、(如姤遯否為坤伸)則一卦可變為六十四卦、一卦既變、其類可觸而長也、乾類貞長而陰悔、(如坎艮震乾類伏陰)坤類貞長而陽悔、(如巽離兌坤類伏陽)通其變、則全經諸卦、各可變為六十四卦、天下所能之事、吉知趨、凶知避、畢現于變動不拘之六畫矣、

顯道神德行、是故、可與酬酢、可與祐神矣、

吉凶其趨避、周行之道也、但隱于无形、人未之知耳、用蓍以求卦、則邪正斷著、而得失分途矣、趨避无過差、有德之行也、須隨時適宜、但人拘于氣稟、未能悉協耳、由卦以觀變、則動靜有機、而神妙无方矣、是故、明可與之酬酢、萬變而幽可與之祐助神明、人之能事有不畢哉、

子曰、知變化之道者、其知神之所為乎、

夫子觀大衍之數而嘆之曰、神人之道、本一理也、蓋神即變化之妙于自然者、能知變化之行于數、則必知數之所以成變化而行鬼神者、乃无思无為之妙用、非知巧之所能為、其往屈來伸之作成萬物者、不昭然于變化乎、神道之不測、不即于人道見之哉、

右第九章、首二節、言天地為數原、大衍句、言闡數為策原、其用四十有九、以下三節、言揲蓍之法、四營而成易、以下四節、言求卦之故、末節、嘆易數之能祐神、人神一理也、

易有聖人之道四焉、以言者尚其辭、以動者尚其變、以制器者尚其象、以卜筮者尚其占、

道不神非易、易非聖无道、卦爻有辭占、剛柔有象變、四者、聖人前民用之道也、議事者无定論、觀卦爻之辭、辨其悔吝憂虞、各指所之、以言者尚之、則言无不當矣、作事者未得宜、觀剛柔之

變、審其邪正當否、化而裁之、以動者尚之、則動无不時矣、至于利用以制器、形容物宜、方圓畫習、規矩則尚其象、決疑以卜筮、極數知來、吉凶致辨、趨避則尚其占、辭明象變之理、占斷象變之幾、惟聖人能有是四道也、

是以君子將有爲也、將有行也、問焉而以言、其受命也如嚮、无有遠近幽深、遂知來物、非天下之至精、其孰能與於此、

辭占闡人所必尚也、是以君子將措諸躬行、加諸天下、必抱蓍問易、以吉凶之未來者、命之于易而決趨避、易則受人之命而告之、如嚮之應聲而至速焉、不惟速而且周也、遠而四海萬世、近而瞬息几席、幽而天地鬼神、深而人情物理、將來之情狀无不預知、而闡決无遺、非極天下之至精者、孰能決幾辨難如此乎、

參伍以變、錯綜其數、通其變、遂成天地之文、極其數、遂定天下之象、非天下之至變、其孰能與於此、

象變有必尚、天地人、參以分掛、盈虛閏、伍以揲扐、三變爲爻、錯呈老少于奇偶、綜會動靜于純雜、九變爲卦、數通于十八變、三才五歲之往來、天經地緯之章成矣、數極六十四卦、紛更聯絡之陰陽、人能物則之格定矣、非極天下之至變者、孰能包括廣遠至此乎、

易、无思也、无爲也、寂然不動、感而遂通天下之故、非天下之至神、

其孰能與於此、

辭占象變、文豈聖人師心制作哉、夫亦思爲而无興也、未問時、求物文象之幾、寂藏不動、問而通變極數、受命如嚮、天下之故、易无弗通焉、非天下之神化、孰能決幾感應若此哉、

夫易、聖人所以極深而研幾也、（大全聖人下有之字、考諸本俱无、姑從舊、俟高明參訂）

夫易、精而神、何深也、變而神、何幾也、蓋吉凶悔吝、隱于幽深微妙、若非觀變定象、繫辭斷占、何以推測无遺乎、聖人所以究極其深藏、而磨研其幾微也、

唯深也、故能通天下之志、唯幾也、故能成天下之務、唯神也、故不疾而速、不行而至、

聖唯極深、故辭占亦深、人心所向、以言以卜筮、得失不差、天下之志能通焉、聖唯研幾、故象變亦幾、人力所致、以動以制器、成收可俄、天下之務能成焉、唯幾深入神、故動于此、即應于彼、辭占著而志自通、象變形而務自成、何待智力之勞、疾而後速、行而後至哉、

子曰、易有聖人之道四焉者、此之謂也、

易作于聖人、利用于天下如此、故子于此、不曰易之道四、而曰易有聖人之道四焉者、正謂辭占爲聖人之極深、而以妙通志之神、象變爲聖人之研幾、而以妙成務之神也、

右第十章、首節言易之辭占象變、其聖人前民用之道、次三

節、吉人尚之、精變入神、後三節、詳言易作于聖人、而聖道具
于易中、明首句之意、
子曰、夫易、何為者也、夫易、開物成務、冒天下之道、如斯而已者也、
是故聖人以通天下之志、以定天下之業、以斷天下之疑、
人易之為書、既定卦爻、又立卜筮、果何所作為哉、益蒙昧未明、
莫知所自、卜筮之而得吉吉失吉凶、易固開示來物矣、經營未
就、莫知所從、卜筮之而吉指趨凶指避、易固成就幾務矣、天下
用行之道、有不該備于斯乎、是故聖人極深研幾、現吉凶于辭
占、使民知趨避、而天下大同之志、以通昭得失于象變、使民知
成敗、而天下所務之業以定、志通業定、而天下之能事畢矣、尚
有疑惑之不斷哉、
是故蓍之德圓而神、卦之德方以知、六爻之義易以貢、聖人以此
洗心、退藏於密、吉凶與民同患、神以知來、知以藏往、其孰能與於
此哉、古之聰明睿知、神武而不殺者夫、
易道无作為、故用易无容心、蓍以分二掛一揲四、合為七數、七
倍七、故用四十有九、未成卦時、體用未定、陰陽老少之數變化
无方、其德圓轉而莫可測度、故曰神、卦以兩儀六索成為八卦、
八倍八、故成六十有四、卦象已成、貞悔具備、吉凶得失之理、一
定不易、其德拘方而无不昭著、故曰知、至于體用雜呈、貞悔互
用、六爻交變、為三百八十四、則邪正當否、悔吝憂虞、无不畢呈

于前、聖人以此神知、非寧繫億度之所為、一理中含之所流也、
乃潔吾心之私妄、斂退為于密、以虛觀事物之吉凶、與民共濟
趨避、不必蓍、而理有自然、已決將來之兆、何其神、不必卦、而事
有當然、若合往迹之符、何其知、若此者、其孰能之哉、唯古之聰
明天亶、睿知性成、神武足以服人、而不資殺伐之威者、乃足以
當之耳、
是以明於天之道、而察於民之故、是興神物以前民用、聖人以此
齋戒、以神明其德夫、前章以此洗心、此言指蓍卦、此章以此齋戒、此言指蓍龜、
聖不假蓍卦而神知、蓍卦必循聖心而後興、聖樂聰明睿知之
資、其圓神方知之德、足以仰觀五行之消息、而明天行之吉凶、
俯察五常之從違、而知民迹之吉凶、是興蓍龜以與民先事而
告也、使天下共知向背之理矣、聖人以此神物、能藏往知來、乃
湛然致齋、肅然致戒、以精誠感通、則固有之德更得以神而明
之矣、
是故闔戶謂之坤、闢戶謂之乾、一闔一闢謂之變、往來不窮謂之
通、見乃謂之象、形乃謂之器、制而用之謂之法、利用出入、民咸用
之謂之神、
神物之前民用、不外陰陽動靜也、是故陰主靜、收斂歸藏、如戶
之闔者謂之坤、陽主動、流盪發舒、如戶之闢者謂之乾、一闔一
闢、動靜相更之謂變、往來互迭、動靜周流之謂通、方其一理初

動、兆端于无、氣機發見而迹象見、其象爻及其衆理具足、朕兆各呈、品類分形而有式、形具器矣、因而裁動靜之理、制趨避之規、為法于當時、垂遠于後世、此之謂法、是法之立也、人知動靜之利、而出入必決趨避之宜、百姓咸奉行之而莫知其故、不謂之神乎、蓍德之神、非理為之用哉、

是故、易有太極、是生兩儀、兩儀生四象、四象生八卦、

蓍有圓神之用、以卦有方知之理也、是故、卦畫立動靜之體、其渾淪未判、包陰陽象數之生生者、為太極也、易有是太極、當動而生陽、畫一奇、靜而生陰、畫一偶、兩儀生焉、奇加奇為太陽、奇加偶為少陰、偶加偶為太陰、偶加奇為少陽、則四象生焉、太陽

少陰各加奇偶、乾兌離震生、太陰少陽各加奇偶、巽坎艮坤生、八卦生、而易之本體立矣、

八卦定吉凶、吉凶生大業、

本體既立、動靜之用斯出焉、八卦生而剛柔迭運、邪正得失之理、即在對待流行之中、吉凶于此而定、吉凶明、而趨避有時、消長淑慝之機、悉于變動不拘之中、大業自此而生、易之生生不窮者在是矣、

是故、法象莫大乎天地、變通莫大乎四時、縣象著明莫大乎日月、崇高莫大乎富貴、備物致用、立成器以為天下利、莫大乎聖人、探賾索隱、鉤深致遠、以定天下之吉凶、成天下之亹亹者、莫大乎蓍龜、禹疏九河、洛水出靈龜、背有四正四隅、陰陽點數、禹法以為洛書、作洪範九疇、後聖以為卜、有七兆、

八卦成而大業生、易之體用立矣、而功用之大、更何如哉、是故、吾觀諸造化、彼洪纖高下、覆載無外者、是法象莫大乎天地也、一寒一暑、推遷不窮者、是變通莫大乎四時也、晝夜代明、容光必照、是縣象著明莫大乎日月也、究形之在天下者、惟造化有以會其全矣、又將人事觀之、其燮理陰陽、操縱机權者、崇高莫大乎富有天下、貴為天子、備天下之物、以致斯民之用、立已成之器、以利天下之民、是莫大乎心法兼備之聖人、德位之在天下、惟聖人有以復其成矣、若夫吉凶趨避之理、寓于儀象而涵于卦爻者、本至賾至隱而不可逆定者也、而能探索之以昧其

端、亦至深至遠而不可預知者也、而能鉤致之以究其極、于是未來之吉凶、善必先知、不善必先知、使天下咸知所趨避、則遷善改惡者、皆亹亹不倦也、若此者、莫有大于蓍龜矣、蓍衍先天、龜兆後天、其儀象卦爻之理、有不神而明者哉、○龜兆七、卜師掌四兆、方、功、義、弓、方、謂方向、功、謂成功、義、謂宜否、弓、謂張弛、太卜掌三兆、玉兆、瓦兆、原兆、陽兆、璺坼如玉、陰兆、暴裂如瓦、陰陽雜兆、坼裂如原、

是故、天生神物、聖人則之、天地變化、聖人效之、天垂象、見吉凶、聖人象之、河出圖、洛出書、聖人則之、

蓍龜之功用、是天生以啟聖人之作易也、益蓍具圓神之德、植物之神也、故羲聖衍圖而筮用陽、龜妙五行之兆、動物之神也、故夏聖叙疇而卜用陰、神物生而卜筮之法啟矣、天地之氣動

變形、氣靜化神、聖人以剛柔往來、九六迭用之數、故法之、天垂
升沈明晦之象、見順逆休咎之吉凶、聖人以時位當否、息與得
失之卦爻、肖象之、若夫河道星宿海、圖出本從天、法其五生統
五成之數、以推五行、洛當地脈中、書出乃承天、法其四偶拱五
奇之數、以定五行、先後天合而成易、文王所以易位八卦、彖爻
之符以繫辭也、○河圖發太極、洛書明皇極、圖以後天闡先天、凡聖象皆應圖書之法、圖數中五本十、太
極之體、全合陰陽生成、各五行、五方各兩居、五十有五、
成而後生、陰從陽也、洛數八方合十拱五、皇極之用變、
十則成而不變、扶陽居正、抑陰居隅、五行相克、相待
一陽動下、備微九陽、變上已成著、三方成長、八當剛、各迭陰
以補隅、流行之用也、亦用五居中、參天兩地、生數之極
之易爲人事、謀九疇、一易理、文王八卦本之、九疇、一五
行、二五事、三八政、四五紀、五皇極、六三
德、七稽疑、八庶徵、九福極

易有四象、所以示也、繫辭焉、所以告也、定之以吉凶、所以斷也、
聖人作易用易、皆本乎天、以開物也、義聖畫陰陽老少、以成卦、
所以示人大小陰易之迹也、文周因卦爻變動而繫辭、所以告
人作正得失之微也、辨得失以定吉凶、所以決斷趨避之宜也、
所謂開物成務、而冒道者在是、所謂通志定業、而斷疑者亦在
是矣、
易曰、自天祐之、吉无不利、子曰、祐者、助也、天之所助者、順也、人之
所助者、信也、履信思乎順、又以尚賢也、是以自天祐之、吉无不利
也、本義謂此節當在第八章之末、以後衛易書原本流傳不
凡他書有錯簡、凡舉一節、以見易辭之告人而斷以吉也、
文周之因象繫辭、非以天道祐民乎、大有上九之斷吉、夫子節
舉以明告曰、祐者、助之義也、天助微諸人、天命靡常、其所眷祐
者、循乎順理也、人有同然、其所順從者、實理中通也、今上以實
德下禮虛中之五、其履信也、五以柔中上通求合之誠、思乎順
也、又以好賢之心、而隆尊尚之禮、此皆守滿持盈之道、是以斷
其自天祐之也、非開物成務之辭哉、
右第十一章、首節、是通章總冒、言卜筮之利民用、而聖人因
作易以致其用也、二三四節、言聖人興神物、顯易之神知、无
非乾坤之運行、五六七節、言蓍龜發天地之理、以明易用之
大、八九節、言聖人法圖書、合先後天以成易、末則舉一節之
辭、以明可斷于天理也、

子曰、書不盡言、言不盡意、然則聖人之意、其不可見乎、子曰、聖人
立象以盡意、設卦以盡情僞、繫辭焉以盡其言、變而通之以盡利、
鼓之舞之以盡神、
夫子究論易道之无窮、而嘆聖意之深妙也、曰、書畫有限、不盡
所欲言、言辭有指、不盡所言意、然則聖人之深意、終不見于人
乎、揭之曰、義聖立奇偶于兩象、所以窮陰陽動靜之旨也、設貞
悔于六十四卦、所以悉往來邪正之態也、易之體已可見矣、文
周聖人因而繫辭焉、彖以言全體之吉凶、爻以言一節之吉凶、
則天下之事无不該、人皆可用、而言乎是乎盡矣、剛柔互用、變
動不拘、往來相通于无窮、則其用愈廣而无不利矣、變通之利、

激勸乎人，不啻鼓舞以振起之，有莫知其誰致之者，豈不盡神乎，而聖人之意，亦盡見于斷矣。

乾坤其易之縕邪，乾坤成列，而易立乎其中矣，乾坤毀則无以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。縕也藏叢雜也

聖意盡乎易，无非乾坤之體用也。乾該陽，坤該陰，其包縕萬類邪。陽生乎乾，震坎艮成行列；陰生乎坤，巽離兌成行列。對待之體，爲流行之用，陽未化所以變陰者立其中，陰未變所以化陽者立其中，卦不自此設，辭不自此繫，變通鼓舞不自此而出乎。向使奇偶不列，乾坤廢散，交錯往來之卦爻何以見，卦爻之更代无象，乾坤生生之理將滅息，夫象之存亡，而易與之俱存亡。信乎乾坤爲易之縕，而聖人之所以盡意者在是矣。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民謂之事業。

是乾坤之象陰陽不息之故也。以體物言之，氣升則形于上，性率乎命，无物不由，是謂之道。質凝則形于下，材能各足，物俱成象，是謂之器。道器雖有形，迹動本无方，陽用九而化爲八，裁以少陰也；陰用六而化爲七，裁以少陽也。剛柔屢遷，是謂之變。陽窮而推乎陰，行不亢也；陰窮而推乎陽，行无傷也。往來不窮，是謂之通。舉此變通之法，措之天下之民，循其化裁之方，遵其推行之度，力无不勉，功无不成焉，不謂之事業乎。聖人作易之意

于象盡之矣。

是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。

乾坤之體用，將舉而措之民，聖人所以立象盡意也。是故聖人見天下材質紛紜，以兩象之交變而擬諸純雜之形容，以象其物宜，是故謂之象。聖人見天下往來交錯，以剛柔之摩盪而觀其聚散之會通，以行其尋常之禮，繫之斷辭以明吉凶，是故謂之爻也。措民者，舍卦爻象辭，其何以哉。

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭，

天下之事業，又安在哉。天下物理之紛紜，即存卦象純雜之中；極之六十四卦而无遺。天下事理之幾宜，即存繫辭吉凶之內；鼓之三百八十四爻而无隱。

化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

卦爻之辭，豈有一定乎。當揲蓍求卦時，因兩化三，因三化四，因四化扐，而裁爲七八九六之數，以成卦爻，即存乎陰陽老少之變。觀變玩占時，卦推純雜，爻推當否，辭推吉凶，而行其進退動靜之機，以定趨避，即存乎貞悔往來之通。若夫化裁于消息盈虛而不滯，推行乎進退存亡而无失者，則存乎人之神靈明徹

矣。其默識心融，觸處洞然，不待言而爭契者，其存乎健順之德
深造乎易簡之行者哉。

右第十二章，首言易道具於象辭變占，言乾坤蘊易縕，三節
言乾坤為造物體用，可措之事業，起四五節立象繫辭之故，
末言易縕必得神明之德行，不待書言而默契自合。

繫辭下傳（上傳言本有易易人，此也其易理，乾坤以易簡盡之，下傳言易成于德行，正易常理，易以貞一盡之）

八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。

易體不立，无以見天地之撰，易用不顯，无以與百姓之能，是所
貴乎卦爻耳。卦體由兩儀而四象，由四象而八卦，自乾迤坤，各
三畫以成列，其中陰陽有純雜之形，而象在是矣。兩體由八卦

而相盪，兼三才以為兩，自內至外，互上下以因重，其中剛柔有
往來之交，而爻在是矣。

剛柔相推，變在其中矣，繫辭焉而命之，動在其中矣。

象爻之往來，剛進極，則柔生於下而推乎剛，柔退極，則剛生於
下而推乎柔，往來交錯，變在其中矣。因卦之變遷，繫彖辭以命
全體之吉凶，繫爻辭以命爻位之吉凶，趨避從違，動在其中矣。

吉凶悔吝者，生乎動者也。

辭由動命，不動，辭无以定，如筮得全卦，則彖辭之吉凶悔吝昭
然，筮得動爻，則爻辭之吉凶悔吝昭然，是可見辭非動不生也。

剛柔者，立本者也，變通者，趣時者也。（趣即趨古字通用）

動則生用，用必本乎體，象爻之剛柔對待，以立流行之本也。象
爻之變通不拘，以趣理勢之時也。

吉凶者，貞勝者也。（貞勝，正為常道，其勝為注作常，但勝理直有兩道，不可從）

剛柔有變通，吉凶本无常，然得失決於正理，倖獲之福非吉，无
妄之災非凶，惟正可常，以貞為勝者也。

天地之道，貞觀者也，日月之道，貞明者也，天下之動，貞夫一者也。（觀，音貫，坤元即乾元，乾坤總一極，天地總一理，故曰貞夫一）

貞之勝，寧弟易發其理，天地已示其理矣，氣機之流行，无滯无
偏，節候以常正為昭示，日月昭示天地之道，晦朔弦望以常正
為照臨，天下何非昭示之道哉，物感有情遷，愛惡有攻取，惟正

則可常，貞其得一而常定者也。

夫乾，確然示人易矣，夫坤，隤然示人簡矣。

天地以理為觀，得一以貞，乾坤以易示人，豈貳理哉。夫乾，靜專
動直，其理至健而堅確，所以示於人者，毫无艱深凝滯之病，何
其易。夫坤，靜翕動闢，其理至順而委隤，所以示於人者，初无作
為煩擾之勞，何其簡，易簡亦一理也。

爻也者，效此者也，象也者，像此者也。

八卦因重之爻，无非乾坤交互之公也，奇性健動，皆確然至易，
效乾之易也，偶性順靜，皆隤然至簡，效坤之簡也，六十四卦定
體之象，无非陰陽消息之機也，陰往陽來，皆健動之義，像乾之

確也、陽進陰伏、皆順靜之義、像坤之隤也、何有非貞一哉、

爻象動乎内、吉凶見乎外、功業見乎變、聖人之情見乎辭、

太極未動、理惟貞一、乾坤既分、而交錯紛紜、爻象動於其内、由是吉凶得失、悉見於外、化裁推行、人事之功業、悉於其變見焉、聖人以此貞一之理、斷決趨避、鼓辭民之德行、其情亦皆見於爻象之繫辭矣、

天地之大德曰生、聖人之大寶曰位、何以守位曰仁、何以聚人曰財、理財正辭、禁民為非曰義、呂氏仁作人、與聚人語氣聯絡、聖人化工文章聯絡不在一字、

聖人以吉凶之辭、示人貞一之理、此其情、非即天地生物之德[illegible]哉、天地知始作成、生生無已、故生聖人、以裁成輔翼之、總曰大德好生耳、聖人稟好生之德、无崇高尊顯之推、何以培植教化、所貴重為大寶者、亦曰天德居天位也、有其位者、可僅守府乎、非經綸懇至、愛育繁息、何以聯屬親輔、擁戴有位哉、惟曰肫肫其仁耳、人聚於君、必有術仰給求、圖度飽暖、維人心者、舍財无以也、為之教樹畜以開源、辨等威以節用、而財可理矣、然理財而辭不正、是教之无術也、必也定肉是、伏邪說不得誣民、懸象魏、而明罰禁其非僻、使之各安天理之宜、此謂義也、聖人之情、非以天地之心、與民同患乎、

右第一章、前六 、言象爻吉凶、无非一理常正、夫乾至見乎辭、言乾坤易簡惟貞一、聖人以辭示之、末節、言聖人之功業、即天地大生之德、

古者包犧氏之王天下也、仰則觀象於天、俯則觀法於地、觀鳥獸之文、與地之宜、近取諸身、遠取諸物、於是始作八卦、以通神明之德、以類萬物之情、此章聖人得位、皆以貞一之理、類物情以宜民、通變由人、非聖人判路尚象焉、

聖人所以寶有位者、正為開物成務於民也、自古包犧氏、惟其王天下、不可不類物情、俯仰觀察、遠近取驗、三辰景色、形質呈露、天地之法象也、法象中鳥獸毛羽之文、土産俗尚之宜、身中性情血氣、物類鱗介蹄脊、皆得陰陽消息之理、於是畫奇偶以別陰陽、推老少以通消息、始作八卦、聖人神化明章之德、周流於卦中、萬物往來交錯之情、類推於卦外矣、○身有陰陽、心目為火、左耳肝屬木、右耳肺屬金、口脾屬土、鼻腎屬水、仁喜屬木、禮樂屬火、義怒屬金、智哀屬水、信中屬土、物有陰陽、龍脊鱗、九九八十一、紅蒼蟲六六三十六、蟲皆五行二十四氣之蹄圓、斗蹄蹄、草木剛柔、動物牝牡之類、

作結繩而為網罟、以佃以漁、蓋取諸離、

八卦類萬物之情、通之六十四卦、其陰陽消息之理、何不可尚象利用乎、包犧時、民未樹藝之、則鮮食所必尚矣、乃使之緝麻為繩、結大繩為網、以佃山林、結小繩為罟、以漁川澤、民生附養焉、蓋取離德象目、網罟兩目相承、離性善麗、似物之麗於網罟之、

包犧氏沒、神農氏作、斲木為耜、揉木為耒、耒耨之利、以教天下、蓋取諸益、耜、耕墾、耒其柄也、耨鋤也、謝登山揣木耕衍耜、耕墾、神農未教斗耕、山海經稷孫叔均作牛耕、

繼包犧而王者、神農也、神農時、民厭鮮食、而食草木之實、乃教民斲木使銳、為耜以起土、揉木使曲、為耒以運耜、佃山漁水之民、皆獲耒耨之利、而天下粒食矣、蓋取興震木德、上入下動、利益於民之象也、

日中為市、致天下之民、聚天下之貨、交易而退、各得其所、蓋取諸噬嗑、此作、以市合作、由貨之離係矣、

網罟未耜、民業雖興、而用相合、神農以萬物皆見於日中、為市貿易、令天下五十里為廛、致民趨向焉、聚貨歸排、土產相貿、以羡補不足、各得所求矣、意取離明於上、震動於下、食貨而得噬嗑之、

神農氏沒、黃帝堯舜氏作、通其變、使民不倦、神而化之、使民宜之、易窮則變、變則通、通則久、是以自天祐之、吉无不利、黃帝堯舜垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤、神農時以木葉獸皮為衣、黃帝製衣幅裳服及始衣、

世至神農、食貨既足、風氣漸開、黃帝堯舜、傳精一之理、相繼而王天下、知機器非民情之所安、文明乃時勢之必至、順氣數之推遷而利導之、使民各遂其性而靡鼓舞焉、由是天下之民、鼓舞於化日而莫知其然、行若使之而无不宜矣、大抵易理推遷、數盡不得不變、惟通其變於不窮、則法自垂於不匱、是以畫於衣裳之表、默祐於冥冥之中、其吉无不利之占、惟三聖人能言之、端拱无為、黎民於變、但見其垂衣裳於尊位而已、其取諸乘

時陶鑄之乾坤乎、

刳木為舟、剡木為楫、舟楫之利、以濟不通、致遠以利天下、蓋取諸渙、

衣裳雖興、洪荒之時、天下莫非水也、政教豈能徧布哉、聖人於是刳其木而中虛、為舟以載物、剡其木而末兒、為楫以棹舟、舟楫之利、川險能通、而絕域可致焉、所政聚散布矣、蓋取與木乘坎水、渙有風行木上險散之象也、

服牛乘馬、引重致遠、以利天下、蓋取諸隨、

川險雖通、而陸路長征、能无艱于任重而苦於道遠乎、聖人知牛性順、穿其鼻、馴服之以引重、馬性健、絡其首、乘駕之以致遠、土產人力、有周流之利焉、蓋取諸下動上悅、物勞人逸之隨乎、

重門擊柝、以待暴客、蓋取諸豫、

水陸既通、強暴莫阻、利民而民害起矣、聖人設重門於關城以禦外、嚴擊柝於旦暮以警內、暴客未來、豫備以待之、蓋取外動內靜之豫焉、

斷木為杵、掘地為臼、臼杵之利、萬民以濟、蓋取諸小過、

患豫防、民安樂利矣、耒耜開粒食之源、通變游精食之旨、未為過也、於是斷木為杵以用舂、掘地為臼以容粟、脫粟以衛生食、雖過精、非小過之、蓋取杵動臼止、上震下艮之象、

弦木為弧、剡木為矢、弧矢之利、以威天下、蓋取諸睽、

食精，民育深仁矣，保无悖德倡亂者乎，雖有重門擊柝以禦防，備未能威遠於外也，聖人於是以絲弦木，使曲勁為弧，以金剡木，使直銳為矢，引弧發矢，無長威遠，蓋取大澤異性，乖睽不我附者，以弧矢服之也，

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯，

遂養血爭，閑嚮溢飽矣，而暑雨祁寒，居處尚危，上古冬穴居，夏野處，民多致疾也，後聖通變以宮室，直承而上為棟，兩垂而下為宇，風雨未來，覆蔽以待之，蓋取諸棟宇壯固之意也，

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期无數，後世聖人

易之以棺椁，蓋取諸大過，

生存者无處，當令死亡之无憾，古者无葬死之禮，惟衆厚薪以埋中野耳，无封土植木之飾，无衰麻哭踊之節，生者豈能自安乎，後聖易之以棺衛尸，椁衛棺，送死大事，變通寧過厚，蓋取大過之義焉，

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬，

生齒既安，巧偽日滋，不可无治，上古結繩記事，未能明決，後世聖人制字為書，合約以契，六典庶府，黜陟可稽，百官之功罪以治，版籍貨穀，戶口可計，萬民之奸良以察，蓋取諸乾剛決兌陰，

巧偽，決去之夬焉，餘卦悉類情矣，

右第二章，首節，言犧皇得位，類情以畫八卦，下十二節，言先後之聖人，備物致用，立成器以為天下利，不越八卦通變之象也，

是故易者，象也，象也者，像也，

聖人類情取乎卦，卦何故而為易也，圖之奇偶，陰陽之象也，奇偶交互而為八卦，則有天地水火雷風山澤之象，八卦推盪而成六十四，在六爻，則有君臣父子夫婦之象，在諸卦，則鳥獸蟲魚，金石草木，各以類而肖像焉，无非彷彿萬物之理，以肖陰陽兩象之變化也，

彖者，材也，材，裁質之能也

文王觀卦象之質，繫辭以斷陳一卦之淑慝才能也，

爻也者，效天下之動者也，

周公觀六畫之變，陰陽交互，推消息盈虛而繫之辭，彷彿人事之變遷也，

是故吉凶生而悔吝著也，

由是辭之吉凶，生於象之得失，理之悔吝，著於爻之純雜，卦立象爻之體，辭由象爻之用，易故能通其變也，

右第三章，首節，言易理在卦爻象，二三節，言象爻，末節，言人事消長通變，占於象也，

陽卦多陰，陰卦多陽，

卦畫於陰陽兩象，震坎艮自乾生，皆一陽二陰，是陰[illegible]

離巽兌自坤生，皆一陰二陽，是陽偏多也。

其故何也，陽卦奇，陰卦偶，

陰陽之多於主，非无故也，以奇為陽數，陽卦一奇二偶，畫得五，其數奇，偶為陰數，陰卦一偶二奇，畫得四，其數偶，蓋理所自然，亦數所當然也。

其德行何也，陽一君而二民，君子之道也，陰二君而一民，小人之道也。德行即道，奇偶是揭道所謂象之道，是指義所謂像之君子小人，就德行言之

得乎理之自然為德行，乎數之當然為道，其德行也，卦何言之

陽為卦主，君子獨立綱紀，建極御宇，眾庶歸仰，道本自然，盛明之世道也，陰為卦主，小人分權失衆，政出多門，民各一心，道亦當然，衰氣之時道也。

右第四章，首言六子卦畫多少，次言畫定於奇偶之數，末言數定德行之當然，道本貞一之理也。

易曰，憧憧往來，朋從爾思，子曰，天下何思何慮，天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮，思本心理，推致為心之官，心以思往來，則理擾亂而憧憧

天下數有當然，皆易理之自然也，任取十一爻辭繹之，何非自然之理乎，咸九四之辭，不言往來乎，曰往來本自然，憧憧以擾其心，爾思往來而朋從，非自然之感應矣，夫子釋之曰，天下何容心而思哉，何先事而慮也，天下事物散現，同歸一理，但當行之塗，不得不殊，及推而致之，雖隨時措處，慮見為百，究竟不出貞一之理耳，天下又何役思慮為哉，

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉，寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉，往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。信音伸

即造化之往來言之，日月之往來雖殊，而相推生明，則同歸於一致，寒暑之往來雖殊，而相推成歲，則同歸於一致，其往者，氣之屈也，來者，氣之信也，屈信相感，一氣流行，照臨化育之利，自然而生，又何容思慮哉。

尺蠖之屈，以求信也，龍蛇之蟄，以存身也，精義入神，以致用也，利用安身，以崇德也。

推之物情，屈信皆有自然之理，彼尺蠖前行，先屈以求信，龍蛇蟄動，先蟄以存身，理惟一致也，君子下學工夫，未與物接之時，隨事精察，直達夫不可測之機，以致養於內，則事物之來，自能舉措得宜，无容繁擾矣，由是因物付物，隨寓自得，則所造益深，而日進乎高明，德行有自然之妙，又何容思慮哉。

過此以往，未之或知也，窮神知化，德之盛也。

精義利用，下學之屈信往來，測如此矣，過而造於上達之境，吾又烏知其向往乎，至於真積之久，與天地合一，變通不測之神，

窮極无間、推行有漸之化、契合无疑、義益精而用益利、德積於
中、乞實光輝、聖學之屈信往來、一造化之自然也、何憧憧爲哉、
易曰、困于石、據于蒺藜、入于其宮、不見其妻、凶、子曰、非所困而困
焉、名必辱、非所據而據焉、身必危、既辱且危、死期將至、妻其可得
見邪、
心不貞一、不循理之自然、遂取困矣、困三爻辭、子嘗讀而釋之
曰、九四剛暴在上、如石之不轉、而欲去之、反受傾壓之禍、非所
困也而困焉、不智之名、自我召之、名必辱矣、九二剛險在下、如
蒺藜之堅刺、而欲依之、終非自安之策、非所據之而據焉、不寧
之禍、自我致之、身必危矣、名辱身危、亡无日矣、尚期匹懸之援
合邪、所以有致困之凶也、
易曰、公用射隼于高墉之上、獲之、无不利、子曰、隼者禽也、弓矢者
器也、射之者人也、君子藏器于身、待時而動、何不利之有、動而不
括、是以出而有獲、語成器而動者也、括、結也、又阻礙也、
順理守正、乎於解上言德行矣、曰三之陰極、隼之鷙禽之上之
正直如矢、解悖之器也、動終去陰、以志正體直射之、君子人也、
君子用柔體剛、智大而藏之、若愚、勇大而藏之、若怯、因時而動、
故能順利而无結礙、是以出獲解悖之功焉、蓋言終成德器不
躁動以致括也、
子曰、小人不恥不仁、不畏不義、不見利不勸、不威不懲、小懲而大

誡、此小人之福也、易曰、屨校滅趾、无咎、此之謂也、
動不順理、小人而无忌憚矣、子讀噬嗑、而嘆懲誡之當早也、曰、
理爲萬善之元、仁也、爲人事之則、義也、小人去仁義而不恥畏
惟知利爲激勸、威爲痛懲、使不仁義之初、即懲以大恥畏之誡、
則仁義長而獲福矣、噬嗑之初、滅趾而得无咎者、此謂小人之
福也、
善不積、不足以成名、惡不積、不足以滅身、小人以小善爲无益而
弗爲也、以小惡爲无傷而弗去也、故惡積而不可掩、罪大而不可
解、易曰、何校滅耳、凶、
益初者、積以成終者也、善初福未著、積則名彰、惡初禍未深、積
則滅身、自然之理也、小人昧此理、小善弗爲、以爲无益、小惡弗
去、以爲无傷、故惡積而難掩、致罪大而莫解、怙終不悛、皆由初
之不愼也、噬嗑之滅耳於上、凶非理勢所自然哉、
子曰、危者、安其位者也、亡者、保其存者也、亂者、有其治者也、是故
君子安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂、是以身安而國家可
保也、易曰、其亡其亡、繫于苞桑、
積惡之凶、理所自然、豈復能挽哉、亦惟冊患于未然而已、故本
无危而處之若危、斯位可安、本不亡而處之若亡、斯存可保、本
不亂而處之若亂、斯治可有、是故君子當四方寧謐、恐危機之
伏也、雖安而不忘危焉、宗社鞏固、恐亡機之兆也、雖存而不忘

亡焉、綱紀振、衆志亂、機之階也、雖治而不忘亂焉、是以身安尊富、國家永貞矣、此皆順乎理也、若五之辭、不曰常念其亡、乃有苞桑維繫之固乎、

子曰、德薄而位尊、知小而謀大、力小而任重、鮮不及矣、易曰、鼎折足、覆公餗、其形渥、凶、言不勝其任也、形渥謂在鼎卦之辭下

悖理而行、身能安乎、夫子釋鼎九四曰、尊位、所以重德之、德薄位尊、知不足而謀大事、力不足而任重職、鮮不及乎覆敗矣、鼎四之折足覆餗而形渥者、非言己德之不稱、不堪任相事、而愧赧顏汗乎、

子曰、知幾其神乎、君子上交不諂、下交不瀆、其知幾乎、幾者動之微、吉之先見者也、君子見幾而作、不俟終日、易曰、介于石、不終日、貞吉、介如石焉、寧用終日、斷可識矣、君子知微知彰、知柔知剛、萬夫之望、

得理之自然者、乎有思夫中正君子也、曰、上下與天地同流、所過者化、精義入神之君子也、非幾先之哲乎、其交接有過卑而諂、過傲而瀆者乎、理所當然、動合自然、惟知幾之、蓋幾之動微、而吉凶先見、君子見幾、應接皆吉、寧俟終日求理哉、豫六二、中正剛應與、邪莫能動、公辯幾先、確然如石之難從、不必終日、而斷可識其中正順理、自有安貞之吉矣、蓋君子知動之微、豫知吉之彰、知柔之貞、豫知剛之一、萬夫仰其神知矣、

子曰、顏氏之子、其殆庶幾乎、有不善未嘗不知、知之未嘗復行也、易曰、不遠復、无祇悔、元吉、介石之貞、坤貞也、不遠復之元、乾元也、復貞下起元也、

渾然天理者、不易得、近理者、乎偶思夫顏子、爲曰其殆庶幾乎、蓋人有不善、恐未必自知耳、即知之而悔改、則亦終身不復理矣、今顏子知之、則不復蹈前撤、復初之辭曰、一陽來復、不遠于乾、不惟无悔、而有元善之吉者、其顏子之謂歟、

天地絪縕、萬物化醇、男女構精、萬物化生、易曰、三人行、則損一人、一人行、則得其友、言致一也、

陰陽雖二氣、動初止一理、理惟專一、是以殊塗皆同歸、天地以氣分、陽降陰升、絪縕交合、萬物得氣化而質凝醇厚、男女以形

分、陽施陰受、構精凝結、萬物以形化而生育攸遂、皆理之一致之、易之損乾就坤、正謂雜三則危疑、損一則情相專而致一、天地男女、同一義也、

子曰、君子安其身而後動、易其心而後語、定其交而後求、君子修此三者、故全也、危以動、則民不與也、懼以語、則民不應也、无交而求、則民不與也、莫之與、則傷之者至矣、易曰、莫益之、或擊之、立心勿恒、凶、

形交氣通非一端、理惟貞一而已矣、夫子爲持世君子誡之曰、身能安裕于理、而後動可戒風、心能和易于理、而後言可爲法、交能定分于理、而後責人易從、三者修、故君子之德行斯全矣、

苟非貞一、則動必逆理、有其膽之危、民誰樂從、語必悖道、有嘯
嘯何懼、民誰信應、思義未洽、求无所因、民孰喻誠、學弟莫與、哉
戕身之傷至矣、益上之險邪拔高、天下震散、有莫益或擊之象
者、正以立心不恒之謂也、

右第五章、總釋理之自然、前四節、皆釋咸四憧憧、首言感應
无思慮、下言造化物情、皆自然往來、人之德行、莫感于自然、
後十節、言理之自然、盡貞一所致也、

子曰、乾坤、其易之門邪、乾陽物也、坤陰物也、陰陽合德、而剛柔有
體、以體天地之撰、以通神明之德、

易理本一致、易道從兩出、自太極分兩儀、奇乾偶坤、闔闢變化、
三極六位、出其間、乾坤、其諸易所從出之門邪、何言之、乾體一
而實、其性動而健、位左數九、純陽之物也、坤體二而虛、其性靜
而順、位右數六、純陰之物也、然乾坤雖各一其德、而陰陽實互
爲其根、陰不一于陰、而合陽以爲德、卦之自乾出者、用柔而體
剛、陽不一于陽、而合陰以爲德、卦之自坤出者、用剛而體柔、諸
卦由乾坤而成、非易之門乎、卦體既立、而顯微何所不該、顯而
天地之撰、陰陽變化、究然造化之形容、卦象之體備之、微而神
明之德、剛柔消息、粹然性命之精微、卦爻能變通之、自乾坤既
分、先天之易從此出矣、

其稱名也、雜而不越、於稽其類、其衰世之意邪、

乾陽坤陰、義聖示其象、文周聖人、發其縕、天下之道、盡出、其稱
卦之名、雖雜然不一、總不越剛柔交錯之象、而義聖已具先天
之理矣、於此稽其因象觀變、假物肖德之類、文周兩聖之意、以
上古人心淳樸、可以象示理、及中古風移俗薄、情僞日滋、不得
不爲後世之憂、開示其陰陽變通之道、是以後天之易所由出
也、

夫易、彰往而察來、而微顯闡幽、開而當名辯物、正言斷辭則備矣、

夫易、體具陰陽之合、名雖陰陽之變、天下之道、有不悉縕哉、故
消長變化、現在者皆成往迹、卦爻以老少推遷、彰其故、而動靜
休咎、未定者、事之將來、占筮以貞悔、當否察其幾、動作云爲、陰

陽之顯迹也、推本乎天道之精微、返其原焉、道德性命、陰陽之
幽理也、驗合于人事之變遷、現其端焉、乾坤闔闢、而爻當其尊
卑貴賤之名、象辨其陰陽生成之物、時位得失、有正言、吉凶悔
吝、有斷辭、則易理悉備矣、

其稱名也小、其取類也大、其旨遠、其辭文、其言曲而中、其事肆而
隱、因貳以濟民行、以明失得之報、（貳是乾坤奇偶、易皆因之而出、故爲門、惟民心疑貳、无首、）

易固无弗備矣、而悉備之中、又豈不爲斯民計哉、其卦爻辭所
稱之名、見端雖止一物、固云小矣、然形容盡陰陽之變、取類莫
大焉、其所示之旨、寓理廣博、何深遠也、其所繫之辭、敷情懇到、
何文明也、其言雖旁喻旋轉、而切中物理、其事雖布置彌漫而

深藏幾微。太極惟一致。乾坤有感用也。因陰陽之合德。推剛柔
之動靜。民行得以相濟而成。由是失報凶。得報吉。莫不從感成
之。彰顯以明之。信乎乾坤爲易之門。而易書備衰世之意歟。
右第六章。首節言先天之易卦爻出自乾坤。二節言後天之
易。爲衰世憂患而作。三四節言卦爻辭之備民用。
易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。作易先羲皇在上古。繫易是文周曰中古。
卦畫示先天之理。民用未備也。繫辭發後天之變。其於人情倫
紀之變。經歷既多。卦爻情理。闡發愈悉。占斷之興。其在中古乎。
蓋繫辭者。其有憂患于民。而示之以從脩乎。〇 [illegible]
[illegible]

公羆遷而繫爻辭。[illegible]所以前民用非虛
憂患而作之。[illegible]
是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之
脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。
易書之作。六十四卦。无非教民處身處世之道。而以德示民。行
之試。即取九卦之德而得其故矣。履之德。說以衛禮。則踐履篤
實。而高明廣大之域可致。非德之基乎。謙之德。卑以自牧。君子
執持之。可以構萬人。乙地之均平。非德之柄乎。從之天理動出。
潛其幾而復於善。乃德之本也。恒之變通不失其常。貞固不易
其守。凡德之固也。損惟克去己私。乃能反身脩德。故云德之脩。
益能遷善改過。自然日進无疆。是謂德之裕。至於困之處險以

悅。不失其亨。君子以窮通於一致。是以謂明頓拙矣。井之上下
中實。養不窮。得靜深育物之地矣。若夫巽以申命行事。辭被
入人。約以濟之。能制事變者也。故曰德之制。即此九卦之德。何
莫非反身脩德之道乎。
履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。
益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。
以九卦之材詳之。而知其有至善者焉。履以實踐爲基。天理節
文。順乎人情而非勉強。可謂和矣。然皆極至之善。非可倖爲。增
損。是和而未嘗不至也。謙以卑遜爲抑退。抑自居。似失其尊矣。
然不矜不伐。卑不可踰。人愈崇重而榮光莫掩也。復本天理初

動。善端雖小。然物慾自凡而辨。恒物變不失常之用。日用雖雜。
而綱常不厭其紛。損以克己爲脩。先則窒慾爲難。後則會理而
易。非先難而後易乎。益以風動爲裕。遷善則善長。改過則過衰。
其益无方。无爲化被。非長裕而不設乎。困惟心亨。故時雖窮而
道通。井能致養。故居雖定而泉可遷布。巽柔順剛。調濟相稱。然
精義入神。則又隱于无迹焉。九卦之材。其至善如是。何不可行
乎。
履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困
以寡怨。井以辨義。巽以行權。
以九卦之德爲行。履以和悅躡乾剛。是行无非度也。謙以敬止

致恭順、斯禮有節限矣、從以反其天理之良、人何損於人、恒以久、其固有之倫、惟貞一、其德損、以德修己、免妝之害遠、益以德裕身、自然之利興、困以安命、心无忮求、何所怨尤乎、井以定性、見義明決、精義遂辨矣、巽以柔濟剛、婉轉善入、變而通之、守經行權也、九德以爲行、世道何難處哉、

右第七章、首言後天之易、文周處憂患而作也、次節、雜舉九卦以概易卦之德、三言卦材之善、末乃言德之行也、

易之爲書也不可遠、爲道也屢遷、變動不居、周流六虛、上下无常、剛柔相易、不可爲典要、唯變所適、

易之爲書、切於民生日用之常、人當日習觀玩者也、豈可遠離

哉、其爲道也、卦爻之陰陽、變遷无定、周流於六虛位之間、陽上陰下、常分也、外卦在上而六居、內卦在下而九居、上下无常處焉、陽剛陰柔、定理也、初三五、陽位而用六、二四上、陰位而用九、剛柔交相易焉、夫物之有方、可以典要求也、今相易无常、豈可以爲典要乎、剛柔上下、唯其變之所適而已、此其道之爲屢遷也、

其出入以度、外內使知懼、

其至變之中、殆有深警乎人者存焉、彼變之所適、自下而上、出也、自上而下、入也、利用出入、各有常度、由是出而作外、入而作內、必問易之吉者趨、凶者避、恐失其度而不敢輕舉、有惕然知懼之心者、若易使之也、其可遠乎、

又明於憂患與故、无有師保、如臨父母、

不寧惟是、而變之所適、於其中極深研幾、又明其事之可憂患者、與其所以致憂患之故焉、雖无師保之耳提面命於前、而法象之所陳、昭然示以趨避之機、其悚然知懼之心、直若父母之臨我、不可遠矣、

初率其辭而揆其方、旣有典常、苟非其人、道不虛行、

學易之初、止率循其遷變之辭、而揆度所向之理、旣有法度之可徵、苟非神明默契之人、能行此變不失常之道乎、

右第八章、首句是一章大綱、領爲道也、以下言易道之善變、

二三節、言變有定理、其警乎人者甚切、所以不可遠也、末節言必待其人而後行、正欲人之不遠乎易、

易之爲書也、原始要終、以爲質也、六爻相雜、唯其時物也、

易之爲書、有卦有爻、以卦言之、初畫、卦之始也、六畫、卦之終也、推原其始之所發端、要歸其終之所極致、六爻悉備、而後內外兩體、合以爲質也、以爻言之、初三五、陽位也、而陰居之、二四上、陰位也、而陽居之、爻位相雜、往來无定、各有其時、陰陽成質、各有其物、易之有爻、唯其時物以爲用也、

其初難知、其上易知、本末也、初辭擬之、卒成之終、

卦爻之義、何用原始要終也、其在初爻、陰陽始交、理隱而微、非

精察不足以窺其與知之爲甚難也及至上爻變遷已定理俱著現玩索之可觸類而知爲甚易矣何言之初居卦始爲六爻之本得失萌處之象未形也上居卦終爲六爻之末吉凶悔吝之象已盡洩而无蘊故聖人於初爻之辭必揣摩極精擬其形容而後繫其于上爻循其俯仰之所得而无事於他求但因之以成終耳

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備物如龍馬龜泥之象德謂健順動入麗陷止說之德

若夫陰陽雜呈之象其健順動止之德辨中過邪正之是非則非中四爻之交互其體不能備悉其物德也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

初上會本末之全中爻兼物德之備噫易書豈贖而寡要乎吾人亦要其天道之消息人事之得失則歸於六爻之義居然可坐而知然爲凡民而言也若夫知者觀彖辭之所繫存亡吉凶之理已得於德體象變之中不待六爻之辨而思已過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

苟非神而明之中爻不可无辨矣二四皆位下致君澤民之功同而上下之位與其得時宜之善有不同矣二應君譽名之揚溢多四應民其瞻之危惕多四近君有逼主之危疑也居柔以順承爲道二遠君豈利自使哉其得要无咎者處中應尚用柔得其中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

若三五皆陽位剛健之功同而君臣之位有異三居下卦之上上卦之下動多掣肘雖未嘗无功而凶則多焉五居上卦之中統御上下臣善皆歸之雖不能无凶而功則多焉五爲君三爲臣貴賤之等別也若柔邪不正則位艱難安惟剛健乾惕乃克勝其任此中四爻之辨也

右第九章首節原始句言卦六爻句言爻二節頂原始要終

言初上全成質三節頂六爻相雜言中爻備時物四節言要歸於彖辭末二節言中四爻辨於柔中剛正之

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

夫質呈而時物者卦爻辭固不易盡矣其體无不至用无不周而極其量有天地人三極之道焉方易之小成也三畫定三才及其大成也盡體用之變兼三才而各兩其畫故六畫而成卦六畫者非他兼三才之道也易不廣大悉備哉

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

夫易具三才之道、而道有變動也、畫以交互效法之、故名爻、爻之上下各有等次也、象以倫類形容之、故曰物、物之紛賾、隨分錯立也、剛柔相雜而成章、故曰文、文之錯綜於剛柔者、過中失正、應與比合不當其位、故吉凶所由生也、此兼三才之所以廣大悉備也、

右第十章、首節言易之廣大悉備、在於兼三才之道、次節言卦爻之所以廣大悉備也、

易之興也、其當殷之末世、周之盛德邪、當文王與紂之事邪、是故其辭危、危者使平、易者使傾、其道甚大、百物不廢、懼以終始、其要无咎、此之謂易之道也、

吉凶現於三才之道、非情僞日熾時不彼、非與民同患者不彰、卦爻而有辭、斯易道復興也、易興之時、其當殷之末世、周之盛德邪、蓋末世則民故日煩、而盛德則易理非其、值文王與紂、皆憂患之事邪、故其繫辭、因象以示占、因占以設誡、有危厲之意焉、處危者、所爲甚重、辭決之以敬勝則吉、使知有以安平、居易者、所爲苟且、辭決之以怠勝則凶、使知所以傾覆、无非使人知趨避之道、其道雖言卦材、實涵天下之理、大而无外矣、險阻情形、百物具備、孰能廢此危辭哉、聖人之心、欲人始終知懼、而不敢有斯須之不敬、以獲安平之福、而免傾危之禍、要歸於无咎而已、此危辭之所謂易道也、

右第十一章、言文王憂民患、興易辭、使人知懼而歸於无咎也、

夫乾、天下之至健也、德行恒易以知險、夫坤、天下之至順也、德行恒簡以知阻、下有陷曰險、上有陽曰阻

易道於危易之道者、因其憂世之心、而明於憂患之故者、尤其作易之本、蓋就乾坤而觀乎、夫乾道无息、性情剛發、衆動齊發、天下之健、莫有至者、理正氣立、德行恒易矣、然戒懼之心、自發於高明之內、知夫險之不可爲也、何嘗遽進以陷於險乎、坤道柔靜、性情安貞、舉動承順、天下之順莫有至者、循理養氣、德行恒簡矣、故詳審之念、生於卑約之中、知夫阻之不可越也、何嘗妄行以困於阻乎、此乾坤之明於憂患之故也、

能說諸心、能研諸侯之慮、定天下之吉凶、成天下之亹亹者、

聖人能以易簡之理、浹洽於心、乃能以險阻之境、精詳於慮、由是繫卦爻、以定天下之吉凶、示勸誡、以成天下之亹亹矣、

是故變化云爲、吉事有祥、象事知器、占事知來、

是故卦爻中、陰陽消息之變化、繫辭內、人物動靜之云爲、皆有以知之矣、事之吉者、嘉祥昭著、理有然矣、理之現於象者、各因其才質而知已成之器也、事之推於占者、亦就其得失而知吉凶之來也、非說諸心、研諸慮、能得此易簡乎、

天地設位、聖人成能、人謀鬼謀、百姓與能、

是乾坤也、天地陳設而儀之位、其理已具、然天地能示人以理、不能告人以言、於是聖人畫卦以明先天之體、繫辭以明後天之用、凡天地之所不能言者、皆代言之矣、不有以成天地之能乎、由是人將有為、既廣咨博訪以謀諸人、又抱占問易以謀諸鬼、則百姓雖愚、亦能決其所疑、而聖人之所成者、皆得與其能焉、

八卦以象告、爻彖以情言、剛柔雜居、而吉凶可見矣、

聖人致百姓與能、乃畫八卦而因重之、各象其物、以先天之理告也、繫爻彖而分合之、悉備其情、以後天之用言也、剛柔邪正之雜呈、則象有貞悔、情有憂虞、而吉凶之理俱可見矣、

變動以利言、吉凶以情遷、是故愛惡相攻而吉凶生、遠近相取而悔吝生、情偽相感而利害生、凡易之情、近而不相得則凶、或害之、悔且吝、

夫有卦有爻、固已立其體矣、而非變非占、何以達其用乎、以變言之、陰陽老少之推盪、乃示人以趨避之利而言也、以占言之、更地從逆之遷者、乃發揮得失之情所變遷也、是故卦爻之中、往來交錯之際、有交濟焉、情以愛相攻而吉生、有交克焉、情以惡相攻而凶生、其以愛惡之情而遷者乎、內外敵應、遠相取而病於疏、來承比與、近相取而嫌於逼、皆悔吝所由生也、其以遠近之情而遷者乎、情出於理、偏於欲則偽起、中正相合感以情而利生、非必相投、感以偽而害生、其以情偽之情而遷者乎、凡易之情、近而相得固為貴、遠而不相得亦无傷、惟近而不相得、則情忌易生、吉不可致而凶則多矣、利不可得而害則生矣、悔既不免、吝且隨之、此辭之所以多危也、

將叛者其辭慚、中心疑者其辭枝、吉人之辭寡、躁人之辭多、誣善之人其辭游、失其守者其辭屈、

易情之險阻、以辭知之、人情之險阻、不於辭現之乎、背常欺信、將叛乎正理者、其辭未有不囁嚅自慚者也、多疑不決、心惑乎正理者、其辭未有不漫延枝離者也、惟吉人循理有要、其辭則簡約寡營、若躁人无理妄發、其辭則繁雜急遽、至於事理倒置、

毀誹道德、其辭必浮游不實、苟其操守不定、无所執據、其辭必屈抑不伸、人之情辭、以理而知、易辭之危懼、非乾坤易簡知之耶、易簡而天下之理得、百姓何不可與能哉、

右第十二章、首言易理易簡、能知險阻、二三節、言聖心深得易簡之理、變化云為、无所不知、四五六節、言天地有其理、聖人成其能、卦象告變動、辭情言吉凶、使百姓與能也、末節、言觀人辭之險阻、則知繫辭之危懼、戒人德行也、

周易闡理卷三

周易闡理卷四

說卦傳前傳言卦爻之辭本天地之理易蘭頁一辭已盡矣此說蓍數非專卜筮贊傳窮理盡性至命之功耳

昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍，贊據傳云介紹傳命為贊謂借蓍以傳易道聖人成天地之能，假神物以與百姓成能，恐人認為止於卜筮之書也，又說昔聖畫卦繫辭幽深之理，贊傳於神變明顯，故天地亦為生蓍，以蓍衍易之功。○蓍生河南上蔡縣伏羲陵盡卦臺下有蔡溝出元龜文王陵亦生叢百莖長丈守雲龜覆祥獸

參天兩地而倚數，

蓍用五十為衍，圖數中五為衍母，五為生數，一三五天王數之，二與四地工數之，參天則一三五成九，故九為老陽，兩地則二與四成六，故六為老陰，此兩儀之數也，以兩二倚一三成七為少陽，兩三倚一二成八為少陰，此四像之數，天地相倚而成之，凡陽爻之用九不用七，陰爻之用六不用八者，以老變少不變，故用老不用少之。○參天兩地是兩儀之對待倚數是天地和倚而成四像下節說列立卦生爻變化无窮參兩大全原有髀說以五生數分天三地兩未予以為此積數非倚數不出三兩三成九倚非積數予若六用三奇三三為九是矣倘不思三二為六是三偶之則當六三地若用兩三為六則兩天數之何又六兩地大全雖多辯論究未明白惟依山滿氏曰參天兩地謂五之數者必以五其說近理未予破以方圓之說配參兩反覺費講此言揲蓍求卦何有方圓渉中而字轉下倚字則如蓍十中伏不是說少陰少陽非兩老陰老陽也不必于參兩內亦用倚字講

觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命，

天地陰陽之體也，參兩而分二老，相倚而成四象，變動則八卦生矣焉，聖人揲蓍求卦，觀十有八變之後，分別陰陽純雜之體而立卦，無三亚六之際，發揮剛柔老少之情而生爻，於是陰陽消息之道，健順動止之德，和順而无所拂逆，邪正當否之義，秩然而无所紊亂，窮究天地之理，推盡人物之性，聖人作易之功，至是與天命為一矣，豈僅數學哉，

右第一章，言作易聖人，贊性命之理，借蓍以衍易，以天地之數相倚而成卦，末言卦爻以陰陽數推，皆聖人幽贊之事，總歸蓍卦，有神明之極功之，

昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，兼三才而兩之，故易六畫而成卦，分陰分陽，迭用柔剛，故易六位而成章，

卦爻以參兩窮理，易為斯人作之，理賦於人物，流行為性，降衷於天，各正為命，昔聖之畫卦析爻，豈僅明數之趨避，將以順人心性命之理之，於是以太極分三極，而三才之道立，性命所違，體用攸分，天以陽為體，陰為用，靜專動直，寒暑往來，以氣而成象，天道之所以立也，地以柔為體，剛為用，靜翕動闢，山川流峙，以質而成形，地道之所以立之，人之所以參天地者，負陰陽之氣以有生，肖剛柔之質以有形，具仁義之理以成性，居仁由義，而人道參立於兩間，是為三才之道焉，兼三才，合體用，而兩其畫，

故易六畫而成卦、初三五爲陽、二四上爲陰、位本分也、而九六雜居、則剛柔迭用矣、故六位閒雜、易所以盡人事之經綸、而成文章也、性命之理、有不順於六位之中乎、

右第二章、首二句、是大綱、立天道三句、言性命之理、兼三才

以下、言作易以順之也、

天地定位、山澤通氣、雷風相薄、水火不相射、八卦相錯、薄音剝

伏羲卦圖、始畫八卦、規而圓之、列於八方、乾爲天、居南而在上、坤爲地、居北而在下、其位一定而不易也、艮爲山、居西北而連於地、兌爲澤、居東南而近於天、澤氣升於山、爲雲爲雨、山脈流於澤、爲泉爲水、其氣相通而不滯也、震爲雷而居東北、雷從地奮、巽爲風而居西南、風自天行、雷作而風烈、風興而雷迅、相薄而不相悖也、離正東而爲火、坎正西而爲水、天液生水、地䰟生火、火制水之寒、水制火之烈、相濟而不相射也、八卦互重、相摩交錯、六十四卦、流行无窮矣、

數往者順、知來者逆、是故易、逆數也、

伏羲畫橫圖、陽儀所生、自太陽而少陰、爲乾兌離震、則從乾往震、其數皆順、陰儀所生、自太陰而少陽、爲坤艮坎巽、則自坤來巽、皆逆數、是故往來循環之謂易、橫圖中分、規而圓之、左起震旋歷於乾、右起巽旋歷於坤、皆從子推及父母、對待中之流行、先天逆數變化无窮之、

伏羲八卦順逆橫圖

伏羲數往者順 乾一兌二離三震四

知來者逆 巽五坎六艮七坤八

橫圖中分震巽起數至乾坤皆逆

伏羲八卦圓圖

右起巽旋歷於坤

左起震旋歷於乾

此章首言天地定位四句、如往來當從乾坤數起、橫圖以數言、自乾往震一二三四則順、自坤來巽八七六五則爲逆、圓圖以子言、自震至乾、自巽至坤、皆從子推及父、故曰逆數、如今日推昨日、爲逆、是夫自震至乾、如今日計昨日、

右第三章、首言先天之易、本天地定位而生變化、八卦錯成六十四卦、次節承上節天地定位、言橫圖有順逆之分、變化流行、圓圖則皆逆數之、

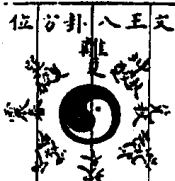
雷以動之、風以散之、雨以潤之、日以晅之、艮以止之、兌以說之、乾以君之、坤以藏之、六子變化、物以氣爲雷風、以形爲山澤、不言山澤者、總氣形結而已、日木

圓圖由震巽而逆歸乾坤者、六子變化之能、皆歸功于父母之震以陽氣動陰、故雷能奮發、巽以陰氣散陽、故風能宣暢、生物之首功也、坎以陰精流潤、故雨能滋長、離以陽䰟照晅、故日能堅質、育物之正功也、艮陽止陰、節適以濟其分、兌陰含陽、保和以遂其情、成物之全功也、六子各專其用、父母兼收其功、乾知大始、統天御天、有大君之道焉、坤作成物、含弘廣大、有歸藏之道焉、故數之逆歸乾坤者、先天之妙用之、

右第四章、承上章逆數句、未言六子効父母之勞、故橫圖中分、逆歸乾坤之、

帝出乎震、齊乎巽、相見乎離、致役乎坤、說言乎兌、戰乎乾、勞乎坎、成言乎艮、

闡起于羲聖、圖有以闡造化之秘、而易演于文王、又有以妙流行之用、故後天另列八卦、以位八節、蓋天地逆行、主宰乎萬物者、莫不有帝焉、方其造化之出、自无而有、鼓動奮發、氣機莫遏者震也、及其自有而著、陽舒散外、氣機翕齊者巽矣、光輝發越中藏、盡露嘉美之會、彰乎離矣、含物化光、順承安命、生育之功、送于坤矣、陽和保合、氣機快足、兌之所以言說也、陰盛極陽將萌、乾剛健銳、必致戰爭、艱險不辰、鎮靜寧謐、坎當休息之時、宜安藏慰勞之、艮以止息爲義、氣機至此而成、自震至坤、帝力出而漸盡、由兌至艮、帝復收而生息、後天之變化、所以无窮之、

文王八卦方位太極帝出之圖

太極上天之所載之帝、主宰天地、出氣機以運旋萬物、天地同之、其氣運者、後天圖五行爲用、東方震陽木、東南巽陰木、首列而生火、火南方離火、旺不能生金、故離坤之陰土居西南、且秋之交而生金、兌陰金、乾陽金、合而生水、故繼坎、水寒不能生木、故繼艮之陽土、居東北冬春之交、水得土、然後能生木、五行之循環之、

萬物出乎震、震東方也、齊乎巽、巽東南也、齊也者、言萬物之潔齊也、離也者、明也、萬物皆相見、南方之卦也、聖人南面而聽天下、嚮明而治、蓋取諸此也、坤也者、地也、萬物皆致養焉、故曰致役乎坤、兌正秋也、萬物之所說也、故曰說言乎兌、戰乎乾、乾西北之卦也、言陰陽相薄也、坎者、水也、正北方之卦也、勞卦也、萬物之所歸也、故曰勞乎坎、艮東北之卦也、萬物之所成終、而所成始也、故曰成言乎艮、震巽離乾坎艮俱言位、坤兌背出、又言象、兌爲物之收、故言時、離爲帝位、又言德、乾乃帝體、故主戰、

帝之氣機出入、以變化萬物也、文王驗之圖象、震位東方、青陽動而甲拆、萬物發生、隨帝機而出也、巽位東南、木生火而向榮、萬物暢茂、鮮潔而整齊也、火必有所麗、離附陽而明、光輝宣著、物皆露精、爲卦之位南方也、聖人法帝嚮明、南面致治、於此取焉、物精既散、氣機將竭、坤之德收斂靜養、地道之承施也、爲帝致養萬物之役乎、養必保合陽和、性命各正、兌爲正秋之時、化機始藏、怡然順遂、萬物莫不快說焉、陰質貞固、似若无陽、乾居西北、剛健能克、勢必爭戰、陰陽交侵而相薄也、坎之德爲水、天一入地中、收斂歸藏、非如坤之役、乾之戰、而爲安存慰勞之時之、故萬物至此而歸宿焉、艮居東北、介乎震坎之間、止其所當止、行其所當行、已往之收斂益固、所以成其終之、將來之生意已添、所以成其始之、終始循環、故物之成言乎艮之、後天豈先天哉、總不外圖數之五行而已、

右第五章、首節言後天卦位、以太極爲主、乾坤亦列陰陽之班、從帝機之流行、次節以物隨帝出而驗之、

神也者、妙萬物而爲言者也、動萬物者莫疾乎雷、撓萬物者莫疾乎風、燥萬物者莫熯乎火、說萬物者莫說乎澤、潤萬物者莫潤乎水、終萬物始萬物者莫盛乎艮、故水火相逮、雷風不相悖、山澤通

氣、然後能變化、既成萬物也、

萬物之氣機、主一而運、乾坤亦効功於帝、萬物之成能、用兩而神、六子總効乾坤之功、神也者、陰陽兩在而莫測、乾坤合用、妙萬物之氣機而爲言者也、震陽奮陰、動物之神、功莫疾乎雷、巽陰入陽、撓物之神、功莫疾乎風、離陰麗陽、其神燥、燥物之功莫如火、兌陰舒陽、其神說、說物之功、莫如澤、坎陽流陰、潤物之功莫神於水、艮陽止陰、終則有始、成物之功、莫盛於艮、物有生成、而六子致其用、用有變化、而一神宰其樞、後天流行之用如此、何莫非先天立其體哉、故坎離對偶、而水火之交、相逮不相射、震巽對偶、而雷風之勢、並行不相悖、艮兌對偶、而山澤之氣、能通上下、先天對待之體也、夫然後動撓燥、陰變陽、而萬物之機始出、說潤成、陽化陰、而萬物之機成、終其既也、對待非流行不能變化、流行非對待不能自行、能成萬物之神、總歸乾坤之〇徐進齋說、

右第六章、言帝用乾坤爲兩在之神、六子效乾坤之神、妙萬物而成能之、

乾、健也、坤、順也、震、動也、巽、入也、坎、陷也、離、麗也、艮、止也、兌、說也、

乾坤能神六子之功、六子本乾坤爲性情也、乾體純剛、發用翕殼、性情健、坤體純柔、發用承闢、性情順、得乾初性、其情健動、震之體用也、得坤初性、其情順入、巽之體用也、乾體用柔、健藏乎順、坎之性情、流於陷矣、坤體用剛、順附乎健、離之性情、明於麗矣、艮體健極而內順、性情以安止爲用也、兌體順極而內健、性情以和說爲用也、八卦之性情不同、總歸於健順之能神之、

右第七章、言八卦之性情、由健順兩用而神、夫子欲言八卦之象、故先言其性情、

乾爲馬、坤爲牛、震爲龍、巽爲雞、坎爲豕、離爲雉、艮爲狗、兌爲羊、

以性情爲體用、不有物象乎、乾體純陽、健行无息者莫如馬、坤體純陰、順而勝重者莫如牛、震陽動陰、以奮發之身、而常伏於地勢重陰之下、與雷同其寂者、龍也、巽陰達陽、以入伏之身、而出發於天氣重陽之表、與風同其感者、雞也、坎陽陷陰、外污濁而內剛躁者、豕也、離柔附剛、外文明而內柔怯者、雉也、艮陽止陰、狗之外止內順之、兌陰含陽、羊之外和內很之、此以遠取諸物而象其理矣、吳臨川說

右第八章、以性情取象之、

乾爲首、坤爲腹、震爲足、巽爲股、坎爲耳、離爲目、艮爲手、兌爲口、

八卦之體用、物小分象、人大全具、乾統諸陽、尊而在上爲首、坤藏諸陰、虛承載物爲腹、震陽下動爲足、巽陰下伏爲股、坎外二陰、虛能受實、故耳聰、離陰附陽、精光外現、故目明、艮陽前與爲手、兌陰上開爲口、此即近取諸身而理備矣、丘建安說

右第九章、以體用取象之、

乾、天也、故稱乎父、坤、地也、故稱乎母、震一索而得男、故謂之長男、巽一索而得女、故謂之長女、坎再索而得男、故謂之中男、離再索而得女、故謂之中女、艮三索而得男、故謂之少男、兌三索而得女、故謂之少女、

八卦同運並行、而文王之序卦也、于乾坤有父母之稱、于六卦有男女之别、其故何也、乾體純陽至健、其象為天、萬物皆資始焉、故稱乎父、坤體純陰至順、其象為地、萬物皆資生焉、故稱乎母、二老之由名如此、而六子之生、皆本於乾坤者也、震乃坤初求乾、得乾之初爻、故名長男、巽乃乾初求坤、得坤之初爻、故名長女、坎乃再求於乾、而得乾之中爻、故名中男、離乃再求於坤、

而得坤之中爻、故名中女、坤三求乾、得其上爻為艮、故名少男、乾三求坤、得其上爻為兌、故名少女、然則後天圖學之妙、固以道陰陽、亦以道名分者歟、

右第十章、主文王八卦次序圖說、言名分定尊卑長幼有等倫也、

乾為天、為圜、為君、為父、為玉、為金、為寒、為冰、為大赤、為良馬、為老馬、為瘠馬、為駁馬、為木果、馬蹄圓象乾、瘠剛瘦使骨升見骼、駁、山獸、鋸牙食虎豹、名曰駁馬、

八卦之理、隨物而存、以乾推之、積陽行健為天、氣運善動為圜、統羣生者為君、知大始之為父、人道尊焉、其德純粹如玉、其質堅剛如金、物類貴焉、位西北而交冬、故為寒、寒極精潔如堅冰、光天位南、太陽之精、其色赤大、健德純常、馬之良、健極智高、馬之老、純剛骨峻、馬之瘠、體斑性猛、馬之駁、氣實理足、有木果之象、動物植物、何非其於乾之理哉、

坤為地、為母、為布、為釜、為吝嗇、為均、為子母牛、為大輿、為文、為衆、為柄、其於地也為黑、牛蹄拆、得坤氣、

以坤推之、積陰靜厚為地、萬物資生為母、質柔廣平者布也、容物致養者釜也、翕翕而不施、故為吝嗇、動闢而分列、故為均、純陰至順、為子母牛、博厚載物、為大輿、生物繁庶、雜而成文、偶畫數多、紛然成衆、有形可執、在下承物、其柄也、先天正北、純陰之色、其地之黑乎、何莫非坤理哉、

震為雷、為龍、為玄黃、為旉、為大塗、為長子、為決躁、為蒼筤竹、為萑葦、其於馬也、為善鳴、為馵足、為作足、為的顙、其於稼也、為反生、其究為健、為蕃鮮、旉音孚、筤音郎、萑音丸、馵音注、蕃音煩、

震陽奮地為雷、體潛性動為龍、乾來交坤、其色玄黃、一陽發動、其氣尃宣、陽動陰闢為大塗、一索得男、為長子、陽性決、陰性躁、銳陽驅陰、為決躁、東方青陽、如竹之蒼筤、下實上虛、若萑之成葦、健氣上升、其馬善鳴、下陽單畫、為伸一足、上陰偶四、馬足俱騰、陰含陽、馬顙之有的也、剛動下、稼芽之反生也、一陽初動、必極至於乾健、二陰闢拆、百物生而蕃盛鮮美、是皆震之理也、○蒼、深青色、筤、竹當之堅實、新竹皮青之、萑、小蘆、葦、老蘆、皆根實幹虛、馵、並伸一足、作、騰起四足、的、十心雪亮、的顙、額有旋毛中

虛如的、稼、諸駁之類、萌芽自下而生、反勺向上、究極之、一陽從至六陽極、盡初陽之健、故巽不言究

巽爲木、爲風、爲長女、爲繩直、爲工、爲白、爲長、爲高、爲進退、爲不果、爲臭、其於人也爲寡髮、爲廣顙、爲多白眼、爲近利市三倍、其究爲躁卦、物有聲色臭味、聲臭屬陽、色味屬陰、巽陽外達、故有臭、陽主義、陰主利、巽東南近離、有日中爲市之義、

巽體陰下陽上、柔根剛幹、木之象、漸入重剛、風之象、初索坤爲長女、剛制柔爲繩直、无堅不充、其工巧、陽顯陰藏、其色白、風行不息、其氣長、木長无阻、其形高、柔性剛阻、欲進且退、陰性多疑、心无果決、二陽上達、臭氣發外、陰血不升、其人寡髮、陽氣上盛、其人廣顙、重陽在外、爲多白眼、東南近離、近日中之利市之、離數三、故言三倍、陰性躁、一陰初起、必極至於坤矣、推巽之理如是也、

坎爲水、爲溝瀆、爲隱伏、爲矯輮、爲弓輪、其於人也爲加憂、爲心病、爲耳痛、爲血卦、爲赤、其於馬也爲美脊、爲亟心、爲下首、爲薄蹄、爲曳、其於輿也爲多眚、爲通、爲月、爲盜、其於木也爲堅多心、

坎體內陽明、外陰暗、水之天一流地中、小溝大瀆皆坎窞、陽藏於內、潛德隱伏、二陰夾陽、折而能制、矯曲爲輮、用柔體勁、弓彎而輪圓、其於人也、陽陷陰中、心加憂傷、心耳以虛爲體、陽欝於心爲病、中實耳淤爲痛、陰爲血、全體陰衛、血周一卦也、得乾晝之中陽、照離日之光、故色赤、陽得中、故於馬爲美脊、剛內蓄、故其心躁亟、上柔爲下首、下柔爲薄蹄、陽陷、則失健而行曳、於輿、

則歷險而多眚、一陽之前後皆虛、水流而无不通也、水之精爲月、陽匿陰中爲盜、外柔內剛、木之堅多心也、何一非坎理所推哉、○輮、是車輞矯曲也、或作揉、誤、

離爲火、爲日、爲電、爲中女、爲甲冑、爲戈兵、其於人也爲大腹、爲乾卦、爲鼈、爲蟹、爲蠃、爲蚌、爲龜、其於木也爲科上槁、上剛爲中下剛爲肖、外含明珠、

離陰麗陽、外明內暗、火之附物而明也、火精爲日、陰光是電、再索坤爲中女、以剛衛柔、甲冑之象、末剛銳、戈兵之中虛爲大腹、外燥爲乾卦、內軟外堅、鼈之體、柔躁好動、蟹之性、首麗是蠃、中明是蚌、外文是龜、中空稍竭、木之科上槁也、是皆離之理也、

艮爲山、爲徑路、爲小石、爲門闕、爲果蓏、爲閽寺、爲指、爲狗、爲鼠、爲黔喙之屬、其於木也爲堅多節、

艮陽止坤地、靈之隆拔者爲山、一陽橫亙於上、徑路也、少剛安止於地、小石也、上連下峙者是門闕、上結下蔓者是果蓏、陽止陰、禁外入爲司閽、禁內出爲寺人、人之止物者指、物之止人者狗、前剛爲鼠末銳、爲黔喙之屬、剛露柔藏、木之堅多節也、是皆艮之理也、○果、木實、蓏、草實、閽、宮闕人、寺、王宮中門之禁止不應入者、寺人、掌王之內人宮女、止不應出者、

兌爲澤、爲少女、爲巫、爲口舌、爲毀折、爲附決、其於地也爲剛鹵、爲妾、爲羊、天生鹹者曰鹵、人功就者曰鹽

兌陰現於二陽之上、塞坎水之下流而上潤、故爲澤、三索坤者、少女之、陽上達陰、悅神之巫也、陰闢陽動、悅人之口舌也、金氣

肅殺、條枯實落、故為毀折、柔雖附於剛、剛必決柔、為附決。无源之水、氣乃滋鹹、西方之氣、土剛澤鹵、陰在二剛之上也。少女從妹為娣妾之象、內佷外順、羊之象、物理現於兌矣。

右第十一章、廣八卦之理、類萬物之情、略舉以概其餘、

序卦傳 孔子從明文王卦序次第相承之義、進化、治道、聖學、物情、備於此矣。

有天地、然後萬物生焉、盈天地之間者唯萬物、故受之以屯、屯者、盈也、屯者物之始生也、物生必蒙、故受之以蒙、蒙者蒙也、物之穉也、物穉不可不養也、故受之以需、需者飲食之道也、飲食必有訟、故受之以訟、訟必有衆起、故受之以師、師者衆也、衆必有所比、故受之以比、比者比也、比必有所畜、故受之以小畜、物畜然後有禮、

故受之以履、履而泰、然後安、故受之以泰、

總言易道之常、六十四卦、次第相序、得流行之故、自太極動而生陽、輕清上浮、則有天、靜而成陰、重濁下凝、則有地、然後氣資始生、形成萬物、乾坤所以統諸卦而為上經之首也、然萬物以水火而成、水火為天地之用、故以坎離終上經、造化流行於兩間、唯水火盈滿而為萬物也、當陰陽始交、雜亂晦冥、未分形色、故受之以屯、物之始生、幼穉難達、故受之以蒙、蒙穉不養、則夭閼不遂、故受之以需、需為飲食之道、人之大欲存焉、嗜欲關、則爭競起、故受之以訟、聚訟求勝、必有衆起、故受師、師衆无統、則必作亂、故尊奉大君以比輔之、欲其善保不散、必當生聚教養以畜之、物畜自有等殺、以禮相處、彼此各得其分而安矣、各安所履、故得雍和成泰也、

泰者通也、物不可以終通、故受之以否、物不可以終否、故受之以同人、與人同者物必歸焉、故受之以大有、有大者不可以盈、故受之以謙、有大而能謙必豫、故受之以豫、豫必有隨、故受之以隨、以喜隨人者必有事、故受之以蠱、蠱者事也、有事而後可大、故受之以臨、臨者大也、物大然後可觀、故受之以觀、可觀而後有所合、故受之以噬嗑、嗑者合也、物不可以苟合而已、故受之以賁、賁者飾也、致飾然後亨則盡矣、故受之以剝、剝者剝也、物不可以終盡、剝窮上反下、故受之以復、復則不妄矣、故受之以无妄、有无妄然後

可畜、故受之以大畜、物畜然後可養、故受之以頤、頤者養也、不養則不可動、故受之以大過、物不可以終過、故受之以坎、坎者陷也、陷必有所麗、故受之以離、離者麗也、

泰則天地交而二氣通也、氣化人事亨通極矣、然治極生亂、盛極當衰、豈能終通、故受之以否、否則天地不交、而二氣嚴塞之、亂極思治、物不終否、必資人以撥亂反治、故受同人、與人同者、近悅遠來、萬物歸一、富有莫大焉、有大則易驕侈、欲保其有、必當戒盈而好謙、謙光則能常保其有而豫樂矣、人情和豫則相隨、然隨情常足以壞事、故受蠱、蠱能幹、則臨事可大、臨大事而不奪、則下民仰觀、故受觀、民既觀化、則人情合、有梗化者、當齧

而夫之、故受噬嗑、苟合情抑、覩瀆成亂、故受賁以致飾、然文變
耗散則亨盡理竭、故受剝、物極則反、无終盡之理、剝以上滅下
止、故受復、天理復而私欲去、則實理存於中而无妄矣、妄念既
无、德可蓄積、故受大畜、蓄聚大、可以從容充養、故受頤、養才以
作事、必有大過人者、以非常之才、終於過聚、必多險陷、故受坎
陷險必有所附而復乃能出、故受之離、離以附麗為義也、
有天地、然後有萬物、有萬物、然後有男女、有男女、然後有夫婦、有
夫婦、然後有父子、有父子、然後有君臣、有君臣、然後有上下、有上
下、然後禮義有所錯、夫婦之道、不可以不久也、故受之以恒、恒者、
久也、物不可以久居其所、故受之以遯、遯者、退也、物不可以終遯、

故受之以大壯、物不可以終壯、故受之以晉、晉者、進也、進必有所
傷、故受之以明夷、夷者、傷也、傷於外者必反其家、故受之以家人、
家道窮必乖、故受之以睽、睽者、乖也、乖必有難、故受之以蹇、蹇者、
難也、物不可以終難、故受之以解、解者、緩也、緩必有所失、故受之
以損、損而不已必益、故受之以益、益而不已必決、故受之以夬、夬
者、決也、決必有所遇、故受之以姤、姤者、遇也、物相遇而後聚、故受
之以萃、萃者、聚也、聚而上者謂之升、故受之以升、升而不已必困、
故受之以困、困乎上者必反下、故受之以井、井道不可不革、故受
之以革、革物者莫若鼎、故受之以鼎、主器者莫若長子、故受之以
震、震者、動也、物不可以終動、止之、故受之以艮、艮者、止也、物不可

以終止、故受之以漸、漸者、進也、進必有所歸、故受之以歸妹、得其
所歸者必大、故受之以豐、豐者、大也、窮大者必失其居、故受之以
旅、旅而无所容、故受之以巽、巽者、入也、入而後說之、故受之以兌、
兌者、說也、說而後散之、故受之以渙、渙者、離也、物不可以終離、故
受之以節、節而信之、故受之以中孚、有其信者必行之、故受之以
小過、有過物者必濟、故受之以既濟、物不可窮也、故受之以未濟
終焉、

下經首咸恒、終既未濟者、其序亦有故也、人參天地之道以立
極、水火盡人事之用以互濟、自有天地、萬物得資始生、分陰陽
而為男女、兩配合以成夫婦、遞相生而有父子、嗣續繁庶、无主

乃亂、則有君以統治之、有臣以分理之、斷上下之位、定尊卑之
分明、然後等威度數有所措施、是皆夫婦道其端也、咸為夫婦
之始、所以首下經也、夫以婦為助、婦以夫為綱、相托以終身焉、
豈可暫合暫離者哉、故受之以恒、夫婦之道、固當常久矣、然事
物之理、得志不可久戀、故受之以遯、功成事謝、退藏於隱以屈
為伸、發必壯盛、故次大壯、陽壯盛、必進而有為、故次晉、知進而
不知退、必致受傷、故次明夷、傷於外而不能行、君子自明其家
而已、故次家人、盛衰无常、家道有時而窮、窮則恩義虧而彝倫
斁、乖戾隨之矣、故次睽、人情乖戾、舉足皆難、故次蹇、難不可滋
蕃、幾度艱、終必解散、難既解、則懈怠生而多費、故次損、損已

修德、必有增益、故次益、益滿自溢、終必潰決、故次夬、夬以決為義、勇決於前、必有所遇、故次姤、姤以遇為義、相遇則會聚、故次萃、衆聚於下、必升於上、故次升、升不自退、必折挫受困、身既困辱於上、勢必退抑於下、故次井、井冽能養物、久則積濁、必革去積汚而後可食、故次革、革故欲取新、莫若鼎之烹飪也、故次鼎、鼎為宗廟養賢之重器、非長子莫能勝其任、故受之以震、震動之極、非山鎮不能安止、故受之以艮、艮止息也、止非不動、流行有漸、故次漸、以漸而進、歸宿有地、故次歸妹、妹得所歸、必致豐大、故次豐、豐極奢侈、務外失居、則逆旅而處、故次旅、旅居寡親、非巽順不能見容於人、故次巽、巽順而入、心相浹洽、故次兌、情說暢達、氣舒渙散、故受之以渙、渙則人心離散、必設度數以節制之、故次節、節制既立、人能取信、中心孚通、故次中孚、果於自信、所行必決、能免於過乎、然過恭過夸、亦小過之事、故次小過、有過人之才、方能濟事、故次既濟、既濟則物之窮也、天地之化循環无端、无有終窮、故受之以未濟終焉、○兩節然後二字、言其自然、不可二字、言其當然、沙隨程氏謂此序非聖人之蘊、朱子謂非聖人之精蘊者、事事夾雜在裏面、精是消長生息的源頭、序中消息進退都有、而非一簡源頭、非蘊而何、

雜卦傳此孔子雜述六十四卦衆其義之反對、以見流行中有對待之、

乾剛坤柔、比樂師憂、臨觀之義、或與或求、賁一定義、有兩可曰或、

雜言易道之變、六十四卦、主爻畫義、對待相雜而成、乾純陽、剛

也、坤純陰柔也、合則雜焉、比一陽在上、而五陰從之、衆心歸輔、故樂、師一陽在下、而統乎衆陰、師師行陰、故憂、臨則二陽浸長、有賁德與君相之義、五虛中求賢之義、亦或有之、觀則四陰仰觀、有萬邦求明良之義、五中正與觀之義、亦或有之、

屯見而不失其居、蒙雜而著、二卦動險中、險能止、德相反為對也、

屯剛初動而見於五、剛正之位不失也、蒙剛雜柔而進於上、中德之光著顯也、

震起也、艮止也、損益盛衰之始也、大畜時也、无妄災也、

震剛靜極而奮起、艮剛動極而上止、損剛上出、似盛實衰之始也、益剛下動、似衰乃盛之始也、大畜能止健、實德輝光之時、无妄行有眚、任理拂情之災、○動初未正理、上行究極、執一反邪斷、

萃聚而升不來也、謙輕而豫怠也、噬嗑食也、賁无色也、

萃剛上行為君相、明良聚朝也、升剛在下而相不合、下賢不來也、謙三有功下人、居德輕易、豫五役權於柳、肆志怠忽、噬嗑五剛下初而噬齧、食物養民之資、賁二剛往上而文柔、色退仍白矣、○萃升皆以主爻言、謂澤聚下、木升上、今主剛不從象義之、

兌見而巽伏也、隨无故也、蠱則飭也、

兌柔外說、中和發現、巽柔內入、奸邪隱伏、隨以上下相安而无故、蠱則壞極幹全而修飭、

剝爛也、復反也、晉晝也、明夷誅也、

剝剛窮上、剝蔓錢盡、復剛生下、反始還元、晉五明出於地、晝日中天、明夷明入地中、誅人自傷、

井通而困相遇也、

井初行五剛上出、源泉自通、困剛上說、坎不陷澤水相遇、二、

咸速也、恒久也、凡以卦義對待言、

咸則感通交徧、不疾而速、恒則變通不已、尋常可久、

渙離也、節止也、解緩也、蹇難也、睽外也、家人內也、否泰反其類也、

大壯則止、遯則退也、

渙風吹水、則散離不聚、節水停澤、則止而不流、解二動出險外、其情怠緩、蹇三自止不前、故遇險難、睽女主於外、權不正、家人女正於內、家道興、否泰乘時往來、其類相反、氣運之通塞也、壯剛過盛、君子當知機自止、遯陰方長、君子宜急流勇退也、

大有、衆也、同人、親也、革去故也、鼎取新也、小過過也、中孚信也、豐多故、親寡旅也、

大有一柔統五剛、建中之來歸者衆、同人五剛合一柔、虛中之相投者親、革以火澤滅息、所去者故、鼎以木火烹飪、所取者新、安止而動、宜无大咎也、過中失正、是謂過矣、和氣漸入、相交通也、中實孚合、真相信矣、豐內明外動、勢盛而喜於有為、其故多也、旅上炎下止、勢孤而少與爲偶、其親寡也、

離上而坎下也、

離柔附剛而上炎、坎剛陷柔而下流、相遞互用也、

小畜寡也、履不處也、

小畜以巽柔阻乾剛、欲止而寡弱也、履以兌柔躡乾剛、欲進而不處也、

需不進也、訟不親也、大過顛也、姤遇也、柔遇剛也、漸、女歸待男行也、頤養正也、既濟定也、歸妹、女之終也、未濟、男之窮也、夬決也、剛決柔也、君子道長、小人道憂也、

需以健遇險、有待而不遽進、訟上剛下險、相爭而不得親、大過剛過乎柔、本末弱而顛覆、姤以一柔遇五剛、非正合之、漸以待男求而後行、歸有時也、頤初自養正德、上以德養人、養皆歸正矣、既濟六位相應、各定不移也、歸妹少女從長男、終其身有所歸、女道之終也、未濟六位不正、女尊於男、綱常倒置、勢之窮也、夬以五剛去一柔、剛斷必決也、柔盡決乾剛、君子相聚而道長、小人无號而道憂、亦君子之所當慮也、○序卦明交易之流行、雜卦明變易之對待、有定所、即有交錯、孔子正變圜附記雜卦、改本以致辨大過顛也、頤養正也、既濟定也、未濟男之窮也、歸妹女之終也、漸女歸待男行也、姤遇也、柔遇剛也、夬決也、剛決柔也、君子道長、小人道憂也、立是安、謂八卦以類從、而韻協滿御陽、以為最安遂、謂雜卦正孔聖明變化不居、易理不越之意、豈必類從協韻、且泰火之後、獨此書留傳、四聖真迹、无一字錯、何敢作聰明亂、竊恐喜新者爲其說、并誌之、其經傳諸說紛紛、各見理自是、則已斷其懂而去其離、不能盡載以辨矣、

周易闡理卷四終

四庫西齋內府舊書率多散失是書備翰林院中翰林院為後人所據所貯遺漏而是書不知何時流落人間豈非幸哉且卷端更有白文小印一方曰真州初印又以知為竹圯老人舊物竹圯經學詩文詞曲并諸皆負一時盛名由布衣而中博學之選當時朝廷撰述多出其手布衣之名遂滿天下小子百年之下讀先生箸述每興仰止之感今得先生所藏書觀其印朱宛然[illegible]令人神往不啻親承磬欬於先生之側也末學小子何修而得此耶爰識顛末於卷尾[illegible]人其寶之是夕月明如水樹影橫窗散步中庭飄飄有出世之想挑燈書此時在表末光緒歲在癸卯二十有九年十月十六日袁平杜芬識於陝西渭南縣行館

周易闡理四卷 浙江吳玉墀家藏本

國朝戴虞皋撰虞皋號遯軒崑山人是編原稿凡三四百紙虞皋自以爲太繁刪存十之一二其子孫貽又以爲太簡復採原稿補其遺佚即此本也書成於康熙壬午前有孫貽序後有虞皋從子鑑跋大旨斥象數而明義理故名曰闡理首冠授易源流一篇分言數言理二宗於漢以來諸儒之學皆有所排擊惟推尊郝敬之書持論頗偏其述數學以爲老子傳鬼谷子後焦延壽得之以傳京房陳摶得之以授穆修李之才以及邵子按老子與孔子同時鬼谷子與蘇秦同時相距百有餘年邈乎無涉不知老子之易何以得傳鬼谷子又漢書載焦贛之學莫知所出自稱出於孟喜而喜弟子施讐等力攻其非無所謂得之鬼谷子者至焦京乃占候之術而陳摶所傳先天諸圖則以道家爐火之說推衍陰陽奇偶其法截然不同亦無所謂得之焦京者虞皋所云均不知其何本其述理學以爲孔子授商瞿後分田何費直二家田學傳晁說

之呂祖謙費學傳鄭元元傳王弼至宋而爲周程朱三家之學至明而爲胡廣之大全蔡清之蒙引林希元之存疑陳深之通典而郝敬之書獨能脫盡陳腐案鄭元王弼截然兩派一漢一魏時代又殊無元傳於弼之事所考尤疎矣

易盪二卷

〔清〕方鯤撰
中國科學院圖書館藏清康熙五年姚文然姚文燮刻本

附《四庫全書總目・易盪二卷》提要

易盪序

憶昔備兵舒皖間龍眠以經學擅江左而易爲尤盛惟姚氏一門家世春秋迺姚子經三獨以易魁鄉會兩闈竊疑經三於家學外有別傳也巳知掌垣若侯年翁併太翁戊生年伯雖治麟經兼通易學有方子羽南得先天圖學之秘傳

與太翁稱莫逆交時時爲諸姚講授易理姚氏盡得其學故方子所著易蠡一書遂藏於姚氏之家會經三司理建寧掌垣公屬其

梓行以不忘先世之志且欲廣其教於天下也梓成予得寓目因知方子之書即先天橫圖之序也康節先生有言横圖之位猶根

之有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁朱晦翁亦謂其先後多寡既有次第而位置分明不費詞說規而圖之疊而方之縱横

變化總不離此圖因重之法鳴呼盡之矣方子既得秘傳即時時爲人布算每多奇中因出其緒餘作爲文章以導天下治經之士

其書精切著明覺鄭氏失之繁碎輔嗣流於玄虛掌垣與司李之亟欲表章洵有以也書旣行司李請予一言弁其首予惟道法之在於世不惟其明之惟其行之方子治經學信有功於先儒矣然不得兩君子爲之表章則方子之功不能出閭閈閒烏足廣其教

於天下後世哉傳曰待其人而後行明之者方子行之者兩君子也雖爲掌垣公之不忘先教司李君之克成兄志然龍眠之易學於是爲蘊著矣

康熙丙午冬日都門陳襄

題於芝城之正源堂

易盪序

易之作也年更數千人叓四聖其辭精其旨與古今之遠宇宙之大咸範圍之而不遺故自昔迄茲傳之

者無慮數十家各以其意爲測以巽有合在漢則焦京耑言象占而流於術數在晋則輔嗣耑觧文辭而遯於老莊唐之易莫盛於孔氏箋註之學行而流於附會至濂溪之書康節之數河南考亭之傳義發太極之理剖苞苻之蘊微言絕學幾幾乎藉以宣昭矣

亡何而流於經義之學者幾百年人習帖括家工揣摩苟且以就科名而易之理因以不著夫以數千年之書而傳之者僅數十家

以數十家之傳極鎔微探幽之力而及其後不能無弊則易豈易言者耶自非潛心理要覃志道樞未足以抉其微而理其緒也桐

山方君羽南潔靜味道學易有年搜百氏之說綜衆家之妙寘心靜悟作易盪一書準於橫圖之八卦相重以見六十四之本於自

然非由人謀智力也或得解於象表或會意於言先原其圖畫而推其理數攷其象變而索其文辭大都主大傳相盪之義而盡其

變化之神能令田何讓管費鄭遜席昔君家方儲講孟氏易精通圖讖然儲所通者圖讖而已非正義也羽南纘述儒先成一家言

而司李姚子經三以易趨家與其掌坦若侯先生共精天人之學相與生數千載後而爲功於四聖業甚弘也易道昌明其在斯乎其在斯乎

康熙歲次丙午孟秋山陽陸求可撰於閩署之思過堂

陸求可印 咸心

易盪序

從父夢名先生讀易有得於心門人受學益廣因而著易盪之文小子奉誦於鹿湖中先王父有易畬先卿有易意益以從父之易盪俯仰間浩浩如也從父蘊奇炳釆遊于豫章吳越與名公鉅人參究與奕驗諸險阻通乎神物之曲隱以是超然爲天遊不以外累其內從父之得易深矣程夫子傳易曰予所傳者辭也朱夫子註易苐就其本義

不加一字夫如是易者無言語
無文字之書也廖盱江每置小
象繫辭不復研磨以爲易不在
是周夫子通書曰無極而太極
已返於言語文字之上矣後世
儒者猶疑其太極叓加無極政

如屋上架屋如燈之在籠不可
增一柱也夫易道備於鄭而象
數或泥焉易道空於王而義理
或滑焉是則立象以盡意夫言
不能盡而象能盡之明道先生
曰他人說易是數惟堯夫却說

有理夫象數必起於陰陽而生
生不測是其理也無極之先一
流而爲繼善再流而爲成性因
貳濟行本乎一發揮旁通本乎
中非貳也不顯一非旁也不表
中學士白紛于帚編之下不過

按旁貳之莩衍一中之緒而其
所爲一中者終不可得而見也
則以神明黙成難乎其人也久
矣記曰潔淨精微而不賊淺於
易者也夫易何賊之有賊理者
象數也然賊象數者亦理也形

上形下之間有摩盪者存焉摩
其貞盪其悔是因重也因其天
不雜以人然後盜憎之隙消而
王人之勢立是之謂不賊甚矣
註易者之無取于數典也從爻
懐大道於伐邑而翼予于荆棘
刀砧中若而年非苐説易而巳
也倫常彛極日用飲食有潔淨
精微之脩名焉從爻存乎德行
而文字言語其緒餘乎小子寘
趣惛然範于陰陽之東西南北
而幸賴家有名士從學以思補

過也若饑十日而啖太牢矣

乙酉冬日鹿湖姪孔炤記

易蠹序

凡著書者必務盡其生平之才與學而傾儲付之此諸子之自爲一家言者也獨著易則雖有經綸錯綜之才宏深敏練之學有時窮於無所用何也彼蓍未

返而得乎易之原也不得其原而擬爻畫象依文衍義此以謀之商瞿之裔未嘗其一臠諳以無字之秘又何能爲天潢也哉予與羽南結髻亂交歲甲子居西山之亦園易寒暑十餘載卽

吟咏靡輟裒然有怏怏者曰吾輩爲文豎千秋業恐終未免代謝間耳乃卒治易章句壬申春遇新安葉奪止先生受衍圖法予亦抱麟經側末席與得領其旨與四時共參筆削大義羽南

則相與起居者歲餘有如用何之於丁將軍者矣易自茲有方氏之學江上諸君子聞方氏學爭相勸曰易道式微有能振起如今日者此漆園公所云指窮於微薪火傳也不知其盡也於

是執贄者半圖橋而九圖爰彰微言未絕神而明之存乎其人又何贅詞焉而門下士竊意丁將軍巨擘于田氏之門郎小章句豈詹詹者乎乃遂以卦義請羽南弗許也然每抱膝窮盪卦義喟然曰卦之作也參伍錯綜易之蘊其盡於此乎門人請益篤久之弗克辭而卦義成題曰易盪祖義皇也夫子故殷人而禮則從周今所述者周易而義取諸包犧氏學者遍乎周之因

殷子之從周其族屬通奉若先天不即所以發明後天者哉壬午之秋予僕僕瀫水令閩事竣爲諸門人聚選事羽南從白門來屬予作序予曰對簿書輒論性命之業蔑有當矣羽南以予爲能序謂予知易也予不能不爲羽南序知羽南之下易也序成持歸而易盪之義終不以予言爲筌蹄則以俟後之知易盪者

昔

壬午秋日盥爷姚孫棐拜題

易盪序

羽南方先生與先君子稱髫齔交晨夕唱和凡數十年風雨無間也先生每過予家則予兄弟次第以詩文請益先生一一評定諷咏可聽加以誨導卽莫不人人各得所願而去然先生視詩文剩伎耳其生平專精湛思惟大易一書巳

得葉兼山先生傳授先天圖學先生卽棄諸家易說專講圖學暇日輒爲人演圖卽其人窮通出處無不應如影响於是視世間一

切有文字書盡爲糟粕悉閉目不窺久之讀周易本義及啓蒙諸書豁然有悟日朱子蓋眞得邵子之學者也卽文字何嘗不與圖

相發明哉於是乃以文字說易撰易盪成先君子業爲序之寻小子治經之餘竊觀其大旨其文字皆一本諸圖學也夫先天有三

圖而橫圖爲冣先自一而二二而三三而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四係辭曰八卦相盪程子以爲加一

倍法先生易盪之作蓋取諸此也今之言易者以先天爲體後天爲用先天主靜後天主動今觀於盪之義先天亦何嘗不主動哉

傳曰吉凶悔吝生乎動者也動卽易之用也夫剛柔相推後天之動也八卦相盪先天之動也先生以盪名易而一依橫圖序卦蓋深得體用合一動靜相生之旨矣先生書成三十年家貧不能梓會予弟經三宦建寧予屬其梓以行世以卒先君子之志蓋不敢

私其教於一家也抑予因易盪成而重有念焉吾鄉以經學名天下三百餘年而易爲尤盛以予所知方中丞公有周易時論王虛

舟先生有風岐易溯錢爾卓先生有易見有周易火傳今時論旣行而兩先生書世或未見則安得有心如吾弟者悉爲表章使天

下經生盡被吾鄉之易教乎偶因亶垣之服書序以寄兼喜余弟之服官未肯忘學也

康熙丙午秋日姚文燮題

於燕臺省署

易盪序

吾鄉方羽南先生閉戶註易者三十季而易盪書成予兄若侯先生屬予梓以行世予受而讀之刱而不

鑿通而不流蓋溪有得於易奇而法之旨也而以易盪名者蓋本先天八卦之位以次相加而成來元成先生所謂卽橫圖之序也

係詞不云乎八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣盪則各以其序而重之之義也吾觀先天三圖皆生於盪橫圖盪而相

摩摩者陰陽相倚比而無間一左一右之謂也宋人釋以為磨則為一上一下非其指矣若圓圖則盪而相錯者也至於方圖或左

或右或上或下縱橫交互妙合自然總不離乎八卦之序因重之法傳曰八卦相盪蓋觀夫方圖而盪始盡其變也且夫天與日盪

而十二辰以定日與月盪而弦望晦朔以分干與支盪而大撓甲子以成天盤與地盤盪而奇門休咎以決凡陰陽之理變化之端

未有不出於盪者而皆統之於易先生以盪名易旨哉富乎固不斤斤示人以圖象矣或曰孔子學周易作序卦傳其次第皆有相

受之義今先生以盪名易其卦序一依橫圖然未嘗有傳發明次第相受之旨如周易之確然不可紊也夫易不可爲典要若因其

次第按之以爲有說存焉亦何不可爲說乎卽孔子序卦傳亦不過爲文王六十四卦之編次耳初未嘗有定理也先生以盪名易明易之本無定也因其序而序焉又從而爲之說則無定者有定矣豈所取諸盪耶易之爲道也屢遷變動不居上下無常不可爲

典要唯變所適先生著書命名而不立說義殆本諸此矣

旹

康熙丙午仲夏同里後學

姚文燮頓首題

自序

予弱齡讀易困章句二十餘年始受衍圖之法蓋衍先後天九圖也衍圖之于易非夫人之于易也衍九圖之於圖非夫人之於圖也其法唯參伍錯綜至精至變至神嗟乎易之興也其于中古乎陵夷至今豈無所爲大備如盛王者而考亭亦可謂集厥成矣夫道未墜地傳之其人九圖爰彰易道斯著不必鉤深索隱也譬之宿將用兵奇正分

合全在一心八門六花觸目了然政自無許耳戊寅之秋予授經江上衍圖畢亦可以止矣同社諸君子曰象言象爻言變聖人之極數定象通變成文諄諄然命之其所以津梁後學與民同患意靡竆矣敢請以圖中之蘊衍爲卦義可乎予曰夫子晚年攻易三絕韋編而後十翼成晦翁作本義從十季面壁中來予何人斯敢受此請也諸君子曰春秋因魯史而作典謨本先

帝所傳是不再若矣易不可爲典要唯變所適後之作者亦各抒其所見耳易林倡術數之學山陽爲清言之祖迄今猶有尸祝之者況本之先後天其於微言大義政相發明者乎予曰漢

儒窮經而尊師其各奉一家言葢欲樹之幟也予與諸君子衍疇畫卦自有淵源而著書立說毋乃贅詞哉即不以爲贅而或擬于潛虛太玄不爲先聖之的派是益之罪也予每思易卦之

作羲皇以盪爲序豈非欲盡卦之材乎觀其序而八卦之性情六十四卦之發揮思過半矣於是因之作易盪卦義首乾終坤六子嬗化生生不息變化無方尊羲皇也明其義不必其澤于

詞繇其法不必其盡乎義是則予之謝不敏焉且以是爲出疆之贄奉教于諸君子若曰學易者以此爲指南則又予之所不不敢當矣

昔

癸未秋抄古桐方　鯤題於皖
江禪室

易盪詮疏緣起

易盪之作畧舉其大意與晦菴伊川兩先生微有異同未嘗明言之後之覽者或不解予意之所存茲復有自詮補遺辯爻或問以發明之又恐一得之愚未免管窺之誚爰集諸名家傳註以補予不逮至乾坤二卦義甚精微非數言之所能悉予別有疏義出之胸臆者十之三得之纂輯者十之七非敢謂盡乾坤之蘊亦藉以請敎於高明云爾

旹

戊戌冬日石門易隱方　鯤記

易隱目次

卷之上

易盪目次卷之上終

易盪目次

卷之下

易盪目次卷之下終

乾盈八卦解義註卷之上

桐山方鯤羽南父著
同里姚文燮若侯
文燮經三　仝較

☰乾爲天

乾上乾下、乾天也乾之取象不一而天爲萬物之首也乾健也純陽至健天之所以運行不息也文王繫乾曰元亨利貞四德之運如環無端渾渾淪淪莫測其朕傳明天道觀之品物資始流形乾元統天聖人

首出大明終始時乘六龍御天立極其義一也變化[illegible]乾道也各正保合美利不言乾道之變化無方也大哉乾乎、剛健中正純粹以精君子行此四德者故曰乾元亨利貞乾首在復震在下也潛龍之象也初而擬之變化之義也公繫六龍三稱君子而乾惕獨甚焉上乾下乾之交也見龍正中其德以庸學聚問辯寬居仁行育成君德利見大人躍則或之將以及時飛龍在天聖作物覩先後弗違德莫與齊陽亢則悔陽極陰生羣龍變化六位潛形往孰爲推來孰爲迎進退存亡乃與天行時不可極悔陥爲貞知而不失其惟聖人

自註　乾首在復云云、蓋謂六陽成乾復卦一陽始生乾之首也乾象馬利擬潛龍哀爲龍乾道變化龍亦能變化六爻皆稱龍從復初來也復一陽爲天地之心先王閉關息物以養微陽此乾初之所以稱潛而首不可見也羣龍變化、六位潛形云云、言天德不可爲首六陽皆變爲陰是六龍皆潛也亢返爲潛悔卽爲貞故曰知進退存亡而不失

其正聖人只用得一潛字見惕躍飛亢與時偕行不露圭角神乎神乎知之者其惟聖人乎

補遺　知至至之、可與几也知終終之、可與存義也、是九三功夫已做到極處下面遂說居上位而不驕在下位而不憂此指五爲飛龍德合天地明並日月是德之至處湯武御極及時而飛正見可與几上爲亢龍知進知退知存知亡是業之終處伊旦遜位不與時亢正見可與存義如此何驕之有初龍德而隱確乎其不可拔二龍德而正中善世不伐德

悔而化如此何憂之有乾九三之進德脩業其始
有上下咸宜者乎〇乾六爻皆乾德不言元亨利
貞而於三四曰无咎於上曰有悔何也六爻原具
有四德用之各得其當期於无咎而已震无咎者
存乎悔此上之所以復返於潛也旨微矣 集註 朱
子曰九二九五兩爻占得此者當以所占之人之
德觀之太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利
見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等
占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見

陛下也此說得最好如此所以三百八十四爻而
天下萬事無不可該無不周遍此易之用所以不
窮也〇或問伊川解羣龍无首似云用陽剛以爲
天下先則凶无首則吉朱子曰凡說文字須有情
理方是用九當如歐公說方有情理某解易所以
不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍无
首爲句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛在首故
見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君以
至士庶皆須如此若說爲天下先便只是八王方

用得以下要使不得恐不如此又曰如歐說蓋爲
卜筮言所以須著有用九用六若如伊川說便無
此也得〇建安丘氏曰聖人體乾之元亨而以終
始言之何也蓋以重卦言之乾下三爻元亨也而
九三爲下乾之終乾上三爻利貞也而九四爲上
乾之始故九四曰乾道乃革所以先言終後言始
也終始之閒功用密運陽變而陰春夏變而秋冬
此正是造化過接處故聖人必大明之以成賛化
之功也〇朱子曰忠信所以進德忠信只是實其

心之發然從知上來吾心知得是非端的是如此
此心便實實便忠信吾心以爲實然從此做去即
是進德處脩辭立誠又是進德事問立誠不就制
行上說而特指脩辭何也曰人不誠處多在言語
上又曰人多將言語做沒緊要容易說出來若一
一要實這工夫自是大忠信進德便是見得脩辭
立誠底許多道理脩辭立誠便要立得這忠信若
口不擇言逢事便說只這忠信亦被汨沒動盪立
不住了〇何玄子曰乾至上値亢之時勢不得不

與俱亢則惟知進而已何能慮其退惟知存而已
何能慮其亡惟知得而已何能慮其喪以伊尹周
公觀之尹放太甲公輔孺子王其時可謂亢矣若
慮退於進慮亡於存患喪於得能无悔乎卽其賢
也亦褰裳去之已爾將能亢乎唯二聖知進而不
知退知存而不知亡知得而不知喪知與時偕極
必用其極內無顧慮而外无所於避讓也然後能
不狃不順放桐反桐抗法伯禽復子明辟自非聖
人无我一天不苟所全福利避禍災履運泊然而

誰與領此曰其惟聖人乎歎之也蓋亢也實龍也
唯龍而後能亢唯亢而後名龍動以天故也雖然
有悔焉若伊之不居寵利周之我其明農皆悔心
也故終於知進退存亡而不失其正假令亢而遂
不返將凶咎胥從之已重言其惟聖人乎以深贊
之易之爲書專示人變易從道避凶趨吉孔子著
一知字開學易之門也正者貞也乾元之用所歸
宿也乾之四德始于元至此又論聖人之體乾而
歸于正其意深矣○予讀易自乾至革歷四十九

卦大衍之用數也乾坤至此數極當革故彖爻詞
大略可通也乾繇詞曰元亨利貞革亦曰元亨利
貞乾初九曰潛龍勿用革亦曰鞏用黃牛未可有
爲二之已日乃革三之革言三就以當見龍惕龍
亦庶幾近之若四之改命非乾道乃革之時乎五
之大人虎變與乾所云飛龍在天利見大人者寧
有二乎上之君子豹變小人革命方革之時未
及亢然且戒之以征凶居貞吉傳曰天地革而四
時成湯武革命順乎天而應乎人革乾道也君道

也故惟知乾道者方可與言革

䷪澤天夬

兌上乾下陰之窮也君子觀象不與爲亢也而與爲
和也非陽和陰而陰和陽也故曰決而和也成卦者
兌之一陰其德爲悅君子防其能悅之性明其无號
之凶匪激匪亢施祿及下決而復姤此陰不戰於夬
陽不食於剝姤復循環無有終窮不可不審也初陽
壯趾往則爲咎二惟惕號勿恤莫戎壯頄者凶之招
也夬夬者无咎之道也居不中正者非所以圖進也

心有所比者未可以爲光也孚號以揚王廷惕號以
儆莫戎上乃以无號終凶甚矣決小人之難也陽極
陰生遇剛斯壯剛長乃終亢卬爲悔君子夬夬備詳
其義
自註 施祿及下決而復姤云云姤公于遯大象曰
君子以遠小人不惡而嚴于夬則曰以施祿及下
居德則忌見得造化不能有陽而無陰世界不能
有君子而無小人夬終卬姤不絶其祿所以安其
心也居德則忌所以防其變也嗟乎無號終凶自

貽伊戚女壯勿取戒無馴至聖人之扶陽抑陰妙
有微權若夫逞于一擊頏廚俊及之禍亦危矣哉
集註 進齋徐氏曰陽剛之長當終于六位不可有
未盡之陰也除惡務盡君子雖盛不可以小人之
勢微謂無能爲不盡去之而存其孽也唐五王不
去一武三思而患生于所忽不旋踵而君子之禍
烈矣聖人于夬設戒之意甚深○雲峰胡氏曰夬
以五陽去一陰亦易易爾而象爲危懼警戒之辭
不一蓋必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號

其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆
也有危道焉不可以君子之盛而事威武也有自
治之道焉必如是乃利有攸往復利往往而爲臨
爲泰爲夬也夬利往往而爲乾也聖人象復其辭
平象夬其辭危蓋陰之勢雖微或可燎熖或爲
敵君子固无時不戒懼亦不可於小人消衰之時
忘戒懼也聖人爲君子謀至矣於剝見剝一陽之
易於夬見夬一陰之難君子難進易退小人易進
難退故也爲君子者安可以易心處之也哉○何

玄子曰復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃
終也小人有一人之未去猶足爲君子之憂復之
陽必至于純陽爲乾方爲剛長乃終也○五陽共
決一陰決之而已初往不勝爲咎何也京房欲去
恭顯而卒困于恭顯劉蕡欲去宦官而卒困于宦
官彼未操必勝之術而欲往以取勝適以買禍咎
乃自爲之耳九二惕號勿恤莫戎何也上六恃其
應三而比五號使助己二與三爲隣與五爲應聞
上之號安得不惕雖其伺隙而動或興戎于暮夜

之時二弟守中不動則上必自窮何能爲乎如周亞夫軍中夜驚而亞夫堅卧是也○或問九三壯于頄朱子曰君子之去小人不必悻悻然見於面目至於遇雨而爲所濡濕雖爲衆陽所慍然志在決陰必能終去小人故亦可得无咎也蓋九三雖與上六爲應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之於董卓温嶠之於王敦是也 補遺 兌爲羊羊指上六衆陽驅之而四隨其後則悔可亡然四兌體居柔遲

疑不斷其如聞言不信何九五剛中比于上六牵孤陰易制如莧陸然故以夬夬策之爻曰中行無咎象曰中未光蓋以其先有所比而後絶之未免爲中行累耳上應三比五兩爻俱稱夬夬此上之所以無號終凶也

䷍ 火天大有

離上乾下明之昭九有也柔應乎剛明本乎健一陰虛中建極之象也陰不能爲極而五其極也傳曰柔得尊位重在位也大中斯應咸一乃心遏惡揚善剛明應天柔之統乎剛也剛之應乎柔也天人相應而上下歸心微矣哉公之繫爻或云无咎或戒弗克均之應五而佑助歸上何也剛柔之分也陽在下者柔履之孚也威也柔所以統剛也柔在位者剛履之信也順也剛所以尚柔也自天之佑以佑剛也故曰大有上九自天佑也

自註 一陰虛中云云凡卦之五陽一陰者易畧以陰爲之主先儒非之予故曰陰不能爲極而五其極也傳曰柔得尊位大中而上下應之尊位與大

中皆指五也柔既居五爲文明之主傳曰其德剛健而文明應乎天而時行又以明本乎健柔應乎剛而後元亨可見柔必藉剛以撫大有此六五之信順非不足以致祐助姬公于上九曰自天佑之吉无不利象亦曰大有上九自天佑也始知履信思順又以尚賢非上九剛明之才爽輔柔君而尊尚之恐諸剛健有才者未必爲柔主用也予故曰自天之佑以佑剛也凡爻之剛者皆可以佑而九居上且與六五同體其才可以統諸剛而効之五

然則天之佑上九也豈偶然哉集註雲峯胡氏曰小
小畜亦五陽一陰之卦主巽之一陰則曰小此主
離之一陰則爲大何也曰巽之一陰在四欲畜上
下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五
陽其勢順而易卦名因四五二爻而有大小之分
君人者之大分明矣故小畜之亨不在六四而在
上下五陽大有之元亨不但在上下五陽而在六
五〇雙湖胡氏曰彖辭自柔得尊位以下專主六
五一爻以論人君之位能有衆陽之大自其德剛
徤以下實兼上下兩體以論人君之德能致元亨
之治也唯一陰居尊位故可以全體歸之〇朱子
曰火在天上大有凡有物須是自家照見得方見
得有若不照見則有无不可知何名爲有天命有
善而无惡當大有時遏止其惡顯揚其善反之於
身亦莫不然非止用人用人乃其一事耳〇雲峯
胡氏曰諸家多以初九无交害爲無上下之交所
以无害本義從程子之說謂居下无係應而未涉
乎害蓋无係應三字已自見无上下之交矣富者

怨之府故當大有之時最易有害初陽在下未與
物接所以未涉於害也何咎之有然以爲匪咎而
以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此槩
則无咎大有自初至終皆當如此〇九二宰相任
重之事九三諸侯朝亨之事皆不言吉皆臣職之
當然者然亨有朝亨之亨有宴享之享本義唯訓
享爲朝獻又曰六五虛中下賢則又兼宴享之義
矣亨禮之盛者必如九三有剛正之德乃能當之
在小人則有不供苞茅不脩朝貢者矣安足以當
此〇東谷鄭氏曰九四居四陽之首而率諸陽與
之偕進其盛多益彭彭矣然明不能燭理智不能
慮遠以其盛多者而震之必非柔中之君所能安
也下三陽皆從當四乃明之首也有明辯之晳則
匪其彭然後免於咎〇或問上九自天祐之吉无
不利朱子曰上九以陽剛居上而能下從六五者
蓋陽從陰也大有雖六五一陰而上下五陽應之
上九能下從六五則是履信思順而尚賢蓋五之
交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從於

五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有
自天祐之吉無不利之象若无繫辭此數句于此
爻遂無收殺以此見聖人讀易見爻辭有不分明
處則於繫辭傳說破如此類是也

☳☰雷天大壯

震上乾下長男從父而陽始壯也乾壯惡首壯之初
前趾之象也四雖善動一索之陽非用壯之陽也決
藩壯輿往則尚矣壯之彖曰利貞明大之必貞也二
曰貞吉四亦曰貞吉壯者九也二四非壯也故皆曰

貞吉也正大而天地之情可見故禮以飾其壯雷以
收其威君子之觀象以法天者豈其微哉
自註 壯者九也云云凡卦以陽居陰爲不正壯之
二四非正也二曰貞吉四曰貞吉悔亡何也四陽
盛長剛已壯矣則取不極其壯者爲正此反側也
故以陽居陰皆曰貞吉也初與三以陽居陽正也
然處大壯之時而過于剛故曰征凶貞厲戒之也
乾三陽在內而壯公不欲其恃壯而進震一陽在
外而動公戒其先貞而後進以故決藩壯輹尚往
無礙而五上二陰或喪羊以自斂其鋒或觸藩以
自取其困君子道長小人道消然後知正大而天
地之情可見君子之簡在帝心其體天象以非禮
弗履者蓋無日不兢兢矣 集註 建安丘氏曰遯小
利貞小者利於貞也指二陰言大壯利貞大者利
於貞也指四陽言陰之進不正則小人得以陵君
子陽之進不正則君子不能勝小人皆扶陽抑陰
之意也〇中溪張氏曰復雷在地中則天地生物
之機伏而未露聖人有以見其心大壯雷在天上

則天地生物之心已達於外聖人有以見其情也
〇雲峯胡氏曰心未易見故疑其辭曰復其見天
地之心乎情則可見矣故直書之人能情天地之
情動孰非禮人能心天地之心動之端孰非仁愚
嘗謂孟子養氣之論自此而出大者壯也剛以動
卽是其爲氣也至大至剛大者正也卽是以直養
而無害〇建安丘氏曰非禮勿履者復之事也至
大壯則動皆天理無待於勿故君子以非禮弗履
勿者禁止之辭弗者則自不爲矣〇蘭氏廷瑞曰

壯之初九與夬之初九一也或爲趾或爲前趾何也曰夬五陽已盛將決一陰初九前往而不可過故謂之前趾而戒之以往不勝爲咎大壯則四陽雖壯而二陰未全消未可卽往故謂之趾而且繼之以征凶有孚也 雲峯胡氏曰易春秋美惡不嫌同辭九二四中得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也 大壯九三卽遯九四兩爻皆分君子小人在遯者其辭平在大壯者其辭危危九三之過剛也剛壯之時又過於剛小人用之

爲壯不足責君子用之蔑視天下之事雖正亦危矣三過剛而上遇四之剛故有羝羊觸藩羸其角之象爻皆用象以爲占此則因上文以貞厲爲占又因以取貞厲之象 節齋蔡氏曰九四爲壯之主以剛决柔壯之正者也位不當故有悔得正而吉其悔可亡藩五也決闢也以剛決柔易而無困也輻在車之下所用以行者下乘三剛壯輹之象 雲峯胡氏曰諸家多以喪羊爲下四陽本義獨爲五五互兌自有羊象觀四陰有剝陽之勢至四

則曰觀國之光觀五也壯四陽有決陰之勢至四則曰大輿之輹載五也凡若是者尊君也喪羊于易又若人君自亡其剛而不與衆陽較然亦尊君也旅上九喪牛于易牛性順上九以剛居極不覺失其所謂順此曰喪羊于易羊性剛六五以柔居中不覺失其所謂剛自失其壯故爻不言壯无悔與咸六五同亦非深許之辭 朱子曰上六取喩甚巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必

艱始吉耳

☴☰ 風天小畜

巽上乾下陰畜陽也陰不能畜陽初二之復陽上進也三婚媾于四說輻矣反目胡爲乎自貽伊慼悔而思遻甚矣四之危也其所以憂傷之者至矣陰乎陽陽乎陰密雲且雨而尚往者處也明陰不能畜陽而陽自畜也婦貞亦厲陽進則凶危之也嗟乎女德無極婦怨無終君子避其怨不食其德處小畜之道不可不知也宣尼畏匡天未喪文西郊密雲以懿文德

先聖後聖其揆一也

文王志在明夷道在小畜卦體內健外巽互離有內文明而外柔順之象處小畜之道緊要全在文德此是大關係處晦翁言未能厚積而遠施恐非肯于引宣尼畏匡天未喪文云云正發明懿文德與詩咏不顯之文同意非細行也初二之復晦翁添一進字說陽本在上故六進復在上殊不[illegible]天地閉賢人隱豈有拘定在上之理乎故曰不與小人作緣言陽復于下也如復之一陽在下亦

曰來復也三婚媾于四反目而四知懼依然密雲不雨也五與四相孚遂與上合交以畜乾既雨既處伊誰之咎乎故曰陰不能畜陽而陽自畜也假令盡如初二避其怨而不食其德小人之計窮矣

集註 或問有說此卦作巽體順是小人以柔順畜君子以虛禮卑辭相拘繫其畜止人術甚小而无大謀大作故曰小畜不知如何朱子曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小小事畜止也得不可泥定一事說○雲峯胡氏曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也陰之畜陽唯能以巽入柔其剛健非能力制之故陽之亨自若也小過六五爻辭與小畜彖辭同文王之意謂一陰畜乎五陽陰有所不及不能成雨也周公之意謂四陰過乎二陽陽有所不及亦不能成雨也陰不及不許小者之畜陽不及不許小者之過何也易固為尊陽作也本

義以為文王之事何也下畜上小畜大正為文王與紂之事但能用柔巽之道以止畜其惡然終不能大有所為文王觀象而適有會於心故以其所遭者而言之○中溪張氏曰彖既言志行而又言施未行何哉蓋志行者指二五兩陽而言謂陽以得行為亨也施未行者主六四一陰而言謂其未能畜陽而成雨也○何玄子曰一陰在上則風行天上故為小畜于此可以觀其文焉一陰在下則上天下澤故為履于此可以觀其禮焉懿文德即

陽剛之中而有運旋者存郁郁乎其美自不可掩陰含其美也辯上下以定民志節陽剛之內而有節制者寓秩秩乎其等自不可踰禮繇陰制也剛應柔而其文著柔履剛而其禮嚴陽中有陰剛中有柔博文約禮非强合也 補遺 易中言月幾望者三望者日月相望月將盈之時也皆對陽而言中孚四絕初之應而從乎五也歸妹五以二爲應而從乎二也小畜上本陽也乃孚于陰以畜陽易爲君子謀故戒之曰君子征凶○九三反自稱女言

相敵也上九旣雨旣處婦言相順也 小畜只畜得九三一爻初二兩陽居于下其去四也遠其治已也嚴自是畜他不得故皆曰吉何玄子解與予同讀之快然

䷄ 水天需

坎上乾下內健而外險也險而不陷健故也五陷矣有正中之象焉匪陷也而以爲位也物生而稺先屯後需待養也五主養者也養明洒而躋公堂介稷粢而饁南畝君子以宴樂天下也養之義大矣哉故諸爻皆稱需長險也而五曰需酒食貞吉需之者至而養之道得也什孫之稼以爲酒食詩人歌之康功田功今日就樂姬公訓之故涉川非險也一日不再食險之至也五之飲食宴樂其所以爲光亨也哉

自註 序卦傳曰屯者物之稺也物稺不可不養也故受之以需易首乾坤天開地闢而作之君蒙作之師物稺待養飲食之道不可不講也洪荒之世命官分職治田里教稼穡正是聖人濟險急著吾故曰一日不再食險之至也如聯翁解是終日飲

食宴樂不容更有所爲將安坐以待險難之平恐無是理細觀諸爻初需于郊二需于沙三需于泥四需于血皆出而在外以圖濟險五主需者也需于酒食以養天下養之功大矣哉故爻曰貞吉象曰以中正明五之德配其位而分獻宣力若共襄養道之厥成也上已入穴而三陽之來不速之客尚期合力以濟未闘不出戶庭飲食宴樂而坐待險之自平者也 集註 東萊呂氏曰雲上於天而未成雨猶君子未施於用而需待之時也飲食宴樂

計所以養天下而今之令哺鼓腹各得其所與後世不得志而翹蘖之託脩冥之遯者異矣○雲峰胡氏曰需與漸皆取有所待而進之義需內卦于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所安也漸內卦下于干于磐于陸由水際而平原平原非需所安也皆以三危地故也需之三遇坎而曰致寇至○漸之三互坎而曰禦寇禦寇者艮剛而能止致寇者乾剛而不中也致之一字罪在三矣險何嘗逼三三惡於求進自逼於險云○問敬慎二字曰敬

字大慎字小如人行路一直恁地去便是敬前面險處防有喫跌便是慎慎是惟恐有失之意又曰孔子雖說推明義理這般所在又變例推明占筮之意需于泥災在外占得此象雖若不吉然能敬慎則不敗又能堅忍以需待處之得其道所以不內或失其剛健之德又无堅忍之志則不能不敗矣○朱子曰九五至需者也需之象雲上於天物需雨澤以為養也需于酒食人需飲食以為養也此二語祗得言如大象註則不知需之義矣○東

萊呂氏曰需初九九五二爻之吉固不待言至於餘則爻雖時有悔吝然終歸於吉如二則小有言終吉如三之象則曰敬慎不敗四之象則曰順以聽也上則曰有不速之客三人來敬之終吉大抵天下之事若能款曲停待終是少錯

䷙ 山天大畜

艮上乾下止而健也惟止生明輝光之象也健而不息日新又新降隆然如登之象也玉潤川輝學至君求[illegible][illegible]要帝心乃眷君子觀象學如不及應天時

行三逐良馬上闢天衢皆所以應天也涉川何不利焉初二之剛未躁也四牿童牛初不為災五畜豶豕二不為尤止健之貞大畜之微義也碩人在澗泌水樂饑豈忘天下鴻漸女歸王明用汲其出以時

自註 大畜象與傳言學問仕進兩項大象言學問六爻言仕進總之為君子言也時解以能止健為止惡乾象天故言涉川曰應天其德剛健如何為惡此卦象傳首一節是畜德事次節依時翁卦變言艮剛進居鼎鉉六五尊而尚之以其有止健之

德故曰六正也有德如此宜其食養賢之祿而有應天之功矣下體二陽姬公慮其躁進暫畜止之吾故曰四牿童牛初不爲災五畜豶豕二不爲尤君子之愛人以德四五之畜欲初二之待時而動也上開天衢三逐良馬聲應氣求北其會矣初二豈終相已脫輹識吾故曰士則用[illegible]其引以時〇乾健上進爲艮所止故有畜義艮陽卦也陽爲大故曰大畜大小畜所畜皆乾所制者艮巽耳是故以大畜大謂之大畜 集註 雲峰胡氏曰大畜大壯

皆四陽卦故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其壯也剛而无禮大畜而不貞其畜也謗而寡要不家食者言食于朝不食于家則吉也然有所畜者必有所施又當出而濟天下之險難以究大畜之才故曰利涉大川〇何玄子曰初徙體居下履乾之初行而未成正用潛時也將銳而往與應爲敵厲必及矣故告之利已已止也欲其受上之畜養德於晦以俟時也蓋大畜之制乾非欲制之將抑而成就之也子夏傳云居而俟命則利往

而違上則厲然所謂厲者非獨以仕進言凡逞剛好大矜勝露才之類皆是蘇子瞻云小畜之畜乾也順而畜之故始順而終反目大畜之畜乾也厲而畜之故始厲而終亨君子之愛人以德細人之愛人以姑息見德而慍見姑息而喜則過矣初九欲進之意无已也至於六四遇厲而止六四之厲我所謂德也使我知戒而終身不犯于災者六四也〇朱子發云初剛正也二剛中也四五柔也柔能畜剛初二知其畜我者愛我者也而安之若命

夫氣雄九軍者或屈于賓贊之儀才力蓋世者或聽于委裘之命故曰大畜時也〇何玄子曰小畜之畜乾者六四也九居五爲之助者也大畜之畜陽者六四六五也九居上爲之助者也夫外无陽爻則坤順而不能畜內無陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義者在艮之上九而能畜乾之陽者在艮之六四六五也〇或問何天之衢亨如何曰大畜以陽畜陽有不極而通乎畜之大者則其發舒亦大肩鴻任重以翱翔于天衢與之共濟天

下之險則涉川之功成矣觀之三陽也先之以有厲申之以說輹守之以艱貞觀之四五也用牿以制之用牙以守之兢兢乎才不使遽遲徤不使遽試如斯也然後足以當大任而不懾是豈一日之積哉人有不爲而後可以有爲此之謂也

䷊地天泰

坤上乾下天下濟而地上行也交泰之義也于上下則喜其交于内外則喜其別小大之分也王泰惟后帝乙歸妹陽倡陰和一包荒以尚中五虛中以行願同氣相求咸有一德征吉連茹克艱食福翩二在外后其念之俾寻一人元吉佑之時不可爲命其在兹

補遺 乾坤至履陰陽各三十畫可見陰陽無過不及然後爲泰王泰者后也裁成輔相非一人之力帝女下嫁上下始交法天地也天地之際交在三四而无往不復不戒以孚者何翩翩其來速也設卦觀象彙征如初中行如二艱貞如三輔泰君子未嘗一息敢戲渝焉即歸妹之帝乙中以行願之弗遑而靡常之命倏爾復隍天道其大可畏哉 集

註 雲峰胡氏曰三陽來而居内三陰往而居外陰陽之正唯泰卦爲然然三陰三陽往來之卦凡二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言又曰按辟卦乾四月卦坤十月卦本義於乾坤不言獨自泰正月以下言之何也葢嘗思之自乾坤二卦外上經泰否臨觀剝復六卦三十六畫而陰之多於陽者十二下經遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之多於陰者十二又上經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數巳往自否七月而觀八月而剝九月陰月逆推未來下經自遯六月而姤五月陰月順數既往自大壯二月而夬三月陽月逆推方來以上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自然之序此本義所以斷自泰正月而言之也至若乾不言四月而言之於下經之姤坤不言十月而言之於上經之復葢先天圓圖剝復之間自有坤後天復次剝剝復又自有坤下坤上此坤十月之卦本義所以不言於坤而言於復也先天姤夬之間自有乾後天姤次夬夬姤又自有乾上乾下此

乾四月之卦本義所以不言於乾而言於姤也天
地乾坤陰陽之極剝復夬姤陰陽消長之際也讀
本義者不可以不知○何玄子曰魏文靖事宋穆
陵進講泰卦嘗曰內君子外小人固爲泰也苟在
外而心腹是寄不爲外在內而情意不親不爲內
一時聞者無不嘆賞可謂深於內外之解者矣○
程傳曰帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女
雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以
順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛
明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸
妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也

乾盬八卦解義証終

兌盬八卦解義証卷之上

䷉ 天澤履

乾上兌下一陰爲說而五剛爲主也五剛中正德威
之象也三雖善說明明在上可近而不可犯也履也
者禮也辯上下定民志貴其嚴也柔履无咎其道貞
吉履之道得矣三主說者也眇視跛履志剛復矣咥
人之凶奚其免焉故三非武人也得武人稱爲君內
象也愬愬終吉人臣事君之義也五乖其厲勅幾其
嚴上必其旋考祥元吉甚矣世途皆虎尾也說終受
咥夬即非貞辯名定志履以和行以承大難至哉剛
文○

備遺 履者禮也履以和行兌之履乾貴其說也在
卦則以不咥而亨在爻則以咥而凶何也三陰柔
无才不中正无德眇視跛履說以取容以此履五
之剛五乃夬其履而咥之易事難說此五之光明
也夬去大奸雖貞亦厲是在五之善其夬而已彖
文小心翼翼以履虎尾而崇候虎之譖終不能肆
其咥此其旋之履也元吉又何疑焉 集註 朱子曰

履虎尾言履危而不傷之象上乾下兌以陰躡陽是隨後躡他如踏他腳迹相似所以云履虎尾是隨後履他尾故於卦之三四爻皆虎尾義便是陰去躡他陽背脊後處伊川云履藉說得生受○潜室陳氏曰卦辭之虎尾主九四言其正體也爻辭之虎尾主九五言其變體也卦爲正體爻多變體不可執泥○雲峰胡氏曰程傳訓履爲踐爲藉以上下論也本義云有所躡而進以前後言也於尾字爲切諸家多以兌爲虎本義從程傳以乾爲虎

本夫子彖傳意也不咥人亨小畜之亨在乾乾之陽能逢於一陰之上也履之亨在兌兌之陰能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危機不爲所傷乃是所履大傳曰易之興也其當文王與紂之事邪是故其辭危危者危於履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履爲首○建安丘氏曰履以陽爻處陰位爲美二與四同也而二有坦坦之易四有愬愬之懼者二得中而四不得中也二與五各得中位二貞吉而五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛

也故履卦諸爻唯九二爲能盡履道之義○雲峰胡氏曰三履虎尾四亦言之者承三而言也但本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾爲虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦以不中不正履九五之剛是以九五爲虎而四在其後也大抵以兌說視乾剛則乾爲虎自乾之三爻視之唯五以剛居剛謂五爲虎亦可也然三四皆不中正而占有不同者三多凶履之三以柔居剛其凶也宜四多懼履之四以剛居柔愬愬然所以終吉

䷹ 兌爲澤

兌上兌下義取乎說也君道匪說雖三時之暇民不爲勞也雖百萬之衆民不爲衂也君都臣俞咸有一德同寅協恭萬邦作孚初二得之矣剛中柔外說之大義也三之凶非其義也四之喜與其介也五之厲防其剝也上之未光惡其引也嗟乎說之道始於柔而貞於剛斷金之利如蘭之臭君子之道也甘言如飴美疢蕊毒小人之行也詩云人之好我示我周行說於麗澤求其友生其始不容已也夫

補遺 悅之大者無過順天應人而剛中者實主之五主兌者也諸爻皆云兌而五獨云孚於剝有厲何也悅我者卽剝我者也五恃其正當而與引兌者孚爲象特誅上六之心曰未光此豈可對天人而无愧者乎象戒以利貞其防之也預矣○卦名爲兌蓋以三畫卦一陰進乎二陽之上氣之舒散乎外有悅意也二兌相麗內外皆悅故仍名爲兌天地悅則萬物生人心悅則萬物遂故悅有亨道然悅不以貞則爲妄悅尤不可以不戒也○巽兌

成卦皆主於柔然巽內柔外剛其質柔也故止小亨兌內剛外柔其用柔也故亨曰利貞者猶以內之剛爲主耳蓋二陰一陽則陽爲之主二陽一陰則陰非爲主但爲陽之用而已 集註 丘行可云皆攷三女之卦聖人多以貞戒之離曰利貞亨巽曰利貞兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦則不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陰柔之質多病於不正而陽剛之體爲能有立也○或問夫子極贊兌義如何子曰剛介之性自天命之是

人一生根本君子內以剛爲主御養成一團太和元氣睟面盎背只見其溫和全無一毫猛烈氣習此柔外本之剛中原无不正所以君子作事大是從利禹之隨山濬川非悅而忘勞者乎湯之東征西怨非悅而忘死者乎夫子極贊之曰悅之大民勸矣殺若是勸民費許多周折民未必勸惟悅而民自勸假有王者皡皡氣象不識不知忘帝力於何有大者如此況其小者乎○雲峰胡氏曰二孚孚五也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以

九二則悔亡以九五則有厲何也六三爲兌主悅猶未極上六成兌之主而居悅之極二比三能不孚乎三而孚五故吉五兌之君也而比上不孚乎二而孚上故有厲○建安丘氏曰兌說也以一陰而說乎下之二陽也在卦以二陰爲說主四陽則皆爲所說者三以柔居剛爲下兌之主務而求陽之說故曰來兌上以柔居柔爲上兌之主靜而誘陽之說故曰引兌來兌之惡易見故本爻凶引兌之情難知故此爻當戒之是以四陽爻在下兌者多

吉在上兌者多凶初剛在下與陰無繫故和兌吉
二巳近三入說猶淺故孚兌吉悔亡四入上兌處
三五之間莫知所決故有商兌未寧之象五與上
比處說將極故孚於剝則有厲矣

䷥火澤睽

離上兌下火明於上水潤於下不相爲謀也天地絪
緼上下巽位男女構精內外異居萬彙萌生別族而
處同者生生不息異者物各得所也初喪馬矣四以
爲元夫之遇也二于巷矣五以爲厥宗之慶也三元

初矣上以爲遇雨之吉也皆睽而同同而異之象也
中少巽志事取諸小合志相求義取諸大君子觀象
得其巽者而淸寧以位得其同者而萬物以育

補遺 卦未有言小又言大者睽獨兼言之何也家

通論 兌離二女異志小事猶可獲吉假令男女睽
而其志通治內治外何事不可濟又寧止小事之
吉哉六爻稱无咎者四而吉獨歸上益睽起於疑
疑釋則合故吉也全體元亨利貞四德皆无之主
睽者又不可不深省也 集註 中溪張氏曰離下兌
上爲革兌下離上爲睽革以九居五而六居二剛
柔得位故曰元亨利貞睽以六居五而九居二剛
柔失位故曰小事吉若革之九五則可以大有爲
矣湯武之革命順天而應人是也○何玄子曰睽
之事因有取於小而理則極其大請究言之天高
地下其體睽矣然陽降陰升相合而成化育之事
則同也猶之男女異質其形睽矣而男以女爲室
女以男爲家其相求之志則通也此主陰陽相應
言在卦中若五與二應三與上應是也以天地況

男女非對言也雖然陽之應陰陰之應陽猶曰常
理若夫天下之大羣生之衆睽散萬殊而其事有
可相類者卽如以陰應陰以陽應陽盍彼此同德
亦各從其類也在卦中若四與初應是也夫如是
則天下亦无不可合之睽矣睽之時用豈不大哉

辯爻 何玄子以三與五爲睽之主爻九四一陽間
之三欲應上而隔於四五欲應二而阻於四此所
以爲睽也予每讀四之詞曰睽孤遇元夫交孚厲
无咎不知其何以爲惡人若以玄子解論之則四

之稱惡人益有以也卦惟初九一爻最爲得正故四之遇初則曰遇元夫初之見四則曰見惡人夫人當睽離之時不可自恃其剛徤之才須用柔道以處之象傳所謂說麗乎明柔進上行得中應剛皆用柔也初之喪馬勿逐自復見惡人亦用柔也孔子之見南子陳實之弔張讓古之人有行之者矣睽之二遇主於巷三无初有終卒以睽而得合皆本此意而行之以致五厥宗噬膚上遇雨則吉然後知初之見惡人益處睽之善道也

䷵ 雷澤歸妹

震上兌下陽動而陰說也動者陽之常說者陰之性長男少女相說以動非恒久之道也坤上乾下天地交也而萬物勾萌甲折以與夫婦一天地也終始循環生生不息坤乾而後伊誰之責故曰歸妹天地之大義也初二之賢跛履眇視厥配匪良既恒且幽女之貞也三以說動者也有女如雲匪我思存歸娣又奚尤焉嗟乎愆期之妹中心遲遲迨其吉今慎厥所歸五之在中歸妹之正也匪以袂良乃以貴行幾望之吉女之終也戒之也上承虛筐安所適歸君子觀象將以永終能無知敝

補遺 柔乘剛自不可動動則說以隨之辨有不爲所制者矣自古淑女之歸寤寐求之未嘗不動也動而不亂鐘鼓樂之未嘗不說也悅而不淫歸妹之爲卦者六三也羲皇直命之曰歸妹明此卦女乘剛而夫從婦也六爻之吉凶皆妹自爲之而男不與焉嗟乎漸之女歸周召之化也繼以歸妹鄭衛之風也天地之大義既明人道之終始斯正是

在帝乙歸妹有以端其始而善其終矣 集註 雲峰胡氏曰彖詞惟臨與井言凶否與剝言不利言凶者未嘗言不利言不利者未嘗言凶歸妹既曰征凶又无攸利何也以說而動非情之正恣情肆欲何所不至故六十四卦中其不吉未有若是之甚者聖人著之以爲世戒也然隨亦動而說若而曰元亨利貞何也易以內卦爲貞隨貞震此動而彼說歸妹貞兌女說而男動故不同也○何玄子曰震兌合體爲歸妹震長男爲天交於地之始兌少

女爲地交於天之終其在六爻坤乾交於上下坎離交於南北震兌交於東西象天地之交用震兌離說兌勞坎象萬物之與天地不交而萬物不興故歸妹爲天地之大義也在妹爲女之終嫁之始始終相續生生不息其義與天地同大○哀公問於孔子曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎天地不合萬物不生大婚萬世之嗣也冕而親迎親之也○節初齊氏曰九四正歸妹

者也而曰歸妹愆期剛履柔而說兌待俟時以全其妹之正者也詩曰士如歸妻迨冰未泮故家語云霜降多婚冰泮殺止震則冰泮矣而猶曰遲歸有時非愆期乎然三四雖無應而震兌終相合故曰遲歸有時○三從四謂女從男節初解是也晦翁以四爲賢女諸解因之失其旨矣○何玄子曰歸妹六五諸家皆以妹解不知爲帝乙言也王姬下嫁自古已然至帝乙而後正婚姻之禮稱帝乙歸妹所以告三使知取法也三即妹所居之位也

其君謂妹也禮夫人稱小君也降二女於溈汭而後世一稱湘君一稱湘夫人嫡側爲君而餘皆媵也其娣即初二也帝乙爲其妹制袂尚德而不尚飾故其袂不及其娣之袂良妹能從帝乙之化如小星貫魚而不事妒忌則女德之盛無以加此故有月幾望之象此象在小畜中孚以位言陰盛而與陽抗也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也卦惟二五有應然命卦大旨只以三之歸四言故於二五不取應義

䷼ 風澤中孚

巽上兌下柔虛其內剛實其中天之正命也中孚之象也故曰中孚以利貞乃應乎天也巽順化邦信及豚魚乘虛涉川往无不利中孚之應也應以天也二五孚者也剛得中也鶴鳴子和有孚攣如中心之願不可解也三四柔在內者也初戒其他四亡其匹虛而不係於應也三合四而爲虛應上而成敵匪孚也而鼓罷歌泣不可爲常矣翰音登天不可爲貞矣嗟乎豚魚之吉在陰之和物也而孚及之況於人乎

書曰與其殺不辜寧失不經君子念之矣獄成讞天
死期將至乎以議之議以緩之其猶泣罪解網之遺
愛也夫
補遺 卦之言獄者五噬嗑獄之始中孚獄之終其
始也去間以安天下其終也議獄以生天下如所
六殺之三宥之三欽哉恤哉刑期於無刑聖人豈
得已而用獄乎若賁之無敢折獄豐之折獄致刑
旅之明慎用刑而不留獄用之各當其時也克仁
如天四凶之誅天下咸服又豈容姑息以養奸哉

諸爻稱无咎者二凶者一絕不言孚何也爻惟五
孚二夫子擬議鶴鳴子和而歸之言行動天地然
則二之得君出身如艮發邇見遠之際得免於咎
足矣好爵之靡何得遽言吉乎甚矣中孚之難也
豚魚知風鶴知夜半翰音司旦物之信也如此人
而無信不知其可也尾生之信信也而窮矣 集註
朱子曰一念之間中無私主便謂之虛事皆不妄
便謂之實不是兩件事伊川云存於中爲孚見於
事爲信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥

抱子之象今之乳字也一邊從孚盖中所抱者實
有物也中間實有物所以人自信之○蛟峰方氏
曰月幾望不處盈也馬匹亡不爲黨也四捨初九
之黨而上從五此大臣之絕私黨而一心於君者
故有馬匹亡之象以陰居陰履柔處正不敢敵陽
此言功業已盛而不敢居其盛者故有月幾望
之象若大臣而處盈植黨則有咎矣禹之不伐周
公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之黨韓退之
不汚牛李之朋馬匹亡也○建安丘氏曰來在內

而剛得中則剛中者成孚之象也在六爻以二五
之剛爲主故二言鶴鳴子和而五言有孚二言我
爵爾靡而五言攣如其交孚之實可見矣餘四爻
初上則以實應虛三四則以虛應實而所居之位
又復不中皆未能有孚者也初之應四初實而四
虛也故初虞四之有他而四絕初之類而從五也
三之應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌
泣之不常而上之應三則如翰音登天之無實也
合中孚六爻而詳此虛實之義則剛中爲孚之象

昭昭矣

䷻水澤節

坎上兌下行險而知節也德陽伏陰天地之險也縱欲敗度人心之險也險而知節四時以成百姓以寧王節者得中而當位也制數度議德行君子以節人心而範圍天地也初以節而无咎二以不節而凶三之嗟四之亨道相反也五以節而甘上以節而苦甘者天下之所共厭飫也剛得中而節順乎天地通乎人心也消消不息莫或塞之源源不竭說以行之苦

者爲甘誰其竆之

補遺 乾坤至節六十卦三百六十爻以當期之日故曰天地節而四時成夫天行之度四時之序終始循環若或限之而不過君子以制數度議德行法天地也節之道大爲安節爲甘節而苦節不與焉初二出處之際通塞之關不言節而自有其節夫子擬議於不出戶庭曰亂之所生也則言語以爲階登非下流已塞而坎口不掩恐階之禍雖閉戶可也此可與知者道彼知有節而不知有時者何足以語此 集註 何玄子曰夫乾純剛也坤純柔也純則无節今分坤五之柔而來三以節乾分乾三之剛而往五以節坤分則有節矣剛得中者以九五言九往居五得上卦之中也向也坤以柔居中柔安能節今以剛而得中則大君有甘節之吉而可以通行於天下此節之所以亨也 澤上有水節以澤節水者也虛則納之滿則流之其權在澤初九九二六三澤也節人者也六四九五上六水也節於人者也節之於初九則太早節之於六

三則太莫故九二者施節之時當發之會也水之始至澤當塞而不當通既至當通而不當塞故初九以不出戶庭爲无咎言當塞也九二以不出門庭爲凶言當通也至是而不通則失時而至於極六三是也是禍福之交成敗之決也 鄒汝光云君子之學固將有所用之也初之不出戶庭彼有所不得已耳二亦有不得已乎哉居大臣之位非无柄也遇同德之君非无主也三以梱畫當其前又非有所塞之也然且不出戶庭何與躬補綴奏

賾之任而託括囊以固位佞也據闢閣延賢之地而託寡交以逃背悔也操決疑定難之權而託遜讓以避怨奸也以此爲節蓋指其君與天下於一擲而搏之者也不亦凶乎云峰胡氏曰他爻之節節其在我者九五當位以節節天下者也節天下而使天下甘之所謂中正以通者也五本坤體又居中故有甘之象甘在臨之三則我求說於人故无攸利在節之五則人自說於我故往有尚

䷨山澤損

艮上兌下損剛益柔損下益上也損匪孚有剝象焉下弗應也神弗享也二簋奚用焉乎也者損之義也時也者損之權也剛上柔下懲忿窒欲君子觀於其象也初剛益四酌損宜也二居柔矣中以爲志弗損固其貞也三剛極矣損一成兩合兩致一化醇化生皆以此也不獨求友也四五受益者也損疾有喜十朋元吉從其類也損終爲益惠以因民上之得臣乎之至也與時行也時乎時乎剛柔迭居損益盈虛觀天之道時措之宜

損三爻義云損三成兩合兩致一何也三人行損去一人下卦一陽上上卦一陰下遂成陰陽正應艮兌合而生育成此所謂一人行則得其友也天地間陰陽剛柔鬼神造化之類皆兩而已本義兩相與則專曰戒占者當致一一則一陰一陽之謂也各致其一則爲兩矣云峰胡氏曰上下經陰陽各三十畫然後爲泰否爲損益咸男女之交變而損則不交恒男女之不交變而益則交咸者夫婦之情情之感也極必損恒者夫婦之道道

之久也極必益然損九三益上六爲損初九上而爲四爲六胡不謂之損損九四益初六謂之益上九下而爲三爲六胡不謂之益益在下卦之下民爻也下之上容可損下之下爲民決不可損也故損之釋彖曰損下益上而不言損民益之釋彖曰損上益下民說无疆則其爲益民也可知矣民爲邦本可益而不可損如此益曰與時偕行損於時之一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之用有時以卦畫推之損剛益柔有

時以天下之理推之凡損益盈虛皆有時也○或問懲忿窒慾懲忿怒易發難制故曰懲懲是戒於其後慾之起則甚微漸漸到熾處故曰窒窒謂塞於初古人說情竇竇是罅隙須是塞其罅隙朱子曰懲也不是專戒於後若是怒時也須先懲治他始得懲者懲於今而戒於後耳窒亦非是真有箇孔穴去塞了但遏絕之使不行耳又曰觀山之象以懲忿觀澤之象以窒欲欲如汚澤然其中穢濁解汚染人須當填塞了問觀山之象以懲忿如何曰

人怒時自是恁突兀起來故孫權曰令人氣湧如山故懲忿如摧山窒欲如填壑○損下三爻皆損下益上上三爻皆受下之益初二亦當損者然初曰酌損二竟曰弗損何也初以剛居剛陽實有餘二以剛居柔僅足資身而已非甚優裕也且君子用其一緩其二損三而益之以初已用其二矣要損及於二不幾盡用其三乎爻詞分別言之雖曰不得已而用而終有不忍盡用者存聖人仁民之意於此可見○何玄子曰六五擁有大寶上九不過天子之主藏臣耳處上九於卦終亦內本外末之意弗損益之者言上九不必損己之有而自有以益六五也本卦九二亦曰弗損益之五受上之益而非得之二也上取三益五而非損之巳也故二上皆同詞焉然上九之所以益君而无咎者以其道可貞故吉而利有攸往也雋解惠而不費就益民說

䷒地澤臨

坤上兌下剛浸長而柔漸消也消長之機君子觀其

微也備乾之德順天之命八月之凶未至也而憂其至也未有也而慮其有也聖人之危詞也初二之剛咸臨矣貞則吉戒之也未順命防之也一陰說兌甘臨可畏厚德載物坤體也四五之臨當位者无咎行中者獲吉萬物致養坤之終也教思无窮容保无疆敦臨之吉兌說坤藏嗟乎一陽之復至日閉關潛龍也二陽之臨教思容保見龍也思皇多士會朝清明凡我君臣皆有霖雨天下之思焉微哉臨之義乎說順剛中匪獨以臨小人矣

自註彖傳取二陽進臨四陰戒以八月有凶易為君子謀至深遠也初二俱稱咸臨猶彖傳進臨四陰之義故曰貞則吉戒之也未順命防之也三說體附二陽為甘臨非道之說其誰與之此美疢滋毒古今所共戒也故曰一陰說兌甘臨可畏下體兌取陽臨陰上體坤又取上臨下諸爻稱吉者三无咎者二而上則吉无咎並稱之然後知敦臨之吉教思容保皆有賴焉又不得以陰陽消長論矣

集註 隆山李氏曰二陽浸長逼四陰當此之時陽

勢方盛至於八月建酉卦為觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危矣故曰至於八月有凶所謂至於八月有凶者言之於臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之當理文王於臨以八月有凶為戒其義甚著豈可外引遯卦謂周八月哉晦翁解謂臨至遯為八月從周正也玆解臨至觀從夏正也晦翁以文王彖易而從周正心竊疑之或曰豳風亦用夏正終未免附會惟鄭氏云臨卦斗建丑而用事殷之正月也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否否則天地不交萬物不通是至於八月有凶此之謂也何玄子始疑此說未以為然及論本傳曰剛浸而長又曰消不久也乃始瞭然曰否泰傳皆有道長道消之文於此卦互見之矣文王殷人也而從夏正又何疑焉○雲峰胡氏曰君子以教思无窮容保民无疆不徒曰教而曰教思其意思如兌澤之深不徒曰保民而曰容民其度量如坤土之大○復曰朋來初二兩咸字即

朋之義兩臨字即來之義故復初元吉臨初亦貞吉○初剛得正未見其勢之進故曰貞吉二剛得中勢可以上進故不特曰吉又曰无不利至六三則曰无攸利扶陽抑陰之意可見矣○象惟取剛臨柔爻則初二外皆上臨下三兌體在二陽之上為以甘說臨人之象節九五以中正為甘則吉此以不中正為甘故无攸利憂者說之反能憂而改則无咎矣象以八月有凶戒君子爻以既憂之无咎戒小人易於君子小人之際用意深矣哉○朱

子曰三近二陽也去臨他如小人在上位御把廿
言好語臨在下之君子○胡仲虎云六五自是柔
闇之王何爲以知稱五虛中下應九二不任已而
任人所以爲智所以爲大君之宜夫子釋乾四德
言仁義禮不言知知光大言於坤周公爻辭獨於
臨之坤體曰知臨五常之德知藏於內坤以藏之
故也○臨川吳氏曰敦厚也坤之上畫地之最厚
處天高而覆物者以上臨下也地厚而載物者以
下承上非臨也上六陰柔居高臨下然以坤厚載
物之德臨之以俟二陽之進而非敵以柔臨剛也
在上而不以高自居厚之至也故曰敦臨此爻返
義乃臨卦之正意

[illegible]畫八卦解義註卷之上

䷌天火同人

乾上離下火明於下而上同於天也一陰虛中得位
應乾同人之義乾行盡之也君子之貞一乾行之二
王同人者也於宗之吝大師克之於應乾之義又奚
居也甚矣柔不能永其貞克以相遇乾行也出門无
咎公也於郊无悔隘也伏莽乘墉同異之間戈矛起
焉君子觀象類族辯物愼之也離明於下物或蔽之
乾行於上誰其撓之惜乎於野之亨罕一遘焉其在
三五之世乎象備其義爻難其人是以君子寧爲和
毋爲同

自註

盪義云同人之義乾行盡之何也傳稱柔得
位得中而應乎乾曰同人公係二曰同人於宗吝
係五曰先號咷而後笑然必大師之克而後相遇
非乾行其孰能之蓋出處語默二五不必其同也
而自無不同斷金之羿如蘭之臭雖伏莽乘墉乾
剛在上其誰敢撓之卽二之文明終不爲奸邪所
蔽皆五之乾行有以制之也不識乾行之義而以

水濟水以火濟火漫無可否於其間蘇味道之模稜豈足以王持天下事哉晏子論五味之和鹽梅各異其性水火各適其用和而後同是之謂君子之貞是之謂能通天下之志乃吾觀於野之亨諸爻皆無之此同之未可輕言也吾故曰君子寧爲和毋爲同 集註 雲峯胡氏曰或問君子周而不比和而不同卦名曰比曰同何哉曰比者一陽爲衆陰所比而坎陽居五爲得其正故曰元永貞是其比也即所以爲君子之周同人一陰爲衆陽所同

而離陰居二爲得其正故曰利君子正是其同也即所以爲君子之和○或問類族辨物如何朱子曰類族是就人上說辨物是就物上說天下有不可皆同之理故隨他頭項去分別類族如人有貴賤親疏各各類在一處辨物如物有飛潛動植又各各類在一處審其異以致其同此其所以爲同○臨川吳氏曰天之所生各族殊分法乾覆之無私者於殊分之族而類聚其所同異中之同也火之所及凡物均照法離明之有別者於均照之物而辯析其所異同中之異也○蘇子瞻曰比以無所不比爲比同以有所不同爲同○潛齋胡氏曰三之升高陵升四而望五也四之乘其墉乘三而攻二也三惡五之親二故有犯上之心四惡二之比三故有陵下之志

䷰澤火革

兌上離下水火相息變易以從時也首係之以巳日若離爲日日必巳而後革天道也孚者革之終始也四序成功湯武革命莫不本乎此也文明以說二五

正之巳日乃革未占有孚臣克艱厥臣后克艱厥后革斯當矣三四之革均之有孚也而三就於孚前改命於孚後小大之分也初上孚於革者也故曰孚者革之終始也離明兌說革之義也而炳蔚之觀兌集厥成孚嘉之義離開厥先明說相資革用以成澤火相息乾道乃革君子觀象治曆明時曆數在躬有孚改命是以順乎天而應乎人

自註 卦體離明於內則精析義理而非妄革吾故曰孚嘉之義離開厥先兌說於外則善隨時勢而

卦撰革吾故曰炳蔚之觀兌集厥成三爻凡事革
言三就革之小者故革而後孚要其終也四爻改
命事關天人革之大者故孚而後革謹其始也當
革之時行革之事必元亨利貞四德合而悔乃亡
革固可輕言哉〇六爻惟九五最善然御極者九
五也九四當上下卦之交正改命之時即乾之躍
龍也故乾九四曰乾道乃革革九四曰有孚改命
吉彖傳所謂革而當其悔乃亡始指九四言與〇
自乾至革其卦凡四十有九大衍之用也分而象

兩天地革矣揲之以四四時成矣是以至革而治
曆又按古者考天象驗人時皆以火爲證三月火
出於辰五月火中於午七月火流於申十月火伏
於亥是也南方火之本位秋冬春夏皆取相生惟
自夏徂秋自離轉兌火金之氣不免相尅賴坤土
以聯屬於其間而五行始相生不斷故特取兌離
相合之卦表天地革而四時成之義〇治曆明時
變革之至大者曆謂日月五緯之躔次時謂春夏
秋冬之代序推日月而後可定四時故治曆所以
明時也　集註　雲峰胡氏曰卦以相違爲睽相息爲
革而旣濟水在火上不曰相息者何也坎之水動
水也火不能息之澤之水止水也止水在上而火
炎上故息滅息之中有生息者存猶人一吸一噓
而謂之一息亦有止而復生之義也〇卦曰巳日
乃孚爻曰巳日乃革者君之革不待巳日其所革
巳日而後孚耳臣待君之造始而後代終故巳日
乃革之

䷝離爲火

離上離下義取乎麗陰麗乎陽也竊麗之義天地萬
物得麗以化生君臣上下得麗以化成明兩作離陰
虛其中繼明不息故爻之陽者爲錯爲嗟爲哭而黃
麗元吉柔麗乎中正也六五之吉重明以麗乎正而
出涕戚嗟憂盛危則之極思也九居上不極其剛也
文命誕敷有苗弗率於羽舞階七旬來格王用出征
將以正邦蠢玆醜類何多求焉姬公終離之意其亦
淵源於西伯之戡黎也夫
　集註　雲峰胡氏曰離者麗也麗則易至於不正麗

而正則亨矣以畜牝牛乃吉何也坎之明在內以剛從而行之於外離之明在外當柔順以養之於中也坎水潤下愈下則陷矣故以行爲尚離火炎上愈上則焚矣故以畜爲吉〇或問重明以下四句義如何予曰重明以麗乎正重在重明故能化成天下柔麗乎中正重在柔故畜牝牛吉指二五言大抵說六二分數多二中正五中而不正然麗於中則麗於正故兼言之〇開封耿氏曰重明者上下明也繼明者前後明也象言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之〇節齋蔡氏曰坎之時用在中二五皆卦之中也五當位而二不當位故五爲勝離之時用在中二五皆卦之中也二當位而五不當位故二爲勝〇雲峰胡氏曰離六二以黃言者離之二自坤來也二與五皆自坤來而五不以黃離言者坤六五亦臣道故於五曰黃裳元吉離五君二臣故於二曰黃離元吉〇西溪李氏曰繼體之君自當出征有扈之戰啓所以承禹商奄淮夷之征成王所以繼武

王周公作立政終之曰其克詰爾戎兵以陟禹之迹召公畢公命康王無他意惟曰張皇六師以无壞我高祖寡命而已蓋不如是不足以正邦也然則出征豈細事哉自註　征者上伐下也興師動衆聖人不得已而用之乾坤六卦後即言師同人之五君臣之交也而言大師克相遇謙豫明盛之時也而言利用行師復見天心而上六之行師猶然坤之龍戰也天下治日少而亂日多甚矣師之不可以已也上經終離繼明之君化成天下姬公於上爻曰王用出征有嘉折首象曰以正邦豈窮兵哉吾故曰淵源於西伯之戡黎西伯仁人也行師以止暴也〇或問下經終既未既濟之三曰高宗伐鬼方未濟之四曰震用伐鬼方二卦皆用行師何也予曰天下將亂必有逆我顏行者以啟之釁不得不行師以防之天下將治必有亂未盡殄者以梗吾化不得不行師以除之故皆用伐鬼方也鬼方幽陰之國殘暴之人險不可測皆鬼方也然聖王不欲以三年之克憊天下其有賞於大國者

以奉行天討者之能除殘禁暴也其惓惓於小人勿用者以小人得志將肆行殺戮非王者行師意也故戒以勿用也

䷶ 雷火豐

震上離下明動相資而致大也尚大惟王憂之宜也勿憂奚謂也詞曰宜日中示以豐之象也曰宜照天下示以憂之伏也消息盈虛與時偕行天之道持滿戒盈允執厥中君之道欽哉愼乃有位初與四可任也二亦柔嘉之臣能以其明佐上者也而豐蔀見斗明五不能任而賢人隱伏也三與上非其才也六五之吉公爲處豐者策也動之以來章欣之以慶譽其旨所以處豐者至深遠也嗟乎震動離明罔敢弗欽惟王逸豫漸及臣鄰君子觀象折獄致刑

自註 盜義云宜日中示以豐之象曰宜照天下示以憂之伏蓋嘗觀之二三四爻皆日中二離之中三四爻之中故皆曰日中也而見斗沫不見其昃忽若有晝而夜之象焉疑疾之得折肱之傷又忽若有不及照之憂焉嗟乎惟王尚大尊居五

位其所謂宜照天下來章以致慶譽胥有賴焉然則文之所云勿憂已有先天下而憂之者日中則昃憂之方來嗟何及矣集註 雙湖胡氏曰豐下離上震正日之方升其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之會故不能无憂重煩聖人致戒致勉耳然不勉以日進但勉以日中毋亦康節伯處其盛之意歟〇雲峰胡氏曰盈虛消息唯剝與豐言之剝則君子之道已消而虛故有息之幾豐則天下之勢已息而盈故有消之幾天地鬼神乾卦後唯謙與豐言之謙則有虛可以持盈豐則自盈漸入於虛此固天地鬼神之常理也此本義所謂不可過乎中者也〇初不言豐初未至豐也五亦不言豐者陰虛歉然方賴在下之助不知有其豐也凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初在離體之初四在震體之初同德而相遇雖兩陽之勢均力敵在而從之非特无咎且有尚矣〇東谷鄭氏曰初視四爲配以下偶上也四視初爲夷降上就下也〇建安丘氏曰六五暗主在上

二應而四承之所親均也故皆曰豐蔀見斗夷等夷也初四皆剛故曰夷處豐盛之時四以剛明之才上承暗主欲有所發則已亦居陰明不足也故不若資人以同往初剛在下而離體至明之才上與已應可以助已四若資之以輔五則昏蔽之主可開而豐盛之治可保安其吉也〇何玄子曰沫薛氏訓斗之輔星是也指上爻言上居五傷五爲斗則上爲沫日中見斗已非所宜至上六則暗愈甚雖至小而難見之星亦見此益權臣之在君側

而煬竈蔽明者折其右肱謂九三也三既爲上六所掩則不能有爲如人之折其右肱也 補遺 凡卦自上而下者謂之來六五來章則又以招來取義五本柔暗不足致慶然下有初二三四皆賢臣也翠賢衆征豐亨可保慶集厥躬聲聞天下豈倖致哉唯三爲上所拼擠五既來章且將收之於廢棄之餘而資其一臂之用所不齒者唯上耳衆賢之進如茅斯拔大奸之去如距斯脫吉孰如之

䷤ 風火家人

巽上離下風自火出而化自近始也卦首利女貞而不及他辭焉亦詩首關雎之意也陰統於陽女統於男男女異位自內及外故曰男女正天地之大義也歸妹取其交家人取其正也王家道者嚴君也中饋之貞假家之吉嚴君一夫婦也內外正而天下定古之明王所以友琴瑟樂鐘鼓也初之閑謹於始上之威愍於終三亦家悔也嗃嗃未失也既富方穀順在位者實王之皆所以助流宜化無憂嚴君也二女釐降觀厥刑於淑女好逑寤寐思服先後一揆帝王一

轍也言行君子之樞機有物有則家道以成是以君子務兢兢也

補遺 爲卦巽上離下而曰利女貞者此指卦體二四言之二四柔而得正又主爻也傳兼言男女正而歸其權於嚴君觀其成於父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦家道正而天下定然其道本於脩身大象以言有物行有恆該之六爻以乎威終之治家之道盡於此矣歸妹以柔乘剛犯難司晨諸爻皆凶家人以剛乘柔夫子制義諸爻皆吉然則王家

督者非陽剛之德鮮有能正家以定天下者甚毋以利女貞而遂委其責於婦人也 集註 中溪張氏曰家人之義以内爲主六二居内而位正故曰利女貞女正則家道成矣或謂男女莫非家人而獨曰利女貞者何也蓋家人合巽離而成卦巽長女而位四離中女而位二以柔居柔各得其正此亦利女貞之義昔舜刑於二女正合家人巽離之象○雲峰胡氏曰家人九五居外六二居内男女正位之象也長女居上中女居下尊卑有序之象也

四陽二陰陽強而陰弱夫唱婦隨之象也二柔皆居陰位就柔而不敢抗之象也内明而外巽處家之象也自初至五皆貞尊卑各安其分之象也而卦獨曰利女貞先正乎内也天下以國爲内國以家爲内家以女爲内在咸之時三女尚少此中女與長女則家道既成之象也巽長女一陰在上而順今居上卦之下而得其正離中女一陰在下而明今居下卦之中而得其正此所以爲女之正而其家无不正者要之家人内也當以離内爲主○

中溪張氏曰巽爲風離爲火蓋火熾則風生而火者風之母也君子知風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身而出也夫身之所出唯言與行物猶不誠無物之物謂事實也恒常度也言有物則非虛言行有恒則非僞行言行相顧則其身脩身脩則家齊國治天下平矣此知風之自也○孟母云婦人之禮精五飯羃酒漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之脩無境外之志○雲峰胡氏曰小畜九五稱富泰六五稱不富陽實而

陰虛也家人六四陰也而稱富陽主義陰主利也卦二陰爻皆得正二之貞吉順以巽也四之大吉順在位也玩兩順字婦道盡矣二在下之婦也四之位其在上而主家之婦乎主家如此是宜其家之富而大吉也○予觀家人諸爻初閑有家家道之始五假有家家道之成蓋自初歷五中饋有人家督有人富家有人王者至此無有不正正家而天下定矣故不待憂恤而吉上九以陽剛居卦之終假以精神而愈久愈孚閑以執物而愈久愈肅

孚威之義皆所以反身象獨言威如之吉而不及有孚何也家道既成人皆信之矣然必律身益嚴凜然而不可犯則威正以篤其孚而後得以終吉也

䷾ 水火既濟

坎上離下水火交而其用已成也天地定位水火相逮用無終窮摩盪既周水火相濟聖人憂其道之窮也係曰初吉終亂凡人之情終則止止則亂也六爻當位而正正則靜亦止象也思患豫防初吉未可恃

也濡尾曳輪進則罹咎喪茀勿逐得以柔中師老而屈雖克亦憊涉險恐濡雖戒亦疑處濟之道無吉象焉益其時在西隣吉有所歸也濡首終亂濟不可久

水火易位物無終窮君子觀象水上則傾傾者亂象也水下則流流者治象也故與其為水火也不如其為火水也

自証 先天卦位離東坎西子故曰水火相逮用無終窮摩盪既周坎加離上水火既濟時已過矣而用已窮矣反此則水復下而火復上此後天卦位未濟之象也天下凡事皆始於未濟未濟不可窮而既濟可窮也吾故曰與其為水火也不如其為水火也

集証 庸齋趙氏曰坤上乾下為泰以天地之交也坎上離下為既濟以水火之交也以畫觀之則乾居坤中為坎坎者乾之中也故乾居西北而坎居正北坤在乾中為離離者坤之中也故坤居西南而離居正南坎離者乾坤之大用也故泰六爻雖相應而二五處非其位既濟六爻不唯皆相應而剛柔无一之不當以是爻居是位其應者

皆正也水火相交而剛柔正應其為既濟豈不大哉〇中溪張氏曰涉川曰濟既未濟皆有坎體坎在外則內无險故為既濟坎在內則內有險故為未濟〇雲峰胡氏曰易之道一陰一陽天下之生一治一亂陽一而陰二故治常少而亂常多創業之主以憂勤而吉守成之君以逸樂而亂初吉不幾時終亂乃迭見聖人所以於既濟之時深戒之也〇雙湖胡氏曰文王卦辭初吉終亂之云不過如泰極則否之類既濟極則反為未濟耳非有他

也夫子釋之則曰終止則亂味止之一字卽雜卦所謂旣濟定也之義葢旣濟之陰陽各歸其家易於伏而不動履其運者若一切止而不爲則亂之所由起矣此又夫子之旨也〇朱子曰曳輪濡尾是只爭些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不欲戰老子所謂與兮若冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未敢便涉 補遺 旣濟諸爻初曳輪則未敢輕進二喪茀則道未得行三以過剛含

內治而俾邊功方濟之時而已如此六四衣袽之戒君子所以思患而預防也二五君臣之交成功者退將來者進時乎時乎不再來轉盼濡首終止則亂言之大可懼也〇後天震居東易先天離之位離火炎上而居南則離爲東之隣東隣而居南者君也南方火司夏而水反溢爲益值坎離交而水上火下此旣濟之時卽東隣之時也時之旣過而水火之用已息故涉川必至於濡首兌居西易先天坎之位坎水流下而居北則坎爲西之隣西隣而居北者臣也北方水司冬而水反藏爲益值離坎不交而火上水下此未濟之時卽西隣之時也吉方大衆故殺牛不足當禴祭

䷕ 山火賁

艮上離下山下有火而明不及遠也柔文剛剛主柔也故亨也剛文柔柔不能主剛也故小利有攸往也剛柔者非立本者乎天文人文皆本乎此也時變化成文之極則也象憂其亨之將盡傳明其文之有本非彼小而此大也姬公之詞曰明庶政曰賁趾賁須

曰賁如濡如賁如丘園東帛戔戔皆言小利有攸往也四上之反本其庶幾免於咎乎嗟乎剛柔交錯而文生焉然而不如其剛爲之主也故爻之剛者皆可以言賁也不則其有須於剛者也爻之柔者皆婚媾於剛以爲之賁也不剛其教尚於本以爲受柔者地也致飾亨盡剝將權之賁極反本白賁終之剛柔之際剝復之關也念之哉

自註 飾致於賁而亨盡於剝先王欲以剛主賁不欲其亨之盡也傳曰柔來而文剛故亨卽分剛上

而文柔柔僅得其分耳不猶然剛主柔哉吾故曰
剛柔交錯而文生焉不如其剛爲之主也初剛在
下守義自賁三以剛居剛也觀變於柔來剛上是
剛推夫柔而上之柔順乎剛而下之然後知二之
須三與上以俱興弗敢先也三之賁於二永貞以
獲吉弗敢陵也四與初婚媾之正也阻於三則曰
賁如皤如求於初則曰白馬翰如非初之剛足以
賁四四何以終无尤哉六五亦柔主也丘園束帛
之賁明乎其爲小利有攸往也上九之白賁爲諸

爻受采地此禮之本也象嘉其得志蓋取其以剛
爲主而柔輔之不然柔變剛而亨將盡世道不大
可憂乎吾故曰剛柔之際剝復之關也蓋賁猶然
聖人防微之意蓋深遠矣○雲峰胡氏曰無本不
立無文不行有賁之文所以能亨然不過小利有
所往而已何者本爲大文爲小也至象乃分上下
體言亨與小利有攸往亦謂有本而復有文內離
則質本剛而柔文之故亨外艮則質本柔而剛文
之故小利有攸往○柔來而文剛是以剛爲主也

剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也
故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不
曰陰得陽助蓋一陰下而爲離則陰爲陽之助而
明於內一陽上而爲艮則陽爲陰之主而止於外
是知皆以剛爲主而象傳以陰爲小者此也○上
文以卦變言則剛柔之交可以見天文此以卦德
言則文明各得其分可以見人文○臨川吳氏曰
剛柔交錯以下廣賁義以卦體言交錯者初與二
三與四五與上皆以一剛一柔相間在天日月之

行星辰之布亦剛柔交錯故曰天文也以卦德言
文明者文采著明止者不踰分限在人五典之敘
五禮之秩粲然有文而各安所止故曰人文也時
變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久
而成俗○朱子曰明庶政是就離上說无敢折獄
是就艮上說離明在內艮止在外則是事之小者
可以用明折獄是大事一折便了有止之義明在
內不能及他故止而不敢折也大凡就象中說則
意味長若懸空說道理雖說得去亦不甚親切也

又曰此與旅卦都說刑獄事但爭艮與離之在內外故其說相反止在外明在內故明庶政而不敢折獄止在內明在外故明慎用刑而不敢留獄〇

雲峰胡氏曰諸家多言賁於丘園之賢本義謂不賁於市朝而賁於丘園敦本也束帛戔戔尚實也陰性吝嗇而終吉林放問禮之本夫子荅以與其奢也寧儉即此意也聖人謂賁以文飾成卦後世必有因飾而過者故於五明敦本尚儉之爲吉又於上見賁極反本之爲无咎也

䷣ 地火明夷

坤上離下明入地中而明見傷也明順蒙難終出暘谷艱貞晦明長洛虞淵故大難之終得其大首內難之殷祇成三仁甚矣箕子之明夷行則垂翼拯无壯馬南狩非貞門庭靡出故曰箕子之貞明不可息嗟乎登天繼照祚綿於商入地失則鼎遷於周爲箕子者佯狂受辱用晦而明千古而下撫心遐吊想見艱貞然後知箕子之難也周文志在明夷其亦以存箕子之貞也哉

自註 明夷之時文王遭羑里之囚箕子受佯狂之辱此兩聖人者一蒙大難一值內難傳故並舉之以明商辛之無道而艱貞之難其人也謚義云明順蒙難終出暘谷何也吾讀史而知美女文馬之獻西伯得專征伐周之王業實始基之故曰大難之終得其大首又云艱貞晦明常洛虞淵何也吾觀商書而知微子比干之徒行遯忍死而不可爲囚繫之苦何以堪之故曰內難之殷祇成三仁然則所謂明夷者其究唯箕子一人當之耳五爻君

位也商此時已無君矣公以箕子居之正以見商之宗臣尚有此一人爲天命未可改也象故曰箕子之貞明不可息〇建安丘氏曰坤爲腹左者隱僻之所也六四進居坤體之下故曰入於左腹傷人之明者上也六四深入其腹而得其傷明之心故曰獲明夷之心幸而四與上同體於此而得其密意知上之闇主不可輔舍而去之以就九三之明故有於出門庭之象此微子於紂爲同姓肺腑之親知其意之不可諫舍商紂而歸武王書云吾

家耄遜於荒我不顧行遯正得此爻之義矣○或問商之三仁其行不同而同於至誠惻怛之意微子之去欲存宗祀比干之死欲紂改行可見其至誠惻怛處不知箕子至誠惻怛何以見朱子曰箕子比干都是一樣心箕子偶然不衝著紂之怒自不殺他然他見比干恁地死若更叔諫无益於國徒使人君有殺諫臣之名在他處此最難微子去郤易比干一向諫𢚩又郤索性箕子在半上落下最是難處被他監繫在那裏不免佯狂所以易中特說箕子之明夷可見其難處故彖曰利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之他外雖狂而心則定也

震盪八卦解義証卷之上

天雷无妄

乾上震下剛主於內而動以天也天行不息與物為親雷以動之萬物歸眞故曰大亨以正天之命也无妄之義純乎天者也天心初見於復至无妄而元亨利貞乾之四德咸備也先王體天之道奉天之命對時育物各正保合先王一天也詞曰其匪正有眚益言三與上也初剛主內與四無繫初往得志四亦可貞二五相應剛中柔正匪穫匪畬心虛而靜勿藥有喜神閒而定備觀諸爻性命各正惟上繫三往則有眚傳曰无咎之往何之矣天命不佑行矣哉

自註 盪義云天行不息與物為親雷以動之萬物歸眞蓋謂誠者物之終始天以誠予物而物不受疾雷一震物物予之以无妄人即至不肖聞雷未有不恐懼者甚至發露隱情不敢自匿此一時也萬物有不歸眞者乎然則非雷之動天即諄諄然命之鮮有不惛然如寐者矣初剛主內四亦可貞象所謂其匪正有眚不利有攸往者上也三亦匪

正也而三爲邑人未往也故曰无妄之災上行有
眚故曰无妄之行窮之災也二爲功利關无妄本
无利也參不得一毫穫心三爲災禍關无妄本无
災也參不得一毫繫心五爲生死關无妄本无疾
也參不得一毫藥治心初之往吉已透過三關矣
固行乎所當行四之可貞僅得无咎而已又止乎
所當止然彖曰利貞而可貞者獨四有之豈非以
心無繫應唯四與初故爻象直嘉與之二五之利
往有喜多戒詞焉然後知大亨以正之難也蓋其

動以天也○何玄子曰无妄卦爻中所取者三爲
其一以剛實爲无妄其二以當位爲无妄其三以
不繫應爲无妄初九三者皆全最善矣九五剛而
當位則有其二亦其次也九四剛而不當位與上
九同然上有應而四无應故四亦得其二又其次
也六二當位而柔僅有其一而已又其次也上九
與六三俱繫應而不當位故皆不免於災繇曰元
亨初九是也四與初敵應而詞曰可貞即彖所云
利貞也二與五正應亦庶幾之而有戒詞三上皆

以不中正相應而六三柔體猶可望其守靜自持
上九則過剛而亢矣故聖人於爻詞尤加戒焉彖
云其匪正有眚不利有攸往則惟上九當之

䷐澤雷隨

兌上震下天地盈虛與時消息也萬物出震隨時怒
生及其說兌隨時歸藏剛來下柔剛伏乎柔息之象
也震動兌說說而復動息之候也雷息於澤人息於
晦剛柔相推而生變化隨時之義大矣哉夜靜而息
晝動而交出門有功初之貞也二三不言隨而言係

明陰性也小子丈夫一得一失有孚在道以明有功
而求而有獲猶惓惓以貞凶戒焉甚矣隨之難也孚
嘉如五中正相隨吉孰如之而上亦以拘係用享蓋
誠信之極也嗟乎彖明天道隨以四德而无咎爻明
人事隨以利貞而有凶此又天人之辨也君子觀象
不可不深明其故也

自註　盤義云萬物出震隨時怒生及其說兌隨時
歸藏云云明象傳言天道也兌柔震剛剛知始柔
代終則剛宜在上剛來下柔是剛伏乎柔之下用

靜而不用動也當此之時萬物皆說隨時歸藏則自元亨以迄於貞四時之氣已備故曰大亨貞无咎而天下隨時王肅顛倒時之二字是不知天道者

集証 何玄子曰隨震動在下兌說在上本大亨通然陽動陰說易至詭隨故必利於貞方得无咎若初爲震主上爲兌主兩爻俱无繫應則其動也無心其說也無情而得貞之道矣按卦有震者皆主動惟隨卦之震專取不動爲義震居兌下動不違動也唯不違動乃所以善其動此動之所以召說也故曰利貞无咎初九曰貞吉六三曰利居貞蓋防震之動而繫詞亦曰隨无故也大象亦曰君子以嚮晦入宴息皆取不動之義〇動說之道隨時而已彖詞重在貞傳詞重在時時之所在即貞也大亨貞无咎而天下隨時者蓋動不違時則天下之所說隨者時而已何咎之有〇建安丘氏曰雷陽聲也發聲於春夏其動也收聲於秋冬其靜也澤中有雷其秋冬之時乎君子體天行事故動與雷俱出靜與雷俱入如雷出地奮豫以之作樂

崇德雷在天上大壯以之非禮弗履天下雷行无妄以之對時育物皆法雷之動也如雷在地中復以之閉關息旅后不省方澤中有雷隨以之嚮晦宴息皆法雷之靜也或曰周公坐以待旦孔子終夜不寢果嚮晦入宴息之義乎曰嚮晦入宴息者君子隨時之義待旦不寢者聖人救時拯世之心也〇卦以物隨爲義爻以隨物爲義六爻以陰隨陽者言則上之陽可隨而下之陽不可隨此三隨四所以有得上隨五所以用亨而二隨初所以有係小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當爲人所隨四臣位不當爲人所隨此四得陰之隨所以貞凶五得陰之隨所以獲吉隨之不可苟也如此

䷔ 火雷噬嗑

離上震下有去閒之象焉去閒以獄獄者聖人不得已而用之者也卦備用獄之道而主獄者獨以柔中何也禹命皐陶作士明於五刑以弼五教刑期於无刑然後知聖人之用獄爲不得已也先王知其不得

已爲之明罰勑法俾民有所畏玆用不犯於有司欽哉恤哉刑成而決獄成而議愼之也初之滅趾上之滅耳輕重之分也二以乘剛而滅鼻三以遇毒而小吝夫亦各有當不當也四得金矢五得黃金而艱貞之吉猶曰未光貞厲无咎乃爲得實甚矣用獄之難也傳曰頤中有物曰噬嗑頤者養也去間以養天下也嗑者合也去間以合天下也先王之用獄其猶然好生之心也夫

補遺 噬嗑反賁去間以養天下之和得頤之下動者也動於下而明於上盛世所以無冤民白賁以敎人心之本得頤之上止者也止於上而明於下至禮所以有同節卦不言用刑而言用獄者刑者已成之獄一用而不可再聖王所不忍也獄者未成之刑雖用而尚可議君子所必愼也剛柔分動而明雷電合而章此所以噬嗑而亨柔得中而上行此所以雖不當位而利用獄訟則出矢獄則出金訟小而獄大也四得金矢小大兼理之臣道也五得黃金獨理其大者君道也從來陽爲君陰爲民二五陰爻也而用獄初上陽爻也而受刑乃吾覩於全體之象其去間者全恃此上下二陽則未嘗不明陽之足貴而初上无位且恃剛而不知戒則刑之所必加耳小懲而大誡此小人之福奈何聽之不聰而至於滅耳凶其自取也乎○于觀天之儆人也電照雷威而人心之隱慝無可蔽之地矣人君法雷電以用獄非雷電合而章鮮有克當者如五侯僭逼罪狀顯明成帝得於幾目非不明也乃不能置之法則雷不與電合矣魏臺膀楊之死宣帝非不斷也然皆罪非其當死則電不與雷合矣噬嗑卦象雷電皆至而後利用獄獄其可輕用也哉

集註 丘行可曰噬嗑惟四五兩爻能盡治獄之道象以五之柔爲主故曰柔得中而上行雖不當位利用獄也利用之言獨歸之五而他爻不與焉爻以四之剛爲主故曰噬乾胏得金矢利艱貞吉吉之詞獨歸之四而他爻謂之无咎也主柔而言以仁爲治獄之本主剛而言以威爲治獄之用仁以售其哀矜威以懲其奸慝剛柔迭用畏愛兼

施治獄之道得矣

䷲震爲雷

震上震下有主器之象焉鼎者重器也三代之所務慎也掞厥青宮以長且賢然後告之宗廟社稷付之重器焉故先王之敎世子也必以禮樂禮樂所以養心也所以脩身也所以事先也其習之成也恭敬而温文雖有震驚不喪七鬯出爲祭主所以守宗廟社稷也洊雷恐懼敬天也繼以脩省敬天之實也一索得震是謂長男初固所謂主器者也稱虩虩稱啞啞

嫌然文之詞也公所以抗世子於伯禽也長君踐祚元老避位與子而後夏商周一徹也九陵之躋七日之得又奚疑焉三之蘇蘇四之遂泥疑命之長子茲無樂乎有此臣也六五之幽咨嗟告戒事關宗社能無危行七鬯有托卜世卜年又何異乎大无喪也哉上之震隣未雨綢繆公之爲主器者處至深遠也嗟乎鴟鴞之作天大雷電以風震驚百里之謂也王親迎公以歸天乃雨反風不喪七鬯之謂也金縢其與易相發明也哉

自話

震之義序卦已明告之時解以二爲還國爲存則親初爲强隣耳諸爻逐節分解義不勝屬眛爲奪强割裂盈義以初爲主初震之一陽長子也震繼鼎主器者莫若長子青宮毓德出守宗廟社稷恐致福而後有則中外歸心長君踐祚六二元老避位喪貝而躋九陵勿逐而七日得此始避而終復之象也三柔而不能自振震行尚可无眚四亦上震之一陽也國有長君四不敢與坻貲爲而遂泥未光聲不及遠二陰蔽之也五以宗社之重

四海之大傳位於長子可嘷告戒恐弗克任故曰震往來厲億无喪有事蓋就五而言思昔日天地神人之眷何以謝其責而無愧厥心就初而言念今日繼志述事之艱何以副其任而克當天心在來皆厲能無危行一中授受無墜厥命公所云德无喪有事豈虛語哉上處震終未雨綢繆震於其隣又何恤乎婚媾之有言嗟乎公之居東躋於九陵之象也王親迎公以歸勿逐七日得之象也二爻之義於公若合符契讀易者觀於金縢之篇

而後知公之輔孺子王也其於震來厲之說足以相發明矣 集註 何玄子曰洊震之四既已遂泥故其聲不能遠達五當其往來之衝危道也然而能億无喪者心有主威不能懾象所謂不喪七鬯即此爻也有事者有事乎恐懼脩省之功六五初九本一人初則潛邸之時五則正位之日也要其虩虩啞啞之德蓋終身以之矣玄子此段與予解別一義然於初爻尚有闕會超出時解遠矣故並錄之

☴☳ 風雷益

巽上震下陽下益乎陰也凡爻之陽者皆可以益陰而陰不能益陽猶之乎君可以益民民不可以益君也故曰損上益下民說无疆自上下下其道大光主益者五二受益者也傳曰利有攸往中正有慶益與受益皆中正也益道之光也成卦者初與四也震作於下巽還於上全體之材皆可以涉險也傳曰利涉大川木道乃行蓋取乎震巽也窮益之道趨益之時鹿臺不散過時則成屯育勾萌不達踰時則成枯落

時乎時乎君子觀象遷善改過迅若風雷其有不能已於時者乎若夫用凶事者无咎无悔心者取凶然後知天之益人不在安樂而在憂患不可不審也

補遺 益象无吉亨咎悔之詞直係之曰利有攸往蓋指卦體上乾之下爻來益坤初爲震下體坤之初爻往受四益爲巽有利往衆辭[illegible]以中正相應爲利往而後陰得以受陽之益民得以受君之益總一義也他卦言利往者不言利涉益兼言之蓋指二體皆木又中虛象舟有利涉象傳所謂木道乃行蓋君之益民當艱危險難不憚利涉以濟之而後知君臣合力竭震巽之才以蘇民困而出震齊巽天地以生物也聖王以養民也木道始流行而不息矣渙之乘木有功中孚之乘木舟虛皆此義也通乎益之義不必拘象而利往利涉推而行之存乎其人 集註 蘇子瞻云涉川者用木之道也震巽皆屬木雷厲而風行故利涉大川益動而巽[illegible]體言下有動求上能巽接則上之益下者未有窮已故日日進无疆乾以一陽益坤而爲震坤

以一陰應乾而爲巽上布施下發生合同而化物无不被凡人君益下之道不過因天之時相地之利非必發自內帑而謂之損也故曰其益无方震巽於時爲春夏正當天地施生雷雨益物之時聖人體此凡所以爲益之道有慶賞而无刑威故曰與時偕行○吳幼清云遷善巽象巽在外於人之善見則遷之自外而益也改過震象震在內於己之過有則改之自內而益也 辯爻 益下卦三爻皆受上之益者然臣受君之益凡所爲極難耳故初

必元吉而後无咎二必永貞用享而後吉六三爻象晦翁作困心衡慮解是也但象曰益用凶事固有之也不必作欲其固有之之意論益之常理未有益之凶事者然事出意外益用凶事固亦有之儻此盤根錯節正足以顯利器公於凶事下手之以无咎教之以有孚中行告公用圭是在受益者之善其用而已四之告公遷國以益下爲志者也五之有孚惠心勿問元吉此益之主也上不能益人而反求益之不已多欲則多懼或繫之凶其能免乎

䷂ 水雷屯

坎上震下長男代父而動以濟險也凡卦之遇震者皆能動而大難方殷震在險中故其動於解者易動於屯者難也傳曰動乎險中大亨貞難之也建侯必以震豫順以動治定功成作樂崇德建侯又奚難焉屯何時也雷雨滿盈天造草昧文之繇建侯者傳申言之爻重言之然後知初之大得民也從盤桓行正中來建侯其不容已也二之貞三之幾四之明均足

嘉也而初求婚媾四往經綸四之係於屯者豈其微哉五致屯者也王居未渙大貞取凶夫亦何利焉上之貪位業祿泣血漣如進退維谷國家又奚賴有此人也哉嗟乎濟屯須用出險須往詞戒勿用有攸往何也西伯得專征伐已建侯矣乃絲其身以服事殷亦勿往居貞之意也即甲子觀兵猶待十有三年武豈輕往也哉四之往初求而往明也又屯之所不可少也

補遺 屯之時大難方殷雖具四德未可輕用若有

攸往惟利建侯養天下不可一日無主無主乃亂此建侯所以為先務也晦翁將勿用有攸往作一句讀下面又往以建侯似未洽盡義因之從衆也

六爻惟九五屯膏致屯之主初陽二陰陽大陰小二之女貞小貞也然十年乃字不忘舊君子五則名位尚存猶可補維故曰小貞吉初之居貞大貞也然以貴下賤大得民心於五則天命已去無可挽回故曰大貞凶

集註 或問彖云利建侯而本義取初九陽居陰下為成卦之主何也朱子曰易有

一例成卦之主皆說於彖詞下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此〇動乎險中大亨貞或問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意何也曰乾元亨利貞孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動雖可以亨而在險則宜守正故筮得之者其占為大亨而利於正初非謂四德也故孔子釋此象詞只曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也屯彖傳諸解語多重複朱子云三段各有指首段是以二體釋卦名義二段是以二體之德釋卦詞三段是以二體之象釋卦詞只如此看甚明剛柔始交只此震言震遇坎便是始交而難生伊川解未分曉〇雙湖胡氏曰本義云下求婚媾是指初九在下來求四為婚媾求者在彼往者在我故吉不然豈有陽不倡而陰反倡男不行而女先行以是為吉无不利者乎諸家多以求婚媾為四求初非是惟本義得之

䷚ 山雷頤

艮上震下卦備養之義焉靜觀虛中萬物致養性命各正口實自求養之微義也天地養萬物聖人養賢以及萬民皆本乎此也艮止震起成終成始頤之時大矣哉君子觀象愼言語節飲食匪細故也養天下之道不出乎此也初上二陽衆所賴以養也而上其主也朶頤弗貴觀者非也二行失類三貞亦凶又何利焉顛頤虎視吉而无咎拂經從上是謂居貞由頤有慶上乃庶厥成焉養之所賴於陽剛者豈其微哉而惜乎初之觀頤自失其所貴也甚矣觀頤不可不

愼也
自註 盪義云靜觀虛中萬物致養性命各正口實
自求何也此卦互中有坤故曰萬物致養乾資始
坤作成物物予之以性命不須外求卽飮食以養
身生財有其時用財有其節亦足自養不必依傍
他人象曰觀頤自求口實旨哉其言之矣故諸爻
能以所養養人者皆吉不能自養而求養於人者
皆凶 集註 何玄子云下動上止中虛无物止乎虛
不動乎欲如是言頤是之謂貞是之謂吉貞對動

可知貞吉主艮言所謂口容止也卦爻詞同意上
三爻指體皆吉下三爻動體皆凶○二曰顚頤四
亦曰顚頤二本與上卦之五爲應反倒從乎初顚
而下也四本與下卦之初爲應反倒從乎上顚而
上也夫四之顚與二同而无拂之嫌有吉之美者
何也二徇人而喪已者也四舍已以從人者也蓋
初之德動上之德止動止之分理欲判矣況四上
同體而上爲卦主四舍其應以從主乃能以理自
持而不動於欲者吉孰如之○黃成孫云艮三皆

吉震三皆凶今夫外徇者內喪故頤之剝曰舍爾
靈龜觀我朶頤逐於末者其本必蹶故頤之損曰
拂經於丘頤以其所以養害其所養則弗能爲也
故頤之賁曰拂頤十年勿用此震動而凶者也瞑
而坐者見乎四海馳而視之不覩乎車之下則靜
者常察也故頤之噬嗑曰虎視眈眈其欲逐逐當
其不可爲而不爲則其不爲之也功故頤之益曰
拂經居貞吉不可涉大川動者病矣然靜而不能
動則靜者亦殆夫惟天下之至靜而後能動故頤

之復曰由頤厲吉利涉大川此艮靜而吉者也○
或問朱子曰本義謂觀頤觀其所養之道自求口
實觀其所以養身之術與程傳以觀頤爲所以養
人之道自求口實爲所以自養之道如何朱子沉
吟良久曰程傳似勝蓋下體三爻皆是自養上體
三爻皆是養人先人而後已君子觀頤之象自上
而下於上體則觀其所以養人者於下體則求其
所以自養者要在皆得正則吉耳○愚按瞻翁解
是祖述子與氏養大體養小體之說與姬公大象

養德養身同意就六爻言之則伊川說爲有據耳
平菴項氏曰觀其所養指上九言觀其自養指初
九言初上二陽上下兩卦之主爻也○愼言語節
飲食最爲緊要白圭有詩南容復之金人有銘孔
門識之可不愼乎三爵之過猶爲非禮萬錢之奉
適以買禍可不節乎然愼言非默當其可則謙虍
不美括囊節食非矯當其可則採薇不羡林肉○
諺云禍從口出病從口入惟愼與節足以防之

䷗ 地雷復

坤上震下文王序卦不以復繼坤而以剝起復何也
窮上反下天心未嘗改也七日來復天心常在七日
也陽復矣至日閉關陽氣微也潛龍勿用之意也動
以順行出入无疾朋來无咎而剛浸長矣攸往何不
利焉初曰不遠復无祇悔元吉明此一陽爲元所以
脩身者此也二之下仁仁卽元也元以長善三之義
四之道五之中皆本此一元以出入无疾也迷復如
上反君道矣凶其能免乎嗟乎碩果不食於剝行師
大敗於復何也上陰之極也陰極則戰剛長則決此

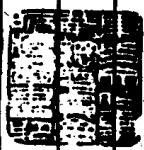
上之所以凶也夫
集証 復亨剛反言剝之一剛窮上反下而爲復也
下文剛長言復之一剛自下進上爲臨爲泰以至
爲乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸
長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復
之後○鄱陽董氏曰自外而入者曰來自內而出
者曰往疾之者衆則未可往无疾則利於往矣消
息盈虛天命之自然而君子不謂命也上文言出
入无疾而後朋來无咎朋來无咎而後利有攸往

蓋常不以天命之自來者爲幸而溪以人情之難
測者爲憂何也來者微而疾其來者衆也來者微
則豈可遂以自幸疾其來者衆則豈可不善於自
養哉 補遺 復其見天地之心濂溪謂利貞者誠之
復諸解遂以爲至靜能見天地之心伊川謂復卦
下面一畫便是動安得謂之靜是於元亨頭說復
其見天地之心最說得好蓋一陽初生潔潔淨淨
見得天地之心在此若是三陽發生萬物之後則
天地之心盡散在萬物不能見得如此端的康節

詩云冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時道是說陰陽動靜之間循環不息天心原未嘗間斷特於欲動未動時見得親切比程傳更先一着說雖不同總歸於見天地之心耳○初不遠復是剝之未極便已復了如碩果不食於上旋即復於下貞下起元失之未遠而即復所以不祇於悔元吉易三百八十四爻未嘗言仁子獨於復二言之乾文言亦言體仁仁即是元乾文言以釋乾元此指復之初即乾之初故曰體復之吉以下

仁也盪義謂義與道與中并所謂君指心言也皆本此一元以脩身葢元即天地之心天心以復而見人心以迷而不見若能即天心見人心者其在一陽來復時乎乾之潛龍復之閉關安靜以養微陽葢合天人而一之者矣

震盪八卦解義詮終

巽盪八卦解義詮卷之下

桐山方鯤豫齋父著
同里姚文燮若侯
文燮經三　仝較

䷫天風姤

乾上巽下巽始消陽而陰生文王有女壯之憂焉何也陰所以殺物也一陰始凝堅水可慮此所以憂女壯也姤遇也傳不言剛遇柔而曰柔遇剛何也陰方用事陰上遇陽有浸長之勢焉故曰勿用取女不可

與長也天地相遇品物咸章萬物潔齊之候也剛遇中正天下大行剛爲之主而柔尚聽命也姤之時義大矣哉天下有風施命惟后布告中外與民相遇其矣遇之微也而四方已受命矣羸豕孚初金柅可繫二包有魚義不及賓三以潔身而无咎四以遠民而起凶五剛中正包瓜含章有隕自天志不捨命姤之時其猶大可爲也哉而姤角窮吝弗遇於陰如三與上與可與羣嗟乎陽極陰生天地相遇一柔遇剛女雖可畏遇而勿用姤之時義

補遺 姤憂女壯非獨君子之防小人也卽天地相
遇品物咸章亦潔齊於巽一陰始生時耳浸長而
肅殺之氣品物遇之而彫零陰之用事何其慘也
剛遇中正天下大行此南面聽治萬物相見時耳
事久變生用師用獄曾幾何時而亂復生於治矣
天道之否泰人事之盛衰介在幾微卒至勢重而
不可返卲子曰防乎其防邦家其昌子孫其長是
以聖人貴未然之防是謂易之大綱卦以一陰遇
五陽取象於物曰豕曰魚曰瓜皆陰象也其取類

也小明陰之可制也五主姤而二輔之二曰包有
魚五曰包瓜含章其所以容小人者卽其所以制
小人者乎三上之剛不與初遇亦潔身之道也奚
其咎而无魚之凶四獨罹之蓋以初之繫也不知
其爲近者先得也○或問二包有魚无咎四包无
魚起凶如何子曰四與初正應初四之民也魚指
初陰魚性善動動則善與二遇二剛中不激不隨
初以金柅之繫不覺入其彀中故曰包有魚二旣
能制初陰則二爲主衆陽皆賓卽四爲初主而今

亦爲賓矣義不及賓二又何咎乎但小人順則爲
福逆則爲禍四不能包而遠之異日者衆陰彙進
不旋踵而剝及於四禍之胚胎實自今日起也故
曰包无魚起凶嗟乎姤一陰在下五陽在上足以
制之況有剛中正之五一陰尚在包含之中何遽
憂女壯哉卽二之包有魚未嘗非五之有以用之
也四亦何所不利而介介然與二爭有無凶其自
取也夫

䷛澤風大過

兌上巽下有大過之象焉繫棟撓矣曷言乎利往且
亨也傳明陰不能承棟故撓也剛中巽說其才皆足
以濟故利往且亨也君子觀象獨立不懼遯世无悶
其所以主持大過者豈其微哉初弱矣而藉茅无咎
棟於何撓豕憂其才之弱爻與其心之愼也二五剛
中生梯生華何異致也二比初初柔在下善守亦足
以成功於二則利矣五比上上涉滅頂殺身雖足以
无咎於五則可醜矣三四皆陽棟之象也而過剛則
凶居柔則吉大過之時所恃以隆棟者四一人焉于

所以咨嗟於本末之弱公所以躊躇於三四之間者蓋其慎哉

補遺 陽過之時而又居中用事文王不係之棟隆而直係之棟撓何也兌巽合體成卦者上下二陰也文王以主卦之爻明全體之義見上下二陰才弱故係曰棟撓旣曰棟撓又曰利有攸往亨何也四陽唯二五剛過而中其德巽而悅行皆可得而亨也四以剛居柔剛柔相濟又居說體而應初不撓於初傳所謂剛過而中巽而說行之妙四爻獨

備之彖雖不言棟隆而棟隆之義已具於利有攸往中矣設卦以觀下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟撓上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆然棟之撓實由於初而初曰无咎棟之隆雖不關於上而上反凶何也大過之時剛柔互用斯克有濟耳二陽比初陽根陰也陰爲陽根故曰枯楊生稊又巽爲長女長女在初閨中之秀也二以初爲配故曰老夫得其女妻无不利五陽比上上陰乘陽也陰居陽上故曰枯楊生華又兌爲少女少女在上巳字之婦也上以五爲配故曰老婦得其士夫无咎无譽然則初之无咎本得其藉而善藏其用生生不息之道也上之凶末居其極而自滅其頂窮而不知變之過也處大過者毋徒恃其剛而並用其柔此二四之所以吉无不利而三之以過剛撓棟又不專在本末之弱也

䷱ 火風鼎

離上巽下天地旣闢萬物萌生範圍不過資始成形

天地其萬物之鑪錘乎水一火二民用以興水比於地火同於天虛而無麗其用隱涵天三生木母後於子一極爲三終而復始火麗木生木巽火炎木火相守烹飪乃全卦具鼎象亨帝養賢耳目聰明唯巽爲然柔進應剛中以爲實詞曰元亨凝命罔失顛趾未悖出否從貴鼎實何仇愼則无尤革耳終吉覆餗乃凶各從其類應上與初黃耳中實金玉其鉉爲剛爲柔木火成功天三地二用無終窮

補遺 六十四卦以象名卦者三頤井鼎是也頤以

入身取象象在卦先井鼎制器尚象象在卦後文
王係象爵卦之蘊詞雖不繁而期於盡意獨於大
有鼎卦下直係之元亨而無餘詞及觀大有鼎之
傳而後知元亨之係唯二卦足以當之蠱升亦係
元亨而更有他詞不及二卦遠矣夫子釋鼎卦名
直曰象也聖人立象以盡意而其功用之大至於
享上帝養聖賢而且有凝命之德主鼎之位輔鼎
之人卦蘊無不備焉係曰元亨豈虛也哉姬公觀
象曰木上有火鼎君子以正位凝命蓋自庖羲氏

與神鼎一統天地萬物而一之黃帝作寶鼎三以
象三才禹鑄九鼎以象九州非正位凝命之君子
恐有問鼎之輕重者而鼎幾不可保矣六爻唯上
九曰大吉无不利與彖之元亨皆極贊之而無以
加焉之詞蓋以鼎重器也鼎非玉鉉恐弗克勝
其任也初象趾二三四象腹五象耳然而腹之實
卒歸於五之虛中何也五惟虛中故能明四目達
四聰而實皆歸之即初之顛趾二之慎所之三之
方雨虧悔孰非効用於五而折足覆餗之四刑乃

及之彼五之黃耳金鉉公復戒之利貞蓋其慎矣
○或問九三鼎耳革其義如何予曰九三陽剛之
才互中變離離爲雉離火烹飪有雉膏象與上同
德越五比上是革耳而比鉉也鉉無耳不能舉故
曰其行塞雉膏不食然五虛中求賢以爲實方雨
而三與五遇虧其不食之悔終吉

䷟雷風恒

震上巽下其恒之義焉坤乾闔闢變化無窮見謂之
象形謂之器惟象與器有時而易設卦以觀天地定

位否泰反類山澤通氣咸損與致水火相逮既濟未
濟惟雷與風相與不易剛柔上下恒益同類震動巽
入此感彼應亘古於茲雷動以聲風入以氣本無形
也孰得而易故曰天地之道恒久而不已日月寒暑
往屈來伸聖人無爲久道化成天地萬物終終始始
觀其所恒乃見其情至哉道乎雷動風散無體無方
立不易方久於其道也浚恒以情相求凶自取之久
中以道自守吉孰如之不恒者自暴其德无倚者久
非其位均非道也傳曰夫婦之道不可以不久義盡

于家人道備於恒五也婦人貞吉從一而終夫子制
義從婦則凶明斯義者上下定其位也動巽觀其德
也相應貞其情也夫婦之道一天地之道也生生不
息無有終窮故曰利有攸往終則有始也振恒在上
乃大無功靡不有初鮮克有終嗟乎高岸爲谷深谷
爲陵陰陽剝蝕日月晦明雷風相與乃見其情聲氣
之感性命之精天地絪氤萬物化醇恒[illegible]觀其所恒
見天地萬物之情

自註 盪義以天地定位圖參伍序盪亦知乾坤艮

兌坎離交換便成兩義卦體卦象俱有變遷惟風
與雷有聲氣而無形質其勢交相助益亘古不變
爲恒于設卦觀象以窮其蘊有以不易爲恒者利
貞是也有以不已爲恒者利有攸往是也蓋易窮
則變變則通通則久聖人守常以立極故尊卑之
位定而宮中肅雝之化可以正天下而有餘聖人
通變以宜民故上下之情通而聖心化裁之妙可
以治亂世而無敝 集註 何玄子曰利有攸往以成
卦言之所以成卦者震巽也震巽者陰陽之始也

陰自巽生至坤極矣一陽生於下而爲震陽自震
生至乾極矣一陰生於下而爲巽陰陽嗣續如環
無端惟其在而不息所以能恒也如其積而不在
則兩間之氣化或幾乎絕矣其在於人長男長女
而爲夫婦去爲父母之日久矣父母所生者他日
復爲夫婦相生相嬗與天地同其悠久此恒次咸
後所以與乾坤分主上下經也利貞主震上巽下
言陽尊陰卑之理也利有攸往主震巽相與言六
子嬗化之初也○恒中道也中則能恒不中則不

恒矣恒卦六爻無上下相應之義惟以二體而取
中爲則恒之義見矣初在下體之下四在上體之
下皆未及乎恒者故泥常而不知變是以初浚恒
四田无禽也三在下體之上上在上體之上皆已
過乎恒者故好變而不知常是以三不恒而上振
恒也唯二五得上下體之中似知恒之義者而五
位剛爻柔以柔中爲恒故不能制義而但爲婦人
之吉二位柔爻剛以剛中爲恒而居位不當亦不
能盡守常之義故特言悔亡而已恒之道豈易言

哉

☴☴巽爲風

巽上巽下曷言乎小亨也明陰不能任大凡言大亨者皆陽也陰往從陽凡陽皆可從也曰利見大人何也明爻之陽者不必皆中正而剛中正之爻陽之所宗也柔之所順也申命行事志乃得行是以利見之也初之進退貞利武人二之紛若得中乃吉三頻巽也而志窮則吝四悔亡也而田獲有功五剛中正主巽於上者也本至正以申命揆厥中而悔亡吉无不

利无初有終貞無愧大人也哉而先庚後庚初終靡懈吉又何疑焉牀下過卑資斧遂喪上窮之凶其能免乎嗟乎三與上皆陽爻也而與柔同體爲柔所巽巽者入也剛化爲柔也五剛中正二亦得中者也而以剛主柔爲柔所順順者歸也柔化爲剛也剛柔順逆之際吉凶悔吝之關也微矣哉而四固上體之柔也乃能巽於三陽以佐五有終厥功亦懋矣哉

集證　何玄子曰當巽之時陽亦用巽道以懷服乎下凡巽之所以致亨皆陽之爲也所謂申命乃陽事也有陽以巽之於上故陰爻之小者能致亨以初四兩爻言陰爲卦主故曰小亨思致亨之由則初四之所宜往宜見者可知自下之上稱往初往上二四往五也二五以陽剛居人位皆曰大人初爲小民之位則利見九二親民之大人四爲近君之位則利見九五居尊之大人也卦凡四陽唯二五下比二陰居中得正據用事之地故初四利見焉若三之不中上之不正德不足以懷人初與四莫之與也凶吝其可免乎 ○ 建安丘氏曰巽二五剛

也巽雖主于柔而二五之剛得中故論成卦則以初四之柔爲主論六爻則以二五之剛爲重唯二五之剛能巽乎中正則剛不過而志得行矣故曰剛巽乎中正而志行此以二五兩爻釋利有攸往之義柔謂初四剛謂二五也皆順謂初順二四順五也柔者多不能自振故必順乎剛則柔得剛助而後可行故曰柔皆順乎剛此以初四兩爻釋利見大人之象

補遺　巽五爻取象於先庚後庚何也庚之先三日丁戊巳數已過中無初之象也須詮

審其所息荒者何事必有背乎中正之道而後可以去故取新庚之後三日辛壬癸數巳及終有終之象也須反復其所變更者何事必有合乎中正之道而後可以法今傳後傳曰剛巽乎中正而志行其斯之謂與終之以吉又奚間焉

䷯水風井

坎上巽下君子觀井象而深有味乎剛中之義也剛中者泉之原居其所而遷者也體不變而用則遷也故曰改邑不改井也靜以自養動以及物无喪无得

往來井井汔至而敗無功則凶故曰井德之地也不可不脩也勞民勸相井養不窮井之用也井之德也初陰爲泥時舍非泉二剛射鮒無與則漏三渫不食將求王明四甃无咎功勤脩井爲冽爲寒居中且正往來皆食澤及無窮而勿幕之乎元吉在上然後知井收之功乃爲養道之大成也哉困以致命水滲於澤下无水而不失其亨井以養性水潤於木上有水而不改其井剛中之義及物之仁成性存存萬化生心

補遺　自古國邑之建必先察其泉之所在是以公劉造幽相其陰陽觀其流泉乃作京於幽而後居之故邑居其所而能聚可改而就井井居其所而有常不可改而就邑汲之而不竭故无所喪不汲之而不盈故无所得爲卦下體本乾上體本坤初五剛柔相易而成井井以陽剛爲泉上出爲功五剛中正寒泉也四脩之而功歸於五上汲之而澤及于人此所謂改邑不改井乃以剛中也三井渫不食爲我心惻此所謂汔至亦未繘井未有功也

二井谷射鮒初陰在下至甕敝漏此所謂羸其瓶是以凶也然則三陽皆泉而寒泉之食下賴脩井者以潔之上賴勿幕者以孚之四上雖陰其佐五以養萬民者功亦偉矣而三之井渫五豈不能使天下共食之而陽實爲泉陰虛能受坎口不掩收之者乃在上一人爲卽射鮒之泉上且不棄況井渫如三收而勿幕有孚並受其福者乎象曰元吉在上大成也然後知三陽之泉一陰收之而功及天下安得謂時舍之初終以井泥棄之而不爲上

所惻也乎詩曰相其陰陽觀其流泉井之爲道陰陽固不可偏廢也有如此 集註 先儒以三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象也以卦序而言則二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥方堀之井也四之甃已脩之井也上之收則出汲之井矣又以二爻爲一例則初二皆在井下不見於用故初爲泥而二爲谷三四皆在井中將見于用故三爲渫而四爲甃五上皆在井上而已見於用故五言食而上言收也

䷑ 山風蠱

艮上巽下文王係蠱詞不及貞而直曰元亨者何也貞正而固也終象也蠱已終矣而貞固不變非幹蠱之義也故曰蠱元亨而天下治也先亨者天道之始即人事之始也故曰終則有始天行也先甲爲終後甲爲始往有事者不可不知也君子觀象振民育德剛上柔下巽而止之非其道也初之幹蠱善矣意雖承考厲則終吉貞者事之幹也二幹母蠱曰不可貞何也貞則固矣非中道也文周聖人所以不及貞也

三之幹蠱終无大咎四之裕蠱往則見吝剛柔之分也幹父用譽相承以德匪五之賢二又奚承爲蠱終則治不事王侯終老巖穴志亦可則嗟乎涉川之事幾戒于其始高尚之志優游于其終聖人將以愧巽止在位者亦振蠱之事非徒以取節也

補遺 予著甲庚[illegible]別有說不入卦義嘗讀傳以終則有始爲先甲後甲註大約謂甲之先三日辛壬癸天運之終如事之已壞者終之象也甲之後三日乙丙丁天運之始如事之將興者始之象也天

行如此人事亦然此所以言先甲後甲也蠱以長女在內少男在外所以致蠱公於初爻即曰有子考无咎明幹蠱之事乃男子分內事非婦人之所得與也初之幹蠱不承其事而承其意此善繼父之志者也二幹母蠱戒不可貞剛柔相濟乃謂得中耳三以過剛无大咎四以過柔往見吝與其爲柔也不如其爲剛也二與五相承以德公於二則戒之子道也於五則譽之父道也上九艮之一陽家之所以治蠱者正有賴焉而乃曰不事王侯高

尚其事益蠱之方治也盡力以幹焉用巽之權而行乎所當行蠱之已治也潔身以退焉體艮之義而止乎所當止此蠱之所以元亨而天下治其所賴於幹蠱之子豈其微哉 集註 伊川云甲數之首事之始也治蠱之道當思慮其先後三日先甲謂先於此究其所以然則知救之之道後甲謂後於此慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久〇雲峰胡氏曰先甲後甲之說不一愚以爲蠱由巽艮而成當從艮巽看先天甲在

東之離由甲逆數離震坤三位得艮先甲三日也由甲順數離兌乾三位得巽後甲三日也然則上艮止下巽所以爲蠱於艮得先甲三日之辛於巽得後甲三日之丁又所以治蠱也晦翁以辛丁二字立義此復本之先天圖覺更有據伊川解亦自然于本傳意發揮于終則有始句不相背戾耳

䷭ 地風升

坤上巽下柔在下者也凡柔之升者非其中正聖人弗取也升之成卦者四也文王直係之元亨何也傳曰柔以時升巽而順剛中而應是以元亨明升之義未可以躁進也故有取乎柔也柔升不以時猶之乎躁進也故有取乎以時升也巽而順皆柔之義也嫌于无剛非升之主也故有取乎剛中而應也用見大人柔應剛也南征言剛應柔也君子以德順積小以高大地中生木之象亦柔以時升之意也合志以允升惟柔則允先乎以用禴惟剛乃孚三升虛邑四亨岐山皆順也而四固以柔升者也乃不言升而言亨何也四于五則近矣升則疑于君亨則全于臣岐山

順事吉而无咎又何疑焉五之升階必以貞吉柔與剛應志乃大得寘升如上進極則消苟非其人誰能永貞甚矣升之道難言也柔推夫剛動則有咎巽入乎順往則无疑君子觀象變以趨時

集註 啇省貞云乾艮巽坤後天四維之卦也乾艮合體爲畜巽坤合體爲升乾艮皆陽陽宜升進而反畜止者陽居北氣方動而未舒也巽坤皆陰陰宜畜止而反升進者陰居南氣尚舒而未已也 辯疑 柔以時升晦翁王卦變言謂卦自解來柔上居

四以時而升伊川謂巽卑而就下坤柔而上升王上體坤言若就晦翁解六四爲成卦之主而象傳專重九二發揮爻之大吉者又屬初六即用亨岐山之詞亦不見四爲卦主之意若就伊川解彖爻詞中又絕無坤柔上升之說何玄子云柔以時升指下卦言巽陰柔之卦故謂柔又巽爲高故謂升以時猶言以漸即大象之所謂積也木之升也雖非地所能囿然本卦巽猶在坤之下待時而後升故曰柔以時升巽而順以二體言下巽而上順也

剛中而應以二五言九二有剛中之德而六五爲之應也如此則得時而升是以大亨萃與升皆剛中而應萃剛中在上其衆必萃升剛中在下其勢必升故萃以五爲大人升以二爲大人六五既用見九二之大人則九二不必憂恤以有陰陽會合之慶也南征吉者南離乃萬物相見之時大夏亨嘉之候巽之求坤坤之求巽柔合於此下有明德日新之臣上有嚮明而治之君君臣道合故九二之大人必能遂其升而行其志所謂吉也有慶志行即元亨也此解柔以時升與大象同一意下而釋巽而順剛中而應不必回護上句較程朱解爲勝溢義從晦翁說以便應制○初之上升者至四而止過此則君位矣姬公於四爾王指文王也四以陰居陰雖勢已近君而其德柔正小心謹畏無失臣節象我先君文王三分有二侯度益謹惟祭境內之山川止矣終不敢越分而僭禮祀者也此臣道之至純者吉又何咎○六五貞信九二不變其志所以獲吉二之升至五如陞階然此人君升

進賢臣與共天位之象也舜禹之宅揆足以當之○項平菴曰用見大人勿恤戒陰也指六五言南征吉勉陽也指九二言玄子謂勿恤亦指九二回顧上句似未洽

巽溢八卦解義註終

☰☵天水訟

乾上坎下具訟之義焉人生而靜靜極而動先兆於水水者險之極也萬物本乎天天行不息乾道成男健之至也故人心不能無險也其才不能無健也險健者訟之原也聖人不得已觀其孚窒教之惕中戒之終凶將以致靡爭也使無訟也而未已也又戒之曰利見大人不利涉大川備觀諸爻夫亦各有所取也傳曰剛來得中日訟不可成日尚中正日入于淵

是健可以無訟也險可以無訟也即險健而訟亦終歸于無訟也天水違行作事謀始慎之哉訟凶事也諸爻稱吉者三稱元吉者一何也訟不可成初得之矣而舊德可貞即命貞吉三四均足嘉也五位中正惟明克允訟歸無訟元吉以終即險健如二自下訟上歸逋邑人猶幸無眚甚矣訟惟弗克吉而無凶不可不審也上錫鞶帶終朝三褫又何如不錫之爲愈也哉昔虞芮質厥成竟以周人克讓弗終訟焉西方美人非所謂大人者乎乃以未見而遙其殆無訟之休風也與噫難言之矣

自註　盈義訓險健之才得之性生合二體觀之其才皆足以訟及考之諸爻或稱吉或稱終吉即二亦以不克訟而无眚中正如五元吉歸之是于全體得訟之名於諸爻得弗克訟之休也文繫彖多戒之公繫爻多予之總不欲其終訟耳惜乎上以剛而終訟錫帶不足榮三褫真足辱也好訟者亦可以戒矣○訟之義上乾三爻與下坎三爻訟也九五居尊主聽訟者彖日尚中正象曰以中正故

訟元吉餘五爻則皆訟者也然天下之人唯剛者訟柔者不訟險者好訟非剛不能濟其險亦不訟初與三柔也故初不永所事而終吉三食舊德而終吉二四上剛也二爲訟主初與三實左右之四求初而訟上求三而訟二之才足以扶助同體之人而訟之五然而初與三之事卒無成焉即四亦以居柔而安貞此二之所以不克訟而无眚也獨上九處卦之終下與三對而三弗與之抗故有錫帶之詞然一日三褫辱如之何訟之勝者何足敬

乎而況其不勝乎〇自下訟上指上下卦言非臣訟君也五聽訟無訟象 集証 何玄子曰天一生水始本一氣如人我本是一體休戚原自相關惟作事者始之不謀輕慍遽怒施報滋甚若女子爭桑而吳楚連兵羊斟爭羊而宋師敗績曹劉共飯地分于七箸之間蘇史滅宗忿起于吹譚之頃可不愼乎

☱☵ 澤水困

兌上坎下柔揜剛曰困困而不失其所亨明柔不能揜剛而剛以困而得亨剛不爲柔揜柔以揜剛而柔之困愈甚故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮君子豈尚口哉易言乎剛以困而亨也九居二剛也曰酒食曰朱紱曰亨祀皆亨象也故曰酒食貞吉中有慶也金車有終赤紱徐說四五之所亨豈以困而失乎株木也幽谷也石與蒺藜葛藟與鶂卼也皆柔揜剛而受困如是之甚也備觀諸爻誰困誰亨誰吉誰凶可不深明其故也哉文之羑里公之居東子之畏匡皆困而不失其所亨若時命大謬致命遂志剛中君子臨難恬然不可奪志然後知困而亨者乾道也剛中故也非剛中而處困鮮有不俛首喪志以乞哀而求全者矣

自註 困以剛揜得名諸爻宜君子困小人亨及觀之三陽爻皆吉無一凶詞三陰爻皆凶無一吉詞乃知小人之困君子適以自困也盜義之立論如此偶讀胡雲峰解與之合不覺大快 集証 雙湖胡氏曰以卦體言坎迴兌而成困澤自淵于上水自洩于下兩不相得以卦爻言二爲坎主上爲兌主又居不相應之地兩不相向皆困之道蓋天地之氣由西而北則其勢順故兌下坎上爲節由北而西則其勢逆故坎下兌上斯爲困也亨者以卦德言本義盡之以卦才言則二五剛中故亨貞主九五一爻言也大人兼指二五當困之時有二五剛健中正之大人以濟之吉无咎矣但二體終不相得故兌言而坎不信其亦居困之時而二五各自爲謀者乎看來文王卦詞不過如此若剛揜之象已是夫子彖傳自釋其意就彖傳釋之可也 補遺

予觀剛之困于柔猶人之困於疾使易尊論其困而無以通之是知其疾而不能藥也如是則安用易哉故彖曰困亨彖傳曰困而不失其所亨其惟君子乎亨即是貞君子即是大人可見吉无咎由于貞貞由於亨聖人用藥妙處就在君子心上點出不向人間尋覓如二之困於酒食處之泰然朱紱方來非徑以求之也四之徐徐其來志在援初非有求於初也五之困於赤紱乃徐有說亦積誠以受福耳雖有權奸何傷于五哉然後知君子之

困君子之亨也君子之亨存于之貞也吉而无咎歸之大人彖詞之旨淡矣

䷿ 火水未濟

離上坎下未濟男之窮也三陽皆失位也既失位矣而係之曰亨物不可窮也未濟是以亨也傳曰未濟亨柔得中也主未濟者六五也凡柔之才不足以濟五之貞吉光孚皆有藉於三陽也故爻之陽者二曰曳輪貞吉四曰貞吉悔亡而飲酒濡首有孚无咎上亦未有凶辭焉若初之吝三之凶皆以柔非克濟而濡首涉川無一當焉然後知三陽之窮三陽之亨也剛柔相應柔亦安能無剛以濟哉諸爻不稱未濟既濟已定而未濟無定也三爻獨稱未濟上下之界火水不交故名未濟也君子觀象辯物居方火上水下各存其用無有終窮天地泯滋火水無功三陽乘運柔獨虛中靜翕動闢成始成終

自註　溢義訓辯物居方火上水下各存其用無有終窮蓋言未濟之時天地復歸混沌坎離謝事火水無功三陽至此儘力幹旋五柔主也唯虛中以

聽之而已以故靜翕動闢成始成終皆三陽主持之而柔不與焉甚矣世界不可一日無君子也

集註　雲峰胡氏曰小狐汔濟濡其尾未濟之象也无攸利者未濟之占也易不終既濟而終未濟易不可窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之夜乎天地不交為否否不曰亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未焉耳故曰未濟亨無他未濟水火之不交而坎男居離女下又男女之交也況既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟未濟

下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非惟見時
變之相為反覆而水火互藏其宅復於易中見之
乾坤之後為坎者六既濟未濟雖因坎取義然
皆曰柔得中也則又專指離而言坎之與離終始
可相有而不可相無如此　朱子曰小狐汔濟汔
字訓幾便是未濟未出坎中不獨是說九二爻通
一卦之體皆是未出乎坎險所以未濟○不續終
指初也下坎象狐初其尾也二之未能出險者以
初柔力微而不能續其終也正猶狐幾濟而濡其

尾首濟而尾未濟也何所利乎○既濟三剛三柔
皆正然剛柔正而位當卽謂六二九五剛柔正應
而又當位也若泛言則失象義未濟六爻皆不當
位其曰雖不當位亦指六五言之剛柔應者覆解
亨字雖無攸利用其柔中以與剛應自有致亨之
理　補遺　初柔才弱躁進而濡尾故吝二剛居柔曳
輪而守正故吉諸爻不稱未濟而三稱未濟坎離
相接水火不交三無才以濟以征則凶公獨指之
曰未濟戒之也四有剛徤之才非不足以濟險而

必曰震用伐鬼方蓋以其居柔故利用震有臣如
此上有文明之君虛中以下賢而中正如二剛明
如上相與戮力王室而君臣一德上下交孚於以
覲君子之光而揚暉吉之盛猗與休哉未濟者不
終濟也與公於初防其濡尾於上戒其濡首其始
終於未濟者殆無日不兢兢也

䷧ 雷水解

震上坎下物不可以終難故受之以解解則險出矣
出險取乎動不動無以出險也動往西南得衆而靜

致養之地也故有取乎來復吉有攸往夙吉也四之
得衆二之得中險所賴以解其功一也天地解而雷
雨作動象也天地不動百穀草木不能甲折故有取
乎雷雨作也解之時大矣哉君子觀象赦過宥罪所
以必本乎此也成卦者四也得衆而撫之以安靜者
二之中也五雖柔君也上則藏器以射隼者也二獲
三狐得黃矢焉狐其負且乘者乎黃矢其上之射隼
者乎而上亦賢矣稱狐者未離其類稱公者以其能
解悖也初之无咎際四之剛四之解拇疾初之柔拇

也而狐矣君子有解弗惑于狐五亦沉潛剛克者哉
嗟乎田狐射隼解拇朋至其始四凶誅而五臣治之
時乎觀變於洪水觀象於坎水天地之險君側之險
千古一轍也解險之功大矣哉

自註 盪義謂動往西南得衆而靜致養之地也明卦變自升三往居四入坤體爲震坤爲衆其德靜萬物皆致養焉傳故曰利西南往得衆也其來復吉二句指內象言坎陽在陰中剛柔相濟最爲得中天下既平來復其所而安靜故吉也有攸往夙

吉二句指外象言震一陽善動才足以有爲大難甫解而餘氛未靖悉悉除之無令滋蔓反致煩擾此所以早往早復往有功也成卦者四亦指卦變而言也

辯爻 天下之難未有不起於小人者卦凡二陽四陰五雖陰君也稱君子者隆其名而予以解之權也天王聖明二與四實輔佐之二居中以撫天下者也四則動而解難以靖天下者也初與三與上皆狐也田獲三狐去其蠱惑君心者二蓋以中直之道行之無有不服其辜者矣雖然初之拇四剛能解之三之負且乘上柔能盜之從來盜可以言奪而未有言伐者唯小人而乘君子之器即盜亦得以聲其罪而伐之然則上固盜盜者也自古以小人而害小人者必其竊據高墉有得爲之權而肆得爲之志者也狐也而隼矣難既解而隼未除此天下之大悖也四以近君之臣奉天子之命集同德之朋一矢加遺滅此朝食獲之无不利象復中之曰公用射隼以解悖也然後知巨奸斯拔永清大定天下始得以相安於無事矣○或

問君子藏器于身是指上爻說否子曰非也六爻具解難之才者唯四四爲人位係詞傳曰射之者人也又震體善動動而不括是以出而有獲明乎四之爲公明乎四之爲君子也若夫以上爲公而射三則夫子必不指之爲盜既指之爲盜又安得稱之爲君子從來說者憒憒此可以明矣盪義通之應制姑從衆

䷺ 風水渙

巽上坎下說而後散受之以渙渙者亂之所由生也

先王以爲始而說體而渙則其渙可萃也萃天下之衆人不如萃廟中之一人廟中者境內之象也一人者天下人之所歸也王假有廟萃渙之首務也假廟而後利涉其精神先萃于廟中也剛來而不窮柔得位乎外而上同渙具有亨義焉而假廟涉川先王之所以萃渙者必本乎此也初拯壯馬惟順則吉成卦者二之奔機也其才足以濟其勢足以安順斯得矣渙躬无悔君爾忘身四柔得位上同于君辭稱元吉實惟渙羣五王渙者也大號旣渙並渙王居正位于

上假廟在中渙之終濟乘木有功遠害如上血去逖出濟渙以剛乃不終渙歷觀諸爻如二五者固君臣合德以共濟哉而柔正如四厥功亦云懋矣初之吉三上之无咎柔剛皆足以濟焉嗟乎危平易傾百物不廢懼以終始其要无咎然後知豐豫之朝多凶入蹇渙之時多吉士也渙亦諸卦之所罕遘者哉

或問剛來而不窮柔得位乎外而上同其義何居

予曰巽坎合體爲渙主內卦者二主外卦者四也二以剛健之才來居下卦之中其才足以濟其勢足以有爲從古據形勢之地而成興王之業者不可勝紀故曰剛來而不窮也姬公係二曰渙奔其機悔亡明乎時不可失悤悤然奔之奔得其機而天下事大定矣不則懷與安實敗名悔之靡及又安望其得願乎四以柔正之臣上輔剛中正之君絕去私交同寅協恭以佐五發號施令散財發粟公係四曰元吉曰匪夷所思係五僅曰无咎明乎五之正位皆四之集思廣益養賢以及萬民不則初之用拯三之渙躬上之遠害其誰肯各釋其私

以爲五用乎甚矣柔得位乎外而上同之難也有臣如此其殆爲千古之一人與

䷜ 坎爲水

坎上坎下重險爲習坎以習而孚也孚者中實之象也不習則爲陷爲心病習則有孚爲心亨坎之時用也故曰行有尚也水流而不盈行險而不失其信惟剛中故不失也心亨以此有功亦以此也天險地險王公設險皆有取乎坎之險也險之時用大矣哉君子觀水洊至以常德行習教事習而後說心亨之象

也初之入坎失道則凶三之坎坎險枕勿用而上六之凶且三歲焉甚矣柔之不足以濟險也無足怪也而六四之柔幸際于剛然且以納約自牖得无咎焉夫亦愈知濟險之難也二五剛中而係二曰坎有險求小得象曰未出中係五曰坎不盈祇既平象曰中未大剛中處險者尚未能圖大有功而況柔如初如三與上哉險以動而成功故濟險者莫如震陽以陷而少力故終險者莫如坎以坎遇坎險在天地以坎習坎亨在人心君子所以貴自強不息也

補遺 六十四卦唯坎指心象以示人坎陽在陰中體中實而用則流行人心生而至誠無有不實而虛靈應物感無不通與水之流而不盈行險而不失其信有何差別君子之治己治人必本於此蓋有取乎習坎也夫二五之才足以濟險而身在險中來往皆險二之求小得五之祇既平皆以其心之亨而不能出乎身之險四陰陷之也四雖値剛柔之接而納約自牖僅得无咎甚矣險之難處也以有孚留人心之亨以行險阻世道之變逝者如斯不舍晝夜是在剛中君子因坎之時妙坎之用世運之所以屢遷人心之所以不泯者其在憂患乎若夫處險而心弗亨者是不足以當天心之動忍者矣○或問凡爻之剛者皆足以圖大坎之二五曰求小得曰中未大何也乎曰坎無濟天之勢進一坎復進一坎故身在險中者雖有命世之才而無所用其力坎有行險之信出一坎復出一坎故身在險外者雖有出險之功而無所大其施

集說 蘇子瞻曰物之窒我者有盡而是心無已則終

必勝之水之所以至柔而能勝物惟不以力爭而以心遇也不以力爭故柔外以心遇故剛中解最親切

䷃ 山水蒙

艮上坎下山下有險險而止曰蒙觀蒙之象體蒙之意皆不離乎險止也蒙心之險乃眞險蒙心之止乃眞止也係曰蒙亨蒙自可亨匪時中則不能以亨行也剛中志應求我惟初再三瀆蒙是以不告聖人如此乎重蒙養也蒙以養正聖功也君子觀象果行育

德取義山泉濟之不竭發蒙如初用刑人說桎梏此
教法也而二之克家剛柔相接洵所謂敷教在寬者
矣三不稱蒙匪蒙也四稱困蒙遠實也順巽如五童
蒙之吉蔑以加焉上不爲擊而爲順斯不亦得養蒙
之道而與剛中之二共奏厥功者哉古者家有塾黨
有庠州有序國有學其所以教弟子者獨詳焉童蒙
養也蒙之繼屯師道以興包蒙納婦剛應志行以中
養正故曰蒙亨

補遺 彖傳首揭一蒙字於山下有險之上蓋合二
體觀之有蒙之象復申一蒙字于險而止之下蓋
指六五之童蒙險于下而止于上有蒙之意蒙亨
以下主教者二應二者五也蒙以養正卦惟六五
足以當之推廣其義豫教太子先後一揆古之聖
君賢相咨嗟告戒所以必謹乎此也○蹇之險在
前見險而能止曰智有心之止也蒙之險在下險
而止曰蒙無心之止也夫以險而止蒙未亨之時
其可亨者在五以亨而行蒙將亨之時其養正者
唯二法坎之流以果行故初筮之告必不至於後
時法艮之止以育德故作聖之功又無取于欲速
○文繫彖曰匪我求童蒙童蒙求我公繫爻唯六
五稱童蒙何也蒙眞妙于童純一之性不識不知
作聖之基也故于童蒙之下直予之曰吉象曰童
蒙之吉順以巽也施教者惟剛中受教者惟順巽
剛柔之接此不知何以感彼不知何以應而育成
君德中外歸心然後知師保之功如子之克家而
亦知童蒙之作聖固無有加於蒙體者乎孟子曰
大人者不失其赤子之心旨哉其言之矣

集說 楊廷秀曰說者以蒙爲蒙昧之蒙非也蒙猶屯也屯
者物之初非物之厄也蒙者人之初非性之昧也
勾而未舒曰屯穉而未達曰蒙故蒙有亨理○或
問二納婦吉三勿用取女如何予曰二應五五順
以巽故納婦直予之吉天下皆樂二之寬而師道
之所成就者大上應三三見金夫不有功故取女
無攸利天下皆畏上之擊而師道之所捍禦者嚴

地水師

坤上坎下文王係師曰貞合貞無行師法也曰丈人

合丈人無命將法也此吉无咎之所以係也傳曰能
以衆正可以王矣王者之師其本於是乎曰剛中而
應明專閫也行險而順惟貞故順也以此毒天下而
民從匪毒天下也師者聖人不得已而用之者也故
曰吉又何咎矣初六在下無律則凶重則律也剛中
如二在師中吉王懷萬邦能命三錫甚矣剛中而應
之難也三與尸則凶矣四左次則无咎矣閫內之責
六五主之田命利執長子帥師誼可以三軍之命輕
擲於弟子之與尸哉大君有命開國承家中行之長

子出而受命歸而論功皆所以懷萬邦而承天寵也
小人亂邦戒以勿用師之始終益其慎哉嘗觀牧野
誓師武城奏績列爵惟五分土惟三建官惟賢位事
惟能未聞以小人與焉然有事則驅死封疆無事則
視同讎寇恐非所以服其心也公之所謂勿用其有
所以善處小人者乎
補遺 師者聖人不得已而用之者也後世兵書之
繁不可勝紀文之係師只以貞丈人盡之弔民伐
罪貞也倚任老成丈人也後之行師者有能出其

範圍者哉傳曰能以衆正可以王矣明乎非丈人
不能以衆正非丈人之以衆正必不可王甚矣文
之係詞畧而成功大也夫子慮後世命將者不知
所以用丈人併不知丈人所以行師之妙也復申
之曰剛中而應行險而順夫臨大敵決大疑非剛
不能勝然過剛則折非中又不能善用其剛既剛
且中而閫外之任不專寵錫之命不繼大將未有
能立功於外者何幸二五之剛中而應也興師動
衆雖云行險而東征西怨望切雲霓民心之順一

至此哉聖王不忍毒天下以此毒天下而民從之
吉又何咎矣姫公觀地中有水而曰君子以容民
畜衆此寓兵於農之說也晦翁云伏至險於大順
藏不測於至靜之中故居則爲比行則爲伍靜則
爲民動則爲衆軍藏於六府將藏於六卿大司馬
掌兵者也而乃曰掌邦政聖人不欲以師之名示
天下天下於是乎有兵之衛而不受兵之害備覽
諸爻或出師或駐師或將兵或將將與夫奉詞伐
罪旋師班賞未嘗不極其詳大約師中之長子九

二也委任之專篤六五也三之或與尸者戒之也
四之獲无咎者幸之也田禽之執長子之命誰實
司之而可使弟子分其權哉嗟乎王三錫命行師
之始意惟在於懷邦小人勿用功成之後意惟恐
其亂邦然則聖王之行師豈毒天下而民從之然
後知一夫之毒勝於十萬師矣

坎盪八卦解義評終

艮盪八卦解義評卷之下

天山遯

乾上艮下陰長而陽遯也文王係遯曰亨遯未有不
亨者也知遯之時明遯之義而後可以行遯之事故
曰剛當位而應與時行也夫當位而應非剛不能行
非剛不能與時行此傳釋遯之微意也易言乎小利
貞也易不爲小人謀爲小人謀必利貞也利貞即爲
君子謀也否曰不利君子貞則專爲君子謀也遯之
時義大矣哉君子觀象以遠小人不惡而嚴此千古
待小人之法也山林可遯市朝亦可遯也遯尾之厲

初陰不能唱始執用黃牛二中且順能固志也二陰
亦云遯此小利貞之義也係遯如三疾厲不免又安
望其可大事哉三陽在上爲好遯爲嘉遯爲肥遯三
乎不可拔其庶幾於潛龍也歟而五則剛當位而應
者也傳曰與時行象曰以正志五洵嘉矣哉吉无不
利三陽有之遯世无悶樂行憂違時不可失行无所
疑遯之小人其尚无害於君子惟天蓋高莫或齊之
君子有容无或量之惟健能行誰爲執之惟止能藏

誰爲係之應剛正志與時宜之

自註 盪義云當位而應非剛不能行非剛不能與時行此傳釋遯之微義也蓋謂遯雖二陰浸長其勢尚微五剛當位二之應五固結而不可解此時不遯後雖欲遯而不能惟剛能決絕之解其縶維飄然遠去故曰剛當位而應與時行也明乎遯之時義卽在尚可有爲之時見機而作不俟終日非剛鮮有不爲牽制者矣

補遺 凡卦之初爲首四陽前遯初遯其後有尾象焉以初陰而逼四陽能無厲乎公戒以勿往象曰不往何災小人未嘗害君子卽子亦幸其無災也二之執用黃牛其始順從乎五寧不以道義自命卽天下亦莫得而間之而識者觀其執之甚固說之莫勝豈曰陰陽之相得當亦類聚之非朋思之思之大可慮也三艮之一陽止而不能遯遯而不能決昵比二陰臣妾是畜嗟乎大事已去而僅畜臣妾之爲吉可不謂大惑乎四五上乾體也爲好遯爲嘉遯爲肥遯其去小人也愈遠則其處遯也愈寬若夫宣尼之見陽貨與公山弗擾佛肸之徒則其遯不在山林而卽在市朝其孰能知之

䷞ 澤山咸

兌上艮下天地交而萬物興人事起焉夫婦者人事之始也文王係咸曰亨利貞取女吉蓋有取乎此也傳以感釋咸其言感也曰氣曰心曰情觀其所感則以無心而名咸中虛之象也君子觀象以虛受人得咸之義也初二之咸拇咸腓三之咸股五之咸脢上之咸其輔頰舌盡乎一爻之義拘乎一體之名感而不能虛也四當心位而不言心妙哉咸之義其盡于此乎寂然不動孰爲朋從感而遂通一致百慮微乎微乎少女少男思慮未起柔上剛下女歸待男釋咸之義觀其所感

補遺 上經首乾曰元亨利貞下經首咸曰亨利貞而不及元何也爲卦上兌下艮二少相感元氣未琢故曰柔上剛下二氣感應以相與明乎天地之元氣已具卦中而直繼之以亨也止而悅具利貞義男下女具取女義故總結之曰是以亨利貞取

女吉也夫咸以無心爲感而感則未有不以心者惟天地化生萬物感以氣而不以心聖人感人心而天下和平感雖以心而實未嘗有心此所感之貞天地萬物不能違然心不可見無心之心尤不可見故曰觀其所感而天地萬物之情可見矣見其情終不見其心此所以同歸殊塗一致百慮天下何思何慮君子觀於山上有澤以虛受人誠有得於無心之妙也凡爻之義以明卦也卦合全體言之爻分六位言之或不必其相應惟變所適然咸之卦義自男女夫婦以及天地萬物無所不該而六爻獨以人身取象其所謂吉无悔與夫貞吉悔亡皆戒詞無一乎詞何也下艮上兌六爻皆應諸體不能以自主唯四當心位心天君也所以主衆體者也然四不言心寂然不動感而遂通天下之故此所謂貞也吉而悔亡又奚疑焉若憧憧往來則拇與腓與股下體之朋從之脢與輔頰舌上體之朋從之此豈何思何慮同歸殊塗一致百慮者乎公之繫爻動則凶而靜則吉未嘗不與亨利貞之義互相發明也

䷷ 火山旅

離上艮下其旅之義焉曷言乎小亨旅貞吉也旅以柔爲主也得中乎外是以柔中處旅也順剛得所與也內止外明備其道也是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉明慎用刑而不留獄處旅之時行旅之事君子有取乎其象也初之瑣瑣志窮取災以旅與下三焚其次以旅在上上焚其巢三上其以剛敗者乎四剛而柔處未得位得其資斧未快厥心柔中如二即次懷資童僕貞信我心用快旅終无尤斯不亦既旅之最善者哉五柔得中乎外者也射雉亡矢譽不終日此五之所以毋荒於敗而譽命終逮也合二與五其得旅之時義者乎嗟乎越馳越驟豈無靜處瑣兮尾兮流離之子何以逢吉柔中明止

補遺 火炎於上山止於下去其所止而不處故爲旅當旅之時凡事宜小心謹慎不得好剛使氣故僅可小亨然處旅自有旅貞不失其貞則吉

集註 彥陵氏曰他卦止言貞旅獨加一旅字蓋

旅之中志識卑靡者故失之苟且又有一等高曠識見自謂天地皆逆旅萬物皆寄寓日流於放蕩而不自知故聖人從旅點出貞字正是君子素位而行的學問〇程敬承曰諸說謂柔順止明四字並重非也六五一柔在外承乘皆剛旅而遇剛最難相與非柔而得中何以能順而處之用柔之道以止為本外順乎剛所主在人而內得所止所主在我我有主而麗明以動非妄動者凡此皆旅之貞也是以小亨旅貞吉也〇蘇子瞻曰旅六二六五陰據用事之地而九三九四上九三陽寓於其間所以為旅也小者為主而大者為旅為主者以得中而順乎剛為亨故曰小亨為旅者以居貞而不妄動為吉止而麗乎明故曰旅貞吉〇雲峰胡氏曰以卦體釋小亨以卦德釋旅貞吉柔而不順乎剛則不亨止而不麗乎明則不正難盡者旅之義難處者旅之時此其時義之所以為大〇山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象君子觀象以用刑明如火慎如山不留獄如山不留火辨

爻 六二柔順中正即次懷資得童僕貞此貞字不可單言信兼有不過剛不過柔凡事處得其宜纔靠得他着若止言无欺於處旅之道全然不知有何用處九三過剛不中上既无應而同體之初居下瑣瑣以高亢之心與之焚次喪僕固其宜也然三焚次上焚巢位愈高則志愈亢志愈亢則禍愈深凶厲皆自取之然後知二五之柔中為處旅之善道也或問四何以不快曰旅以行為義處而不行得其資斧恐為強暴者所窺防禦之不暇豈得以為快乎旅六爻以五為主六五柔主也柔而得中主之賢者也得中乎外旅象也順乎上下之二剛弋取二賢以為助也離為雉雉止於山一矢加遺射而獲之以五能馴雉而順之也雉止得其所五柔而得中此所以麗乎文明而君臣濟美也惟天眷德玄德升聞此舜之所以遜負夏瀕雷澤陶河濱流離瑣尾備嘗艱難而卒至於文祖受終天命歸之兹可以通乎旅五之義矣予於此爻反復思維幾二十餘年忽一日讀彖傳始悟夫子已發

明爻義遂爲暢其說敢以質之高明盤義有別解另註○六五一爻如程傳解大是費力於文義亦不甚通曉晦翁云射雉不無亡矢之費而所喪不多終有譽命又苦無着落兩公俱不欲以君位予五故語多含糊不知天子有天子之旅天王出居於鄭是也六五柔順文明又得中道雖暫時出狩亡其一矢而悔不終日無荒於敗何損君德雖公善其能反故曰終以譽命若拘定人君無旅展轉回護於此爻益增障蔽○何玄子曰少康逃虞思之國宜王匿召公之家是亦旅也謙柔自物文明在中故可以挽人心回天命者其旅之六五乎

☳☶雷山小過

震上艮下陰過乎陽小者過也係曰亨又曰利貞小過之時亨不可恃而必利貞也得中之柔可小事失中之剛不可大事明陰雖過而終不能任大也飛鳥遺音上逆下順小過之象觀象而得其義也行過恭喪過哀用過儉皆小過也初上之凶有飛鳥之象焉柔過乎剛雖柔亦折也臣不可過過不及君密雲已上五取其六皆柔中也三戒或戕陰在下也方進之機也四戒在厲陰在上也已亢之勢也剛柔遇而无咎過而得凶盈虛之數也大過象棟陽過乎中誰爲撓之本末之弱小過象鳥陰過乎外誰爲離之初上之飛嗟乎陽大陰小內陽外陰君子觀象乃見扶抑之心

補遺 小過之時陰過於陽陰柔才弱只做得小小事業如行過恭喪過哀用過儉是也若獨立不懼遯世無悶是何等氣節何等擔當非剛中之君子

其孰能之飛鳥遺之音不宜上宜下是推卦中有此象以明可小事不可大事之意卦體下二陰上承九三以陰承陽順也上二陰下乘九四以陰乘陽逆也故曰上逆而下順設卦以觀不獨取象於飛鳥也六爻二陽居四陰之中四陰雖過二陽間之初上以飛而取凶陰性躁而喜上人莫肯其能免乎二五柔而得中然必君臣相遇而後小事可以獲吉雖公於陰過之時見羣小用事致出多門不欲以君位予六五故於五稱公於二之遇五曰

遇其妣妣可以爲君乎二唯柔順中正不敢自擬於君故曰不及其君而適得乎臣子之分此二之所以无咎也若初上之飛其日中之無君也久矣密雲不雨自我西郊五一人孤立於上隔三四而弋取在穴之陰豈能濟大事乎嗟乎在下之二陰九三防之如冠在上之二陰九四戒以往厲卽二五之得中而君臣相遇之艱又若此小過亨而卽繼之以利貞明得中之柔不可求過於失位之剛則其亨可長保矣

䷴風山漸

巽上艮下漸之義主進漸不可以遽名進也故曰漸之進也女歸吉也女歸自貞得位以正正邦有功又何疑焉柔正於下剛中於上中正以進君臣之道也內止外巽善動之德也君子觀象以居賢德善俗未有不本乎漸者也象取女歸爻取鴻漸漸之義盡乎此也始進之厲小子无咎漸磐之吉素飽无𢡟三剛比四孕匪其婦四柔比三征匪其夫禦寇以順相保得桷惟順以巽漸之三四其終歸於正也哉五之漸陸居高也不孕之婦遲歸有時飲食衎衎三年得所二五皆吉象也漸逵如上羽用爲儀中不可亂鴻自高飛嗟乎漸之終也知足不辱知止不殆君子之幾也逵人之行也女歸從一象取其貞鴻漸終逵爻取其儀始終之際進退之間不可不審也

集註　胡雲峰曰咸亨利貞取女吉取者之占也漸女歸吉利貞嫁者之占也然皆以貞艮爲主艮止也止而悅其感也以正是謂取女之吉止而巽其進也以正是謂女歸之吉○程傳云進得位往有

功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂得位矣然未若五之得尊位故特言之傳義得此而後論定　補遺　漸之進也妙在一之字晦翁云之字疑衍又云或是漸字俱未得其旨○功名一路始終之際邪正之關不可不謹初漸於干厲而无咎漸磐如二飲食衎衎德稱其位吉无疑矣三之漸陸過剛躁進比匪其人故有夫征不復婦孕不育之凶四入巽體鴻漸高飛于木

于陵于逵或以順巽而免禍或以三歲而獲吉上則鴻飛冥冥羽可為儀合諸爻以觀進必以漸無躁心也居則屢遷不貪位也始於干而終於逵超然遠舉與世無爭焉詩曰既明且哲以保其身漸上有之後世如赤松之高蹈扁舟之勇退猶彷彿乎漸上之羽儀若功成名遂而身不退未聞有以令終者是禽鳥之不若矣

䷦ 水山蹇

坎上艮下外險內止為蹇蹇不以能往為智而以能止為智何也往得中者五也五所以成大蹇也大蹇而曰利西南何也坎陽居坤中者也居中為險而往得坤中又平易之象也坎險坤順故曰利西南不利東北也五才與位皆足以濟險而諸爻當位貞吉相與戮力佐大人以成功正邦又奚難焉蹇之時用大矣哉君子觀象反身脩德不敢諉諸天運也濟險之實功也初與三四與上皆王臣也而皆曰往蹇非坐視其蹇也來譽來反來連未嘗一日忘蹇也而來碩之功則大矣此大蹇朋來五之所以成功諸臣從貴

之力也不獨上一人也蹇蹇如二身為王臣匪躬之故又奚尤乎坎險非凶往而得中艮止為智來以從貴好茲一人志乃在內

集註　何玄子曰不利東北舊解以坎艮二方言之以坎亦居北然據彖傳曰蹇利西南往得中也所謂得中既指上卦九五言則不利東北其道窮也專指下卦可知宜以內艮為主艮體實據東北暗對西南所據在此所向在彼利西南之象也反其所向必還其所據不利東北之象也坤彖曰西南得朋東北喪朋可與此對看晦翁卦變小過四進五正合此意穎子瞻云險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任天下之大難也故謂之大人不利東北者戒九三也九三止而不進則何時出險故曰其道窮也其惟三五同心共濟而後可五為大人三利見之三五同功五尤多功故往有功也重在往字三五皆卦主陽剛當位其他若二若四若上亦皆當位初雖以陰居陽而處下亦陰之正皆正邦象也邦正則不終蹇矣蹇六爻無不同

心共濟者盇同舟而遇風則胡越皆相救所以能出蹇也處蹇之時而有濟蹇之用其大如此坎睽蹇皆非順境夫子以爲雖此時亦有可用者故皆極賛之○或問凡爻之陰者每不足以濟大事蹇之諸陰爻亦來就九五以濟險何也予曰陰柔之人處順境則多欲多欲則多敗當險難之時身在險中功名富貴無路可入只得往以濟蹇况陰性每多心計遇險自生悪智九五大人剛柔並用故能出險耳可見陰柔用之正亦能與陽剛同功傳曰當位貞吉以正邦也盇合諸爻言之也

䷳ 艮爲山

艮上艮下微哉艮背之義乎應變而動者心也心無止法也文王不言心而言背背即止也故曰艮其止止其所也寂然不動感而遂通時止則止時行則行動靜一時也止其所不失其時是以內無所獲外無所見也思不出位即止所之微義也初陰艮趾乃利永貞二弗拯隨艮腓未快艮限列夤危乃薰心三其知止而不知行知靜而不知動者乎止躬无咎艮輔无悔五雖中正夫亦各有所止而非止其所也上當艮背而不言背不獲其身之義也趾與腓與限身與輔皆可見而背不可見此行其庭不見其人之義也微乎微乎時止時行誰爲之君動靜不失其道光明不獲不見誰爲之宗敦艮之吉乃以厚終

補遺 人之一身唯背凝然不動亦唯背隱而不見如北辰一般居其所而衆環拱各循其次舍而不亂傳故曰艮其止止其所也凡人胸中如有所獲如有所見憧憧往來如何得止惟艮其背則內不獲身外不見人湛然常虛何思何慮時止則止非

躭空寂時行則行非逐境緣靜固靜動亦靜也如文之緝熙敬止遇爲君便止仁遇爲臣便止敬遇爲子爲父與國人交便止孝止慈止信時時行時時止總之不出其位而已宣尼素位而行遇富貴貧賤夷狄患難無入而不自得亦時時行時時止總之不顧乎其外而已他日嘆莫我知曰不怨天不尤人下學而上達如此大聖人只安心在卑邇處做要不動念於高遠世人便知他不得須是天

纔知得他古聖賢都從此門入明德新民止至善必先知所止而後能止其所到止其所時自然動靜不失其時其道光明咸九四心位也係詞不言心子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮上九背位也係詞不言背豈非不獲不見之旨不可以形求不可以言宣者乎通乎咸艮之義寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此 辯爻 先儒皆以艮其身爲艮背獨不思象曰艮其身止諸躬也只是自了漢能止而不能行能靜而不能動有何用處蓋義獨破諸解以上爻爲艮背及讀陽明解曰惡動之心非靜也求靜之心卽動也休心息見智故不作不爲動動不爲靜靜其惟上九乎是眞得艮背之義者先生蓋先得我心矣 集註 朱子曰艮其止止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不獲其身不再言艮其背也止是當止之處下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所當止也〇問艮之象何以爲光明曰定則明凡人胸次煩擾則愈見昏暗中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也〇止有兩義時止之止小得其所止之止大〇雲峰胡氏曰震所主在下初九下之最下者也九四雖亦震所主而溺於四柔之中有泥之象故不如初之吉艮所主在上上九上之最上者也九三雖亦艮所主然界乎四柔之中有限之象有列其夤之象故不如上之吉二曰其心不快三曰厲薰心蓋寂然不動者心之體如之何可以徇物感而遂通者心之用如之何可以絕物二陰柔隨三而不能拯之是徇物者也二本中正故其心每以爲不快三過剛確乎止而不能進退以至上下隔絕是絕物者也三不中唯見其危厲薰心而已

䷎ 地山謙

坤上艮下謙者天地神人之道也道在謙故盈之流之福之好之盈非其道也故虧之變之害之惡之也謙則有終盈則無終無論尊卑匪獨君子也天地鬼神不能違也裒多益寡稱物平施君子之道下濟上

行之道也初之謙謙卑以自牧二之鳴謙乃得中心
三主艮者也君子有終全卦之義也公卽以係卦者
係爻焉三其具全體之義者乎其易亨之辭曰勞謙
象申之曰萬民服葢有味乎其言之也四之撝謙不
違其則五不稱謙而曰不富順之至也衆所歸也侵
伐以征不服威如之吉大君之宜也故曰无不利也
上六鳴謙其志未得雖用行師利征邑國謙歷六位
無凶咎之辭焉謙信有終也哉亢則有悔乾不爲首
戰則有凶坤利永貞物不可極也盈不可久也君子
謙謙所以有終也

集註厚齋馮氏曰凡大象皆別立一意使人知用
易之理裒多益寡稱物平施俾小大長短各得其
平非君子謙德之象乃君子治一世使謙之象也
象與六爻全無此意〇雙湖胡氏曰涉川貴于遲
重不貴于急速用謙謙之道以涉川只是謙退居
後而不爭先自然萬無一失故吉〇雲峰胡氏曰
謙主九三故三爻詞與卦詞皆稱君子有終初亦
曰君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君
子也初在下卦之下謙而又謙在下之君子也在
上者尊而光在下者卑而不可踰皆所以爲君子
之有終也〇朱子曰鳴謙在六二又言貞者謂謙
而有聞須得其正則吉葢六二以陰處陰所以戒
他要貞謙而不貞則近于邪佞上六之鳴却不同
處謙之極而有聞則失謙本意葢謙本不要人知
况在人之上而有聞乎此所以志未得 辯爻 諸家
穉鳴謙謂自鳴其謙自鳴則非謙矣程傳謂謙德
積於中發見於聲音顏色亦未確晦翁云二柔順
中正以謙有聞是謙德不可掩抑處正合尊而光

卑而不可踰意予爲折衷之斷以本義爲得旨〇
或問謙德無人不服五言侵伐上言行師何也予
曰君臣俱有謙德遠近聞者或易覩之故須自振
肕武以示恩威並著之意五君天下者也利用侵
伐以征不服威天下也上與三應而鳴謙不自振
作徒有謙之名而無謙之用豈能得志乎故利用
行師以征巳之私邑葢上處位最高比于九五君
位有上公象坤爲國邑征之以宣力于三報功于

五而後可以終謙之用諸爻之有吉利而無凶悔吝者皆有以善用其謙也程朱二先生皆以上爻爲無位安得有邑國此可以破其惑矣

艮盪八卦解義註卷之下終

坤盪八卦解義註卷之下

☰☷天地否

乾上坤下泰極則否天之運也陰陽柔剛小人君子皆反泰之類也故曰不利君子貞爲君子謙也儉德避難不可榮以祿處否之時否則亨也初亦拔茅惟貞則吉二雖包承大人否亨小人包羞自貽伊戚君子有命疇亦離祉嗟乎否泰之關君子處心于无咎所以避天休也小人貴志以永羞所以匪人類也苞桑之繫固於其亡否之休也大人之吉也處二不亂

故亨處五能休故吉也否終則傾先否後喜泰否循環勿憂先否設卦觀象天地定位二氣中分坎離息用朋類潛形樂天知命不亂于羣大人之否君子之貞誰爲包羞否之匪人

自註　盪義謂天地定位二氣中分此天地所以不交也卦中全無坎離此坎離所以息用也互得漸遯觀渙此朋類所以潛形也〇內陰外陽以天道言內柔外剛以地道言內小人外君子以世道言天地之所以否實由小人在內有以致之也三句

當以內小人句爲王集証節齋蔡氏曰彖傳言陰陽者唯泰否而已蓋泰否二卦皆具乾坤之體也否而泰言徤順則乾坤之德否言剛柔則其質也否者氣藏乎質而不交故不可以德言但言其質而已○晦翁釋儉德爲收歛其德予謂儉有節制意比歛字要妙○泰之時君子以同征爲吉否之時小人以同貞爲亨伊川以初六否而在下爲君子之道項平川謂泰之初九君子始以類進君子難進故聖人勉之以征否之初六小人始以類進小

人進而爲邪故聖人戒之以貞較伊川說爲勝○臨川吳氏曰泰初九應六四六四陰也民也初之陽志在澤民不獨善其身而兼濟天下故曰志在外否初六應九四九四陽也君也初之陰志在承君不植私黨而同仕公朝故曰志在君○雲峰胡氏曰初之惡未形故不曰小人至二則直以小人稱矣泰卦詞曰吉亨否初爻詞亦曰吉亨否之初猶可變而爲泰也二曰包承小人吉於是乎成否矣曰大人否亨者是終不欲其否明以休否之責

付之大人也補遺予觀小人害君子其大奸處全在包承二字王莽下士子雲失身蔡京奉法君實受欺休否之大人此時不入其黨安守其否然後與四上凝承天命挽回人心做出許大事業小人不得行其志唯有包羞無以施顏面于天下假令君子輕入其羣又安望其休否傾否先否後喜哉

䷬ 澤地萃

兌上坤下文王觀萃之象因萃之時行萃之事假廟以致孝享聚正而見大人撰厥天命非用大牲利攸

往无以順命也故係詞若此之詳也天地萬物萃則俱萃觀其所萃情乃相遇情勝則流遇極則睽大人宜照宗廟宜守君子思患除戎器戒不虞慎之也初孚不終往則无咎引吉用禴二之中也三嗟上巽能无小吝四位不當戒以大吉其要无咎五萃有位胡以匪孚雖曰悔亡其志未光上泣于終係曰无咎萃者天地萬物之情也故萃之六爻皆无咎也物聚而盛誰爲用之王者假廟吉用大牲人聚而衆誰爲撫之君子攸往利見大人

集註雜卦傳曰萃聚而升不來也萃二陽在上五剛中萃有位以得衆而羣陰皆萃升二陽在下二剛中孚用禴以獲上而其勢必升故萃以五爲大人升以二爲大人皆聖人重陽之微意也〇萃九四九五二陽衆陰莫知所萃若從大人之五則貞從四則非貞曰利見大人亨欲其萃于五也曰利貞戒其萃于四也〇徐子與曰天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久壯則見其情之正萃則見其情之同〇國之大事在祀與戎

王者假廟君子以除戎器戒不虞皆萃道之大者也〇何玄子曰王者作樂以薦祖考必合萬國之懽心而後可以萃二既引初三之同類以萃于五剛中而應上下交孚四海之內各以其職來助祭順莫大焉是乃利用禴也不必作薄祭說孚以升參看其義不同升二剛五柔二以孚誠用禴以格君也萃王假有廟二引同類以助祭祭不論厚薄只在一誠以感格神明故曰孚乃利用禴然二之所引者同體之初與三也而初爲四之應三爲四之比皆將求萃於四而匪孚於五五剛中有元永貞之德四知君臣之分不敢妄受其比此五匪孚之悔所以亡也然人心已有他屬而復收之其志未得爲光耳〇雲峰胡氏曰三求萃不得故嗟上陰柔無位亦求萃不得故齎咨涕洟然居兌終能反兌之悅而憂者故無咎夫萃極巖之時也宜物情和悅順適以應坤兌之象今也初則號三則嗟上則齎咨涕洟何也禍福倚伏而盛滿難居故大象有不虞之戒而六爻皆言無咎者必能補過而

後无咎也補遺予詳萃卦之義總以王假有廟利見大人二句爲主故諸爻皆當萃於五見大人也上爲宗廟王在廟中公孤卿尹以及百執事無不萃於此假廟而祭祭則必哀百官有司莫敢不哀是以齎咨涕洟而无咎也

☷☲火地晉

離上坤下晉進也明康侯之進而得君非漸之進也侯之進又不於其進之日也先王開國如帶如礪祚土於侯也而王已親諸侯矣有康侯焉功在國也大

明之君順麗之臣進而相遇咸有一德是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也初之行正裕則无咎二之受福无慮愁如三志衆允而上行四位不當而貞厲五大明在上者也失得勿恤往則有慶康侯遇而衆志咸歸也晉角如上伐邑未光晉而亢也君子觀象德明於上順麗乎明君都臣僉柔進上行受玆介福康侯之貞

自註　晉漸二義諸解多不分疏盡義云康侯之進而得君非漸之進也一語直截明醒諸侯有安國

之功天子寵錫蕃多接遇慇懃如左傳僖公二十八年晉文公朝王王錫之車輅弓矢命之曰敬服王命以綏四國受策而出出入三覲是也○晝日三接王接諸侯之禮也覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也○君子之學歉曰自歉慊曰自慊復曰自復得曰自得强曰自强昭曰自昭皆是自己主張全不靠藉他人雖有明師良友下手工夫畢竟要自己勇猛精進若有一絲依傍念頭到底是因指見月終隔一層○

晉六爻五爲大明之主爲衆陰所麗四獨以不中不正竊據高位梗塞于其間初進而見摧守正而裕如二康侯也君臣同德應無所阻亦復以四而愁如然而寵錫之隆晉接之勤終得之于王母盖其中正之德五自有以鑒之也三近於四而衆允志行然則四雖奸人下爲諸臣所忌上爲明君所擯四亦安能久據其位也哉况大明之主失得勿恤麗明之臣合志上行五亦何所不利而用此憂恤爲上處晉極而自恃其剛用之不善不可也當

此會朝清明有一人焉竊弄威福于其際用此伐之雖厄无咎然以失得勿恤之君視此小醜無介于懷又奚以伐邑爲哉爻終之曰貞吝象曰道未光兩聖人盖不欲于晉時多此一番騷動也

䷏ 雷地豫

震上坤下一陽得志而衆陰咸歸也天地絪緼和氣流行萬邦作乎上下相親物聚于順則樂氣洽于動則和豫順以動天地不違建侯行師奚不利焉天无愆陽地无伏陰聖人在上獄无冤民順動故也豫之

時義大矣哉治定功成作樂崇德享帝享親神人以和先王蓋有不能已於此也初之鳴豫志窮則凶二之見機不俟終日盱豫如三遲則有悔實豫如上樂不可極五王豫者也旣貞矣奚疾也雖曰乘剛中則未亡九四一陽臣也係曰繇豫曰大有得順動之應也勿二勿三朋乃盍簪而四之志大行矣公之係爻者或惕之凶或憂其悔卽四亦安能无疑也太和在成周間公致之也俾侯于東建侯也東征破斧行師也逸豫滅厥德匪獨疑之而且无逸戒之太師克之

公其善保豫也乎嗟乎謙極而豫豫極而實君子知機不可不審

集註 建安丘氏曰屯有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤無震則言行師而不言建侯豫卦合震坤成體故兼言之○雲峰胡氏曰小畜與豫皆以四爲主小畜剛中而志行是釋卦義亨字此剛應而志行是釋卦名豫字小畜一陰畜五陽陽之志自行故亨豫則五陰皆應一陽陽之志得行故豫皆扶陽之意也 補遺 予觀易首乾坤天開地闢繼以屯蒙作君作師屯變自坎蒙變自離坎月離日代明不息自需而及豫歷十二卦甫及于時蓋有天地日月則有十二時此十二時卦之所自始也其中有言時義者豫隨遯旅姤是也有言時用者坎睽蹇是也有單言時者頤大過解革是也依卦而取各有其宜溟心體會當自得之○豫卦自建侯行師以及天地聖人其義無所不備先王觀雷出地奮作樂崇德薦上帝配祖考卦義之精微廣大無有過于此者矣而所以致此豫者實惟九

四一陽任之甚矣剛應而志行爻之具有全才也順以動卦之具有全德也假令君臣一德同寅協恭豈不長有其豫哉然而盛不可過也盈不可久也識微君子見機而作不俟終日而鳴豫盱豫實豫者皆以爲有此一人舉朝晏樂可永恃以安意而肆志焉孰知其貞疾之君雖云不死而處堂之燕不知其禍之將及已也諸臣其誰能自保哉夫子反復於豫二爻曰君子知微知彰知柔知剛萬夫之望不獨爲二頌也兼以儆四也

䷓風地觀

巽上坤下一陰壯姤四陰名觀而不及陰長何也義
文以大者在上爲觀而陰統于陽也居于中爲過盛
于下爲壯尊于上爲觀皆所以扶陽也順巽中正下
觀而化德盛化神神道設敎聖人一天也盥而不薦
誠信之義也王者省方其道必本乎此也童觀之吝
闚觀之醜柔不及遠也進退以道先觀我生四近大
觀觀光用賓觀之盛也中正爲觀君子无咎五觀我
生卽以觀民觀極於上反觀其生民具爾瞻曰志未

平愼之也備觀諸爻二陽在上爲師爲君四陰下觀
顒仰若神陰長陽消陽上陰下觀之義微矣哉

補遺　卦本四陰消陽聖人名卦以二剛在上四柔
在下上下相觀取義初二三四之觀下觀上也五
上之觀上觀下也若象詞之觀則但以陽剛居尊
羣下所仰觀爲義皆所以扶陽也〇盥而不薦舊
解作祭祀說何玄子曰裸之卦中無此義鄭康成
謂諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君必以禮
賓之惟主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則
弟子也卦惟取四五兩爻相酧酢爲成卦之義故
其象爲盥而不薦所謂有孚者五至誠以動物而
物咸仰焉故下觀而化也公係五曰觀我生君子
无咎君道也卽象詞所謂中正以觀天下者是也
係上曰觀其生君子无咎師道也卽象詞所謂聖
人以神道設教而天下服是也兩君子旣擅君師
之權童觀如初闚觀如二細民之從風而化者耳
觀生如三觀光如四將作賓于王以瞻仰其中正
之觀耳又誰敢以四陰之盛而侵逼于二陽哉〇

或問觀其生志未平也予曰二陽以五爲主五既
觀生以觀民則下之四陰皆五所生之民也上有
師道之任卽觀五之所生以神道設教豈異民哉
儻有一民之未服上便有愧于師道故曰志未平
有時時儆省意在〇項平菴曰觀二陽向消道大
而禍小故五上不稱元吉亨而僅曰无咎此卽唐
武宗之時內之宦者外之牛僧孺之徒皆欲攻李
德裕者也但以武宗剛明在上仰視而不敢動一
日事變萬事去矣故上之憂甚于五五有權而上

無權也

䷇水地比

坎上坤下有比之義焉師之後六復爲民民比君也剛中在師寵以三錫剛中在比戒以原筮難之也比而无咎是以貴元永貞也不寧方來後夫道窮嗟乎惟德動天无遠弗屆有苗弗率天降之咎自古然也建國親侯五瑞五服共脩厥德萬邦永懷比孰加焉初孚盈缶終吉有他二比自內亦復何失三以比匪而傷上以无首而凶四之比賢實以從上貞吉又奚

疑焉五顯比者也旣中且正舍逆取順三驅不誡惟上使中槩觀諸爻皆曰比之比五也比復奸先乾壯惡首比不爲首亦復无終危哉後夫將安適從

補遺　一陽之卦凡六師比謙豫剝復也得位者師比而已得君位者爲比得臣位者爲師而最吉者無如比故直曰比吉也原筮元永貞晦翁指五比天下言何玄子指天下求比於五言伊川兼之乎意以晦翁解爲的耳卒比下體同坤卒有四分權於下故元永貞言於五比惟五顯比於上故元永貞言于象義各有當也○胡仲虎云師之容民畜衆井田法也可以使民自相合而無間比之建國親侯封建法也可使君與民相合而無間乎每思之井田封建聖王所以安天下天下卒不自知其所以安良法美意莫善於此惜乎秦漢迭興奸臣輩出盡王之遺制其或存焉者寡矣可慨也夫○易諸爻貴於正應其近而相得亦有不相應者惟比不論應否而專以比五爲義比未有不以孚信而可言比者易卦言有孚者二十一大都皆有坎

象比五在坎中以至誠比天下天下皆以至誠比之初之有孚不與四應四之外比不與初應之二臣者豈非感於五之顯比而精白一心以事五者乎正應如二比之自內不失其正乎之以吉固其宜也三欲率同類以比五而比匪其人正所謂前禽之失後夫之誅三祇自傷耳亦何傷於顯比之五也哉○上爻在五前故爻曰前禽畫卦在五後故象曰後夫

䷖山地剝

艮上坤下致飾而亨盡矣故受之以剝剝者柔盛變
剛之象也往不可極順而止之物不可窮尚消息盈
虛小人道長剝者剝也君子于天行窮上反下也貞以
起元㡬之則凶陰疑於陽剝之无咎四災已近剝及
其膚五終无尤以宮人寵嗟乎剝極㡬貞凶以戒之
碩果不食與以載之厚下安宅元復爲仁小人剝廬
君子安貞

集證 建安丘氏曰自一柔變剛而爲姤再變遯三
變否四變觀五變剝更進則盡變而卦爲純坤矣

聖人於姤言柔遇剛者姤相避逅之謂也此言柔
變剛者則盡反其所爲舉朝悉爲小人天下之事
有不忍言者矣故遇可爲也變不可爲也〇予觀
諸大象惟剝稱上下夫子已於序卦下一註腳曰
剝窮上反下明明指上一陽爲碩果此碩果非他
即貞也厚下安宅此安宅非他即元也仁也貞下
起元上之碩果不食正所以厚下之安宅自伊川
作君民解遂將陰陽消長之妙理被民爲邦本本
固邦寧等套語埋沒數百年無人拈出予偶讀序

卦傳恍然有悟爲發明之兼著剝復二卦義以俟
後之留心於易者〇胡仲虎云剝之三即復之四
復六四在五陰中獨與初應而不許以吉剝六三
在五陰中獨與上應而許以无咎何也曰復君子
之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事
小人中獨知有君子不以无咎許之則無以開其
補過之門也〇焦弱侯云召平董公四皓魯兩生
之流士不以泰而賤也伏生浮丘伯之徒經不以
泰而亡也萬石君之家俗不以泰而變也陽非陰

之所能盡剝故曰碩果不食〇朱子曰小人剝廬
不知惟君子乃能覆蓋小人小人欲剝君子則君
子亡而小人亦無所容其身如自剝其廬也且看
自古小人欲害君子到害得盡後國破家亡其小
人曾有存活得者否〇上九當剝之終吉凶未定
天若佑晉則爲謝安之止桓溫而天下皆得所載
天不佑漢則爲王允之灰於灌汜而小人亦相隨
而亡斯二者天也此爻獨不言吉凶聖人之意深
矣

䷁坤爲地

坤上坤下周易首乾而承乾者坤也傳曰坤道其順乎承天而時行不獨序卦然也坤稱馬承乾也稱牝馬地類也不敢與乾敵也行地無疆則亦應乾之健也至哉坤元資生無窮厚德載物無成有終順之至也君子攸行後順得朋先迷喪朋與其爲先也不如其爲後也初陰始凝堅冰可畏姤遯女壯戒勿馴至二德應乾動直以方利以不習其道大光含章如三以時而發括囊如四順則不害五柔中居尊者也有

君象焉坤臣道也稱黃裳則亦幾幾乎爲君而黃中德也裳下飾也明乎正外者之非黃裳也故曰黃裳元吉文在中也陽極則亢陰極則戰戰陰象也陽爲君春秋稱討不稱戰尊君也係龍戰陰疑於陽必戰而龍則亢也非陽戰陰也而陰之道已窮也嗟乎女壯勿取龍戰非凶窮上反下乃以大終

集評 朱子曰利牝馬之貞言利于柔順之貞不利于剛健之貞利是箇虛字本無四德底意象中方有之又曰乾卦元亨利貞便都好到坤只一半好故云利牝馬之貞卽是亦有不利者○或問西南得朋東北喪朋何也曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故無所不利陰半用故得於西南喪於東北○陽主義乾有剛斷意陰主利坤有斂藏意○或問大哉乾元至哉坤元曰大則無所不包至則無所不到乾之大無方而坤之至則未離乎方也○其靜也翕故曰含弘含言無所不容弘言無所不有其動也闢故曰光大光言無所不著大言無所不被此所以德合無疆也○問東北

喪朋乃終有慶曰如慢水中魚去急水中不得大抵柔順中正底人做不得越常過分底事只是循常守分時又卻自做得他底事故曰反之西南則終有慶

補遺 坤六陰之卦聖人扶陽抑陰於初則防其陰之凝於上則明其道之窮四亦上坤之初也戒以括囊所以遠害也卦惟六二一爻最爲中正故爲之著其直方大之德不待學習而無不利君子敬內直外發地道之光雖甚盛德蔑以加矣含章如三以時而發亦後順得常之義也六五王

坤者也坤臣道也妻道也飛龍作覩於萬物黃裳正位於宮中故曰黃裳元吉文在中也此十五國之風所以首關雎易故於正位居體者深著其羑也陰疑於陽堅氷已至聖人於純陰之時稱龍以存陽然後知扶抑之意其爲君子謀也至深遠矣

坤澁八卦解義註卷之下終

剝復二卦解

姬公之大象稱君子者五十三稱先王者七稱后者二稱大人者一獨至剝而以上下稱焉予讀易至茲而恍然於天地之循環無端陰陽之運行不息也宣尼序卦及賁嘆曰致飾亨盡夫自文係乾曰元亨利貞增減一字不得此乾之所以純粹精也別卦係元亨利貞者五而更有他辭焉無可與乾比者然世道人心不可一日無亨以故諸卦皆有亨而剝獨無之亨盡而元可知矣亨盡而亦无攸利矣天地之所以

常存人心之所以不死者恃有貞在乾之傳曰大哉乾元貞乃元之結果處元大而貞斯爲碩果矣且貞爲元之終而卽爲元之始故曰貞下起元序卦傳曰剝窮上反下上之碩果不食所以厚下之安宅也安宅者仁也卽元也姬公所以惓惓戒篾貞者懼其无以起元也貞下起元曰復復不育稱元而曰亨者元卽在復中文王爲世道人心慶故育係之以亨也夫亨盡于剝旋見于復元爲之主也三聖人重視此一元指之曰天地之心卦未嘗明言之于初爻曰不遠

復无祗悔元吉明乎此一陽之爲元而爲脩身之根本矣於二爻曰仁三爻曰義四爻曰道五爻曰中六爻曰君君者天君也又明乎此一陽之爲仁爲義爲道爲中爲君而總之皆所以脩身也先王蘐此一陽至日閉關商旅不行后不省方不獨一人掩身齋戒以養微陽即商旅亦俾之保此元神其所以茂對時育萬物俱於此見之矣

咸艮二卦解

咸感也艮止也咸之感以無心艮之止以艮背茲二者咸艮之大義也傳之言感曰氣曰心曰情觀其所感則以無心而名咸中虛之象也初之咸拇二三之咸腓咸股五上之咸脢與輔頰舌盡乎一爻之義拘乎一體之名感而不能虛也四當心位而不言心玅哉咸之義其盡於此乎夫咸以言乎天下同歸也天下同歸于無心而又何思慮之有造化物理學問以至明生歲成屈伸存欲窮神知化皆本于無心此同

歸殊塗一致百慮總之皆以虛受人也微乎微乎咸則無所不該感則有所遍及少男少女思慮未起柔上剛下女歸待男是以亨利貞取女吉也艮言止兼言行言靜兼言動夫行止動靜一本於時是之謂止其所是之謂不出其位是之謂其道光明夫人之不能止者胸中如有所獲如有所見憧憧往來如何能止惟去其獲與見之私而總歸之時止時行夫時止固止也時行亦止也初曰艮趾二曰艮腓三曰艮限四五曰艮身艮輔上當艮背而不言背者不獲其身

之義也夫趾與腓與限身與輔皆可見而背不可見
此行其庭不見其人之義也天道終于北而藏于北
艮背亦如之故曰敦艮之吉以厚終也

夬姤二卦解

一陰一陽生生不息剛柔相推變化之門碩果不食
竊上反下无號終凶居德則忌聖人非不欲陽長陰
消也天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行具此
二義陰道斯存乾不繼夬亢龍所以不戢而反爲悔
也夬即爲姤竊陰所以无號而轉爲壯也陰陽循環
夬姤上下莫知其朕孰測其候揚廷孚號君子之厲
小人之凶施祿及下小人之悅君子之和女壯勿取
陰不可長包瓜含章志不捨命夬姤之際剝復之關

奇不可倚也蔵不可提也識姤之所由來之義也
夬夬所以无咎也

納甲圖說

月之哉生明也次於賓沈朔之越三日也而光孕於太陽作震象焉夫賓沈之納庚也其職司五金之令庚故居其木位也而太陰始見象於震得朋後順之義也乃震亦與庚同次矣震之納庚也金木相琢以致用也月之出庚也金水相生以滋魄也魄隱而魂漸升於是乎上弦于八之日作兌象焉而光平于鶉首之次鶉首之納丁也火金相守以成堅也而月之兌丁也坎離相濟以生輝也輝漸著而體以望而盈

矣月之十五日盈于析木之次作乾象焉析木之納甲也木之始氣也而太陰見象於乾乃亦次於析木則乾之納甲並納壬也子毋相依以絪緼于乾也月旣盈矣盈極則虛進極則退天之道也自東徂北先迷喪朋十八之日始退于降婁作巽象焉降婁之納辛也金之極位也而太陰見象于巽乃亦次于降婁則巽之納辛也木居金位而木得理也月之退辛也水頼金生而金氣凝也退則以漸而消月之二十三日爲下弦消于鶉尾作艮象焉鶉尾之納丙也土入火宮而土得母也月之消丙也水火相息而光漸滅也消極而虛月之廿八日滅于壽星作坤象焉壽星之納乙也木之極位也而太陰見象于坤乃亦次于壽星則坤之納乙並納癸也亦子毋相依以絪緼于坤也三十而晦初一而朔亥子之交日月會焉星紀玄枵之次坎離之分也而坎納戊陽實其中也離納巳陰虛其中也而晦朔弦望消息盈虛靡不覩於此矣造化之懸象以示人不大彰明較著也哉

甲庚圖解

文王于蠱卦曰先甲後甲姬公於巽五爻曰先庚後庚此其義何居大甲之先三日辛壬癸天運之終甲之後三日乙丙丁天運之始故曰終則有始天行也此蠱之所以元亨而天下治也庚之先三日丁戊巳數當其中而无以戒之於初庚之後三日辛壬癸數過乎中而有以揆之于終故曰无初有終此五之所以貞吉悔亡无不利也元以爲始貞以爲終天時人事互相終始於無窮也夫甲居先天離位考之先天

圖自甲先至艮艮者陽之終也自甲後至巽巽者陰之始也先後皆歷三位艮巽合而成蠱終始合而蠱治矣庚居後天兌位考之後天圖自庚先至巽巽者陰之始陰不能唱始而无初也自庚後至艮艮者陽之終陽自能永貞而有終也先後亦歷三位蠱五變而成巽巽无初有終而吉无不利矣且先後天艮巽之方皆未及甲庚而文周於此致戒焉邵子所謂用不過乎寅申其妙于守中者乎

知幾解

微哉幾乎易之言知幾也取義於介取象於石決之以不終日與之以貞吉大介之可與於幾也幾存乎介也天下之介莫過於石介於石爲其安靜也不擾於幾其堅確也不撓于幾其不終日也無煩思慮而省決于幾貞孰如之吉孰如之易取乎豫之二也二中且正也夫爻之稱中正者多矣猶取乎豫也蓋豫之難得者介也故有取乎介于石以貞豫也幾之所難得者豫也故有取乎不終日以決幾也觀象玩辭

者通乎豫之義夫亦各有所當也易曷爲乎言知幾也而必於上下之交也而必於上下交之不諂瀆也於乾之九三亦曰可與幾也旋云居上位而不驕在下位而不憂於俯凝之君子曰居上不驕爲下不倍復引詩曰旣明且哲以保其身非言知幾乎然則子之言知幾者亦嚴矣其旨趣亦若有同歸矣蓋歷乎生人之境者上下也槩乎生人之情者諂瀆也能於此處覷破便把學問大關頭操守大界限一齊打透堯之欽明文思舜之温恭允塞只是居上不驕文之小

心翼翼公之赤舄几几不過爲下不倍几乎几乎動之微而吉之先見故曰知幾其神乎非知微知彰知柔知剛之君子其孰能與於此

卦象解

乾一變而得巽天下有風而柔遇剛也巽一變而得乾風行天上而陰畜陽也坤一變而得震雷在地中而復不遠也震一變而得坤雷出地奮而順以動也坎一變而得兌澤上有水而施有限也兌一變而得坎坎水下流而上爲枯也離一變而得艮山上有火而火性炎上也艮一變而得離火在山下而明不及遠也

乾二變而得艮山在天下而止不進也艮二變而得

乾天在山中而畜無窮也坤二變而得兌地臨於澤而臨以敎也兌二變而得坤澤上於地而聚以正也坎二變而得震險則貴乎動以經綸也震二變而得坎動而免乎險以赦宥也離二變而得巽以木巽火而亨飪之功大也巽二變而得離風自火出而正家之化成也

乾三變而與坤遇坤三變而與乾遇天地定位也艮三變而與兌遇兌三變而與艮遇山澤通氣也震三變而與巽遇巽三變而與震遇雷風相薄也坎三變

而與離遇離三變而與坎遇水火不相射也
乾四變而再得巽天之體隱而氣行地中也巽四變而再得乾風之氣靜而天下雷行也坤四變而再得震地之勢伏而雷在天上也震四變而再得兌澤之聲息而風行地下也坎四變而再得兌澤中有火而水火相息也兌四變而再得坎山上有水而澤不下逮也離四變而再得艮山下有險而明極以止也艮四變而再得離澤上有火而止極生明也
乾五變而再得艮陽止於上而碩果不食也艮五變

而再得乾天位乎上而定分不亂也坤五變而再得兌澤通於天厚德載物而不居也兌五變而再得坤山在地中勞謙有終而不伐也坎五變而再得震雷電皆至行險而不失其信也震五變而再得坎水木相養有孚而不屯其膏也離五變而再得巽風水文成而火之明未嘗掩也巽五變而再得離雷電合章而風之烈未嘗息也
乾之遊魂得離明出地上而麗乎天也離之遊魂得乾天水違行而斷以明也坤之遊魂得坎雲上於天而能靜以聽也坎之遊魂得坤日入於地而能浴以出也震之遊魂得兌澤過乎木而木還賴澤以養也兌之遊魂得震雷上於山而澤還因動以潤也巽之遊魂得艮山下有雷而風助其威也艮之遊魂得巽澤上有風而山止其烈也
乾之歸魂得大有天以火為照而光不息也坤之歸魂得比地以水為流而脈不滯也坎之歸魂得師水行地而澤及萬物也離之歸魂得同人火附天而明徹九有也震之歸魂得隨雷藏澤中聲以時而收也

兌之歸魂得歸妹雷動澤上情以悅而感也艮之歸魂得漸木生乎山而山之勢寖峻也巽之歸魂得蠱山止乎風而風之勢寖息也

聲元小引

微哉聲音之道乎成文爲變成方爲音其數定於五因乎其方也此造化自然之韻也宮生徵徵生商商生羽羽生角上下損益迭相爲宮者陰陽之序也天地不能違而況於人乎黃鍾宮林鍾徵大簇商南呂羽姑洗角分左分右定位而不亂者參兩之數也君子於是乎審聲以知音審音以知樂此豈可不深明其故也乎嗟乎音必有律律必有元元以唱始施生是謂律本呂者旅也以旅陽宣氣也五乘十二律以

定位相生呂以易位相比而音始和焉推歷而爲六十調者正聲也化裁而爲二十四調者變聲也數極變生候至律應而天地之氣以干支相乘而爲六十以四序相因而爲二十四則又變統于正而人心之元韻於是乎以二十四聲爲極則矣然綱定于四聲而母衍於三十六者何啓閉各有所司輕重各有所候也因子立母遇母得子通其變者風雲之輿草木之動莫不有自然之韻存乎其間故曰聲音之道通乎性術言哉其言之也古來定韻諸者不一家其次第廻環類于艱深不便學習予承師訓得聲元捷訣大約從唇及喉陽施陰受卑不過羽高不過宮循環五位終而復始綱響應聲啓口即得遂授諸新安兼山葉先生也予不敢秘諸枕中願以公之同志戊寅之秋浪遊皖江以語同社諸君子諸君子天資敏妙素有聲于藝林語未旬日無不了其大義任舉一字以叩之皆能以音轉聲以聲諧音心口唱和相視莫逆而後知玆編之妙殆天授非人力也後之學者能無以是爲津梁也哉

易經時論序

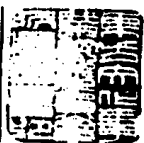
河洛既兆九圖用彰卦畫已陳象變斯備時至事起數極變生聖人有微權焉周文志在明夷道在小畜其當殷周之際乎宣尼服膺斯文龍潛見匡乃志在春秋行在孝經豈先後之殊途哉兩聖人之時爲之也易之言時者莫備于乾而假年學易庶無大過乃始喟然于變通趨時嗟乎化而裁之存乎變推而行之存乎通吾黨之小子不知裁既有典常苟非其人道不虛行蓋難之也朋亡于泰拔茅斯吉祉離于否

包承則羞君子趨時能無慎與吾家中丞公潛夫歷任既久遭時多艱用晦而明得免于難退而著易時論其所撰觀天之道察時之變盡人之事備物之情發揮旁通引伸觸類作易者其有憂患乎篋賁慨然致飾亨盡窮上反下復亨剛反先王閉關以息物君子齋戒以掩身因乎其時也文之序卦大過終坎離而水火分小過終既未而水火合乾坤闔闢日月繼明終終始始物不可窮知其解者故能爲龍爲蛇爲潛爲見碩果不食載之者誰爲膌之包瓜含章命之者誰爲迎之際斯時者然後知處時之難也惟虎有尾履道坦坦幽人貞吉惟龍无首終日乾乾與時偕行盈不可久也謙乃有終也物惡其屈莫測其伸身隱于銷莫測其存易之爲書也不可遠𢡟亦要存亡吉凶則居可知矣而况寢食游咏其中者乎予寡之玄極深研几其于易道知耶否耶學者未能無識焉若夫蓍圖以該其義設卦以盡其象別爻以盡其變祖羲皇而郊仲尼周道傷于幽厲舍魯何適不能去父母之邦夫亦曰易象在魯其可以集厥成乎茲論

也道未墜地傳之其人後有作者欲考成焉則是編之爲津梁功亦偉矣哉

中庸大義

一中初分性命者爲修道設教戒愼不覩恐懼不聞最爲先若聖人覩隱微處便是莫見莫顯故君子愼獨斷斷如也未發曰中天地萬物皆從中起故名大本中節曰和以位以育皆從和生故名達道君子遵道依乎中庸庸卽達道行道中節仍歸于和非有二也達道有五行之者三統之于一夫子先提舜之大智回之爲人卽是仁由之問强卽是勇末節歸本于中和已爲下面仁智勇伏案論君子之道曰造端乎夫婦于子臣弟友曰在末之能已爲五達道伏案論誠從鬼神說出贊其德之盛鬼神體物不遺終物始物末有誠於鬼神者已爲誠者天之道誠之者人之道伏案說誠旋舉舜之大孝武周之達孝已爲誠身順親伏案中庸一書前面段段說出後只在哀公章總結單歸重誠字以後誠明章直至達天德無非將誠者誠之者兩項反復說到至誠地位末一章復從不見不聞說歸無聲無臭仍還天命本體此中庸之大義也予爲略舉其槩以質之高明

易溢卷之下終

易盪二卷安徽巡撫採進本

國朝方鯤撰鯤字羽南桐城人其書不載經文不依周易卦次惟據大傳八卦相盪之義縱橫圖之八卦相重一卦盪爲八卦故名曰易盪每卦各爲之說說後附以自注集注及補遺卷首有自序二一在康熙癸未一在戊戌蓋成書之後又十六年復加訂定云

易說要旨二卷

〔清〕李寅撰

北京圖書館分館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目・易說要旨二卷》提要

易說要旨自叙

寅少時頗好數學先子永思公訓誡曰數學非不佳久之壞人心術觀孔子學易以求寡過知自古聖人作易專爲君子謀耳寅用是惕然有省顧自念大易精藴非淺學所易研極中歲後復取諸儒所論易義叅互尋繹始悟紫陽之作本義務極簡當不敢稍事支蔓者以易本絜靜精微倘偶襍偏見最易流入緯學早已大爲之坊也兹所存易說要旨特與諸生講說之餘抄錄成帙取其明白易曉便於初學非於本義別有增益也如謂窮神知化之能固須探賾索隱與京焦管郭諸人比肩恐易道由兹濫觴寅直兢兢遜謝弗遑爾

康熙甲申重九東崖李寅書

周易上經

吳江李寅東崖著

連山首艮歸藏首坤周易則首乾易以變易交易爲義變易交易莫如時時即天之時也道之大原出於天萬物本乎天故以乾爲首而天道之易即文王周公人事之易此則周易之異乎連山歸藏也與

乾

道之大原惟天爲大故易首乾

乾元亨利貞

以乾坤爲首者天地定位也以咸恒爲首者山澤通

氣雷風相搏也以坎離既濟未濟爲上下經之終者水火不相射也乾健也天德至健而以元亨利貞四字該乾之性情此四字分而言之則爲春夏秋冬也仁義禮智也木火金水也而土則寄旺也合而言之則大通者天之道也利於正者人之道也以天道言天不言而四時行百物生是曰元亨於穆不已而並育不害並行不悖是曰利貞若以人道言則生知安行者曰元亨學知利行者曰利貞故孔子之仕止久速其乾之元亨乎富貴貧賤夷狄患難無入而不自得其乾之利貞乎由是觀之元亨利貞可以天道言可以人道言可以分天人言可以合天人言可作四字讀可作兩句讀可作一氣讀於彖象文言見之矣

六爻皆乾也潛見惕躍飛亢皆元亨利貞也分言之孔子之不遇也伊尹之起莘也周公之攝祚也湯武之革命也堯舜之中天也不與子而與賢也六爻可分而爲六人也合言之舜之耕於歷山也館於貳室也納於大麓也類於上帝也格於文祖也亦以命禹也六爻可合爲一人也極而言之一亢也稽阮潛而亢信布見而亢莽操惕而亢亥廣躍而亢桀紂飛而亢六爻皆可亢也一潛也魯連少伯見而潛子房

令公惕而潛泰伯文王躍而潛漢文宋仁飛而潛唐高元順亢而潛六爻皆可潛也錯綜而言之漢祖之興馬上一見遂已成飛姬公之辟東都既躍還反爲惕孔明鞠躬盡瘁見惕而不離乎潛文皇十漸不終飛躍而仍歸於亢六爻屢遷而不居也

初九潛龍勿用

所謂舍之則藏也易始於伏羲成於文周中閱千數百年明良喜起或爲二或爲三或爲四五上種種備矣誰爲初九者巢許豈足以當之周公蓋預設一位以待孔子共成此易書耳

九二見龍在田利見大人

龍既見則為時雨為甘霖匹夫匹婦無不與被堯舜之澤故曰在田以其於民事較切也何事非君何使非民治亦進亂亦進此有事功之見龍形著明而至於動變化此有學術之見龍　舜尚見帝二見五也帝亦饗舜五見二也胥天下而遷之天下之士多就之二五為人所利見也人見見人無所不可不必强而一之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

居二乾之間有乾乾之象居下乾之終有日夕之象

仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦此惕若榜額也厲兢厲也戒愼恐懼也不作危字解凡卦爻中厲字同　日出為日日没為夕日非有夕也此日既墜彼日又升衆人見其半故日出而作日入而息君子見其全故日乾而夕惕　天之春夏秋冬天之生長收藏皆日為之也文王首乾而曰元亨利貞周公列爻而曰終日乾乾此二聖未發之蘊也與

九四或躍在淵无咎

居上之下故稱淵業已上矣故稱躍躍而在淵其審顧何如其曰或則審之又審矣桐宮之放東山之征動關一世禍福不獨革命爾也淵與天似二而實一惟其躍在淵是以飛在天躍者不沉吟則飛者不軒舉

九五飛龍在天利見大人

則天之謂飛龍成功文章之謂飛龍若徒擁虛器不幾乎貴而无位之亢龍乎　天一而已月與星皆日之屬山與陵皆田之屬川與谷皆淵之屬卦中曰日曰天而天之道盡曰田曰淵而地之道盡曰大人曰君子而人之道盡曰龍而物之道盡

上九亢龍有悔

善處亢者當處之於未亢之先既亢而圖之則四海困窮天祿永終矣初以潛而勿用用之猶可潛乎上以亢而有悔悔之猶至亢乎二五利見以見以飛不見而飛无為利矣三四无咎以惕以或不惕而或未免咎矣知此方可語易以次序言潛而見見而惕惕而躍躍而飛飛而亢纍纍乎如貫珠以反對言不潛則為躍不見則為飛不惕則為亢森森乎如列仗渾而圖之則如連環如滾珠所謂見羣龍无首也

用九見羣龍无首吉

程傳本義皆以老變為解故以純陽變純陰純陰變

純陽爲用九用六惟洪化昭不用此說今按小象謂天德不可爲首又曰乾元用九天下治也又曰乾元用九乃見天則又曰乾元者始而亨者也天之生氣莫大於元一始則無不始六爻皆乾則六爻皆元不可以一爻爲首矣且春來天上渾无迹无迹則无首也故六爻皆九卽六爻皆用九六爻皆乾卽六爻皆元以内卦言三陽交泰固爲春生元氣殊不知外三爻獨非春生元氣乎内卦用九固見天心好生所云發育萬物而非有發育之迹外卦用九亦是天心好生所云峻極于天而非有峻極之迹故云羣龍无首

耳若坤之成物則不言元始而言利貞又六爻純陰故曰利永貞又曰以大終也坤以用六爲大終則乾以用九爲大始用九者用乾元耳一元之氣无往非始於何爲首用六者用牝馬之貞耳厚載之德无往不終於何不永如此則用九用六乃正解而非變九變六之解矣更俟後來者辨之說易似從仲尼大小象爲正　大哉乾元萬物資始乃統天羣龍无首也大明終始六位時成時乘六龍以御天用九見羣龍无首也首出庶物萬國咸寧則所謂吉也故用九而曰羣龍所謂大而化之之聖也羣龍而曰无首則所謂聖而不可知之之謂神也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖傳者卦辭之注疏文言者彖傳之注疏試合併而言之始則必亨无可間歇故資始之後隨繼以流形此釋乾之元亨也而文言亦曰乾元者始而亨者也則元亨之義尤明矣性卽是情无可分別故各正保合總以釋利貞也而文言亦曰利貞者性情也則利貞之義尤明矣然四德統之一元故曰大哉乾元萬

物資始乃統天而文言亦曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉則元之統乎亨利貞尤明矣四德又統乎一乾故曰大哉乾元又曰乾道變化而文言亦曰大哉乾乎剛健中正純粹精也則乾之妙蘊无餘矣是道也不有六爻誰發揮之故曰大明終始六位時成而文言亦曰六爻發揮旁通情也旣旁通矣不有聖人誰實體之故曰時乘六龍以御天首出庶物萬國咸寧則聖人體乾之元亨利貞昭昭矣而文言亦曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也而法乾之旨尤著矣　元亨利貞一也在天有天之四

德在人有人之四德一歲有一歲之四德一時有一時之四德一事有一事之四德一物有一物之四德如必執春夏爲生長秋冬爲收藏則惟江北之麥江南之禾近之他如菽粟黍稷秋發冬成梅杏桃李春華夏實元亨利貞如何分派故曰一物有一物之四德不必泥於春夏秋冬間也

象曰天行健君子以自强不息

天而曰行可見天本虛空非有九重三十六重之區界地而曰勢可見地本渾淪原無中間上下左右天行健者維天之命於穆不已也君子以自强不息者

於乎不顯文王之德之純也純則健不息則不已矣

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

九即天德也天德不可見也一元之德統乎亨利貞則亨利貞有首乎无首乎貞下起元初不能分其何者爲貞何者爲貞下之元則元之爲德也有首乎无首乎每歲以正爲首每月以朔爲首每日以子爲首矣乃臘之於正也晦之於朔也亥之於子也未有能間隔其中者則正也朔也子也如環无端莫知其始而謂有首乎无首乎天德无首而用天德者可以爲首乎下文乃見天則即見此不可爲首之天德也乃位乎天德亦位此不可爲首之天德也自一陽至五陽其爲潛爲見爲惕爲躍爲飛皆當乎時合乎宜固皆不爲首而吉矣惟上爲亢亢者盈也驕也滿也是爲首也故有悔悔則不吉殊不知天德重乎惕厲而悔即不盈悔即能惕能厲正與三乾乾同德何咎乎故曰見羣龍无首吉以仲尼之文言發明周公爻象莫明辨於此變陰變陽殊晦也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

向來以元屬仁以亨屬禮以利屬義似矣今按以貞屬智則并信字亦在其中易本渾淪徹上徹下无所不在故彖象文言有就其辭而重發明之者不嫌其爲同也有反其辭而別發明之者不嫌其爲異也必欲强文言以合彖象又强彖象以合卦爻易之理不若是固也元者善之長故體仁足以長人亨者嘉之會故嘉會足以合禮利者義之和故利物足以和義

貞者事之幹故貞固足以幹事或增一字而移上或減一事而換下一轉筆而遂成定論方是聖人之言

君子即自強不息之君子行即天行健之行而四德即天德不可爲首之德故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此龍德即天德不可爲首之天德故可以潛亦即可以見可以惕可以躍可以飛可以亢而仍不亢而獨不可爲首　能隱而不能見者腐儒也能見而不能隱者賤士也易乎世者名必成成乎名者必爲世所易即使不易矣不成矣而或歎知希之我貴誇寡和之彌高得无有悶心乎孰是不愠不悔素位而行不願乎外者用行舍藏惟我與爾確乎其不可拔夫子自道也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

乾坤二五與諸卦不同乾之九五中且正矣二亦未始不正故曰龍德正中坤之六二中且正矣五亦未始不正故曰黃中正位既曰龍德而正中中者必庸非信庸言謹庸行何以稱正中焉閑邪內省不疚無惡于志也存誠不動而敬不言而信也善世不伐篤恭不顯也德博而化聲色不大也夫如是大人之事備矣君德亦即天德不可爲首之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

大臣處危疑之地非德業不勝任德如何進忠信所以進德也業何以修修辭立誠所以居業也顧德之極致爲至而至中微妙之理爲幾本忠信之心知至而求所以至之則至中微妙之理無不洞徹而幾可與矣業之歸宿爲終而終內條理之妙爲義本立誠之心知終而求所以終之則終內條理之妙无不完具而義可與存矣知至至之則忠信進德矣可與幾不亦可上可下乎知終終之則立誠居業矣可與存義不又不驕不憂乎有謂忠信立誠淺而與幾存義深者有謂忠信立誠虛而與幾存義實者皆非也然

忠信一誠也至一終也幾一義也則夫德一業也進一修也論語曰主忠信中庸曰誠身大學曰止至善孟子曰終條理繫辭曰極深研幾曰精義利用又曰日新之謂盛德富有之謂大業大旨總檃括於此節矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

聖賢行事固三思亦獨斷鳴條之誓孟津之盟桐宮之放東山之征看得眞握得定似以霹靂開天做去

若只遲回不果成甚底事或躍在淵惟顧其德業何如耳進修備矣誰得以邪目之欲及時正所謂時至勿疑也此則仲尼反周公爻辭以解或字意耳

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

只聖人作而萬物覩一句是釋九五爻辭正旨其餘都是比例其君堯則其相舜其臣禹稷契皐益一堂喜起萬方從欲百世之下聞其風者猶心醉而神往況於親炙之者乎本乎天日月星辰皆是也本乎地山川草木皆是也不止動物植物

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

悔者吉之幾能悔則不亢不亢即可飛可躍可惕可見可潛豈非羣龍无首乎亢即驕也滿也不知止也是龍爲而爲首也故秦皇漢武同一亢也一悔一不悔而國祚之存亡因之矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此皆以聖人之行事釋爻象

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此皆以聖人之乘時釋爻象觀而乾元用九而猶云見羣龍无首吉者可變爲坤乎變爲坤是乾元變九非用九也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天

下平也

始者元也美者亨也利者利也不言者貞也乾始能以美利利天下不言所利故曰萬物資始乃統天也無屈折之謂剛無斷歇之謂健無過不及之謂中無反與側之謂正剛健中正無夾雜之謂純無疵累之謂粹而純粹之至微至妙無可名狀之謂精此皆乾道之蘊所以能始亨能性情能美利不言皆是故也故曰大哉乾乎天何以覆地何以載日月何以明四時何以行山何以峙水何以流萬何以飛魚何以躍萬物何以生死義何以畫文何以重周公何以文孔

子何以彖惟其情而已矣易之情則天地之情天地之情卽聖人之情聖人之情卽吾黨之情旁通猶云曲盡觀前彖傳是乾可以天道言也觀文言是乾又可以人道言也分觀彖傳文言是乾可分天人言也合觀彖傳文言是乾可合天人言也　曰善之長曰嘉之會曰義之和曰事之幹是元亨利貞可作四字讀曰始亨曰性情是元亨利貞可作兩句讀曰君子行此四德曰乾始能以美利利天下不言所利是元亨利貞可作一氣讀

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也行去聲下二行字當從平聲並作去聲者非

初九純陽故為成德宜乎不日見之施行而曰潛則德雖成而時當隱不當見其隱也非好為斂藏也大聖大賢不能違時以成功業旣行而未能成功何如弗用之為知幾顏子之欲罷不能吾見其進未見其止一日克復是成德為行也簞瓢陋巷不改其樂舍之則藏是隱而未見也卽欲行道其何能有成孔顏曾孟皆同此義

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

惟博學則收之廣惟好問則擇之精惟寬居則俟之從容惟仁行則施之弘遠此固為大人之全德而亦萬世訓儲之大法故再明君德如此

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

乾剛也上下皆乾重剛也三與四居上下之間皆重剛而不中若以四爻重字為衍文是專就爻位解之不從卦體解之也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎重字朱子謂衍文

在人之功稍有未盡則當乾乾夕惕何暇於躍與夫在田猶隱而未見則不宜躍在天則霖雨萬方則不止躍者同一位置惟非飛非見非惕則既未登大寳而又不徒北面此所以為躍此躍之所以言或也白魚赤烏之年諸侯皆曰可伐而聖人獨曰未可謂非疑不可也謂非沉幾觀變不可也又何咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

此就五爻大人二字歷言之人與天地鬼神本無二

理特蔽於有我之私故梏於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

初爻兩言君子見非君子不能處潛上爻兩言聖人見非聖人不能處亢凡天地間有進必有退有存必有亡有得必有喪知進而知退知存而知亡知得而知喪則亢復為潛潛復為見惕躍飛貞下起元終而復始是所謂見羣龍无首者也所謂乾元亨利貞也易首乾卦文王一彖周公一爻辭矣孔子釋彖辭則有一彖傳釋卦名則有一大象釋爻辭則有一小象而又係之以文言文言又以釋彖傳大小象未盡之義也釋彖傳者再釋爻辭者四反覆紬繹委曲詳明而於爻辭獨申言用九者三較坤之用六尤加意者何也聖人以天自處知天命則知乾元乾元一始則无不始更從何處見首大抵一爻自具四德則爻爻皆羣龍无首也一德各具六爻則四德皆見羣龍无

首也而統四德者乾元故文言兩釋乾元用九蓋用九本屬王道有天德然後可以行王道但去其亢而天德已完故堯舜之兢兢業業孔子論君子曰修己以敬非天德不可為首之義乎若老陽變陰老陰變陽之說作八股文字但取好看與易理實相遠故申言之非好異也

又曰畫卦自下而上則以初為首卦爻位置則以上為首故遯之初爻曰遯尾厲既濟初爻曰濡其尾上爻曰濡其首厲未濟初爻曰濡其尾上爻亦曰濡其首有孚失是大過上爻曰過涉滅頂頂亦首也咸卦

初爻曰咸其拇損益二卦以損頭益尾爲吉蓋益在下故初爲利用大作元吉无咎損在上損極爲益故上九曰弗損益之无咎貞吉以此例推六十四卦皆以上爲首寧乾之上九不爲龍首乎周公以爲有首則亢亢則有悔故於上爲戒辭悔則不亢不亢則可潛可見可惕可躍可飛而終不至於悔故以羣龍爲无首无者指六爻皆不可亢爲言其理甚明

坤

動極則靜天生地成故乾繼以坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

坤順道也地道无成生而不有爲而不恃故曰元亨地道有終博厚載物悠久無疆故曰利牝馬之貞君子法坤亦順而已先則不順故失其道而迷後則順矣故得所主而利後天卦位坤居西南是西南坤也順也又兌在西離在南皆坤類也故得朋東北乃西南反對不順也又震在東坎在北皆非坤類也故喪朋此皆牝馬之貞也安而行之不思不勉從容中道渾然一元亨矣故吉　牝馬取其順故以爲坤象彖曰先迷失道失道者失主也後順得常得常者得主也故文言曰後得主而有常惟得主故有常惟得主故利也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

既曰大哉乾元矣又曰乾道變化變化之乾道即資始統天之乾元也則夫雲行雨施各正保合無非是資始統天之所爲不必專屬之利貞也既曰至哉坤元矣又曰坤厚載物載物之坤厚即資生順承之坤

元也則夫含弘光大柔順利貞無非是資生順承之所爲亦不必專屬之咸亨也坤之厚載坤之安貞也其德合天之无疆君子之安貞君子之厚載也其德亦應地之无疆既應地之无疆則亦合天之无疆矣故君子與乾坤合德也安而貞之原非利而貞之乃利而貞之者亦即安而貞之蓋性之反之固同歸一致　大哉堯之爲君與大哉乾元之大同也周之德其可謂至德也已矣與至哉坤元之至同也其德之健與順同故也

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾道圓隨時變化不可把捉故六爻有不定之義此所謂无首也坤道方一受其成形確乎不可拔故六爻有一定之義此所謂永貞也君子載物之厚德即坤厚載物之厚德其厚德同故其載物同其无疆亦同

初六履霜堅氷至

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相無者既以健順仁義之

屬明之而無所偏主其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地也與

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方大地道也不習无不利安貞也故曰地道光即所謂應地无疆也柔順正固直也賦形有定方也德合无疆大也六二柔順中正更得坤道之純故其德內直外方而又盛大不待學習而無不利所謂安貞之吉與

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

无成有終地道也六三得之以從王乃含弘光大亦地道也六三得之以貞為含章而發為光大

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎愼不害也

與其有咎不如无譽囊口在中而又在上坤體中虛有囊括萬物之象故曰囊四居中之上又得純陰故曰括囊

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

黃為坤之正色六五純乎坤者也中正之德充諸內而見於外是謂黃裳垂衣裳而天下治矣元吉即象所云元亨而安貞吉也文在中即文言所云美在其中

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰屈於陽而佐陽則吉伸其道而抗陽則凶地之於天也月之於日也臣之於君也婦之於夫也佐者也小人之於君子也夷狄之於中國也姦宄之於善良

也抗者也安得不戰乎

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

坤厚載物德合无疆永貞也安貞之吉應地无疆用六利永貞也乾元用九萬物資始故曰大始用六永貞地道有終故曰大終然則大明終始明此也老陰變陽豈永貞乎

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此極贊坤道之順而總結之每句重在下半截使柔

不剛靜不方不可以言順使後而不常含而不光亦不可以言順故總結之曰坤道其順乎承天而時行承天即彖之乃順承天時行則咸亨利貞皆是也後得主即卦辭之後得主也而有常則彖之後順得常也含萬物即含弘也而化光則其所謂光大也此聖人化工之筆也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

臣而順子而順必無弒君弒父之事此正宜辨之於早蓋柔順利貞乃坤之道則不作慎字亦可

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直其正也正本於敬故曰敬以直內方其義也義即是方故曰義以方外敬義立立乎其所行也不疑其所行行乎其所立也此以學而言之正謂本體義謂裁制君子敬以直其內義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非義外也敬義旣立德盛矣不期大而大矣德不孤矣無所用而不周無所施而不利孰為疑乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

坤道承天而時行苟非時行何取於承天故无成有終合而成地道亦合而成妻道臣道

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

雖有變化豈無閉塞之候雖有閉塞實為蕃衍之機曰愼曰謹一地道也

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

一中能通萬理非通而且理也立天下之正位正位即居體也非在尊位而居下體也中正合之皆美德有是中正之德是美在其中也由是而暢於四支由是而發於事業不亦美之至乎美在其中之謂黃暢而發之之謂裳而美之至則所謂元吉也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃以爲混沌之乾坤則有開闢之聖人出焉以爲擾攘之乾坤則有戡戢之聖人出焉此乾坤之後即繼之以屯亦殷之末世周之盛德有然耶謂非文王與紂之時耶

屯

剛柔既交萬物萌生故乾坤繼以屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

兩儀判而三才分在天有日月星辰在地有華嶽河海在人有帝王師相以上古言之洪水橫流屯也堯獨憂之舉舜而敷治焉禹作司空水土平治矣契爲司徒蒙也稷播百穀需也皐陶明刑訟也命征三苗師也如是而天下比矣以中古言之受惡貫盈屯也武王東征順天而應人矣成王之訓頑民之遷蒙也需也三叔流言周公誅之訟也師也如是而天下比矣以近代言之有元末季屯也洪武開天日月乃大明矣制科取士條編便民蒙也需也郡縣有司九邊督撫訟也師也如是而天下比矣漢唐有天造草昧之象而少蒙養需待之功晉宋有飲食宴樂之風而無師貞丈人之氣全體易者唐虞及成周爲最乎

繼乾坤之後而繫以屯文王若逆知有東征之事其曰元亨利貞勿用有攸往利建侯似臨終時遺囑初九磐桓利居貞利建侯是起兵時檄文

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

滿盈天造草昧宜建侯而不寧

混沌初開世界此際如何著腳却從動乎險中發出居貞建侯一番大義亦是殷之末世周之盛德有然

雷聲震谷雨勢傾盤草蕪荒徑日暮黃昏嗚呼寧爲太平犬莫作亂離人乃古今豪傑偏從此處成名

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲未通之意經引之綸理之一絲一縷纖毫不可錯亂興創大業豈輕躁之徒所能辦哉

動乎險中屯之所由亨也九五爲坎險之主兆屯之端者也初九動乎險中衆所利建爲侯者磐桓居

貞豈肯輕往六二反經行權六四知人善任皆得建侯之義者若六三恣意妄行上六束手待斃既非居貞又不建侯求免於危亡得乎　以有明言之洪武開天初也劉誠意爲元臣而行權二也徐中山一見決聖明四也元順其坎五之急回沙漠乎友諒士誠之横三也擴廓帖木之流離上也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐大石也桓大木也此之謂居貞象所謂元亨利貞勿用有攸往也太平天子舍此其誰貞正也行正對

居貞言有志者事竟成三年不飛飛將沖天燕雀焉知鴻鵠志哉知亢龍之高而无民則知以貴下賤者之大得民矣

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

傳注皆謂九五正應終必得合爲解今按卦以初爻爲眞主五爲屯之主則雖乘剛爲難而故國將亡人心已去英君傑出人心所歸始雖不合而終與合如良平之去項歸劉魏徵之去建成歸秦王伯溫之去元歸明皆十年乃字而反常者不然則亦苟息名忽呂甥郤芮之徒而已豈得拘九五正應而歸之之說耶

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

秦失其鹿天下共逐之然日月出矣而爝火不息其於光也不亦難乎惟入於林中謂從獸無厭入而忘返至此時而舍之晚矣不爲君子幾矣當求而往之謂明當舍之而往之謂不知幾故曰勿用有攸往

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

四與五近二與五應若釋茲又若念茲故皆有乘馬班如之象四與初應二與初近此天授非人力也故皆有婚媾之象

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

財聚則民散亡國之君往往由聚斂始故曰屯其膏事已如此無可如何捐之以悅民心猶可稍延國脉若戀戀不捨必有瓊林大盈之刲奪矣故曰小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如
象曰泣血漣如何可長也
此乃伯夷叔齊餓於首陽之象寧泣血而死與剖心同烈不肯抱器歸周也夫子固以不降不辱稱之矣

蒙

眞醇未鑿啓牖宜先故屯繼以蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙對聖言聖通明也蒙則未通未明之稱亨謂通明之也禮聞來學不聞往教匪我求童蒙童蒙求我則

師嚴不憤不啓不悱不發初筮告再三瀆瀆則不告則道尊矣而要歸於利貞盡之 天下之命懸於太子太子之善在於早諭教與選左右屯之後文周穆然有深思焉

象曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

凡彖中釋名釋辭有一連兩句者上句實生下句下句實承上句不平對有以卦德言者皆先內卦而後外卦亦不平對以亨行時中者九二以可亨之道發人之蒙而又得乎時之中乃君子而時中也時中之道可以修己亦可以誨人剛中志應是也可以造端亦可以極至蒙養聖功是也要而論之入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁此乃蒙以養正聖功也不沾沾灑掃應對已也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德 行去聲

泉水之始出者蒙之義也蒙須激發故曰果行如水之必行也蒙須涵養故曰育德如水之漸進合之所謂時中也養正也聖功也陽明陰暗凡陰柔皆蒙也凡陽剛皆發蒙者也發蒙之道全在時中九二剛中

能以亨行時中者故稱包焉上九過剛不無已甚之行故稱擊焉然而明者發蒙亦在蒙者自養初六小童天之未定者三自暴四自棄終於下愚而已六五沖人同未在位學有緝熙於光明求我之童蒙也初筮告告此蒙也蒙以養正養此蒙也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
象曰利用刑人以正法也

此蒙之初聖人爲立一不寬不嚴時中規矩鄉學國學在庠通行曰發蒙則宜包而不宜擊明矣用說桎梏此所謂包者乎以往吝此所謂擊者乎

九二包蒙納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

人之最能容者無如納婦賢愚好醜無不護而全之至於蒙則不然少不當意輒棄去之過矣子克家者二爲臣五爲君以臣養君德如子能諭親於道如公之於成王雖子之幾諫何以加焉五以柔中虛心以從二之誨二以陽剛優游以成五之德故曰剛柔接

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 取去聲

象曰勿用取女行不順也 行去聲

蒙以順爲正者故取象於婦又取象於女婦何以可

納順也女何以不可取不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

克家之婦可納也五也金夫之女不可取也三也困蒙則不辨菽麥之愚婦人也四也遠實謂遠於陽剛而無嚴憚切磋之實　凡不知而作之者彼自以爲聰明人傑而有識者直嗤爲困蒙而麾之門牆之外耳

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

順以巽即象所謂志應也如璞之玉如鑛之金純一未發以聽於人即所謂剛柔接也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

不順之行蒙之寇也治蒙者不利爲之寇利用禦寇耳擊蒙雖似過嚴然所以禦寇也禦寇則蒙可發可包而上下順也既曰包蒙則無論自暴自棄者皆可化而入於善不獨童蒙之五矣既曰擊蒙則無論學知困知者皆未必其能有成何止金夫之女當擊矣故曰中也養不中故人樂有賢父兄也是爲以亨行

時中

需

物稺將長待哺尤亟故蒙繼以需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需須也欲行遇雨而不進也堯有洪水之警文有羑里之囚公有流言之讒孔有陳蔡之厄雖大聖人處此無可如何但優游以須之而已須之有是實心曰孚孚之不失正理曰貞既孚且貞亨吉利涉終有日矣

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

無欲速無見小利三年有成必世後仁天德王道胥於此在履常涉變何之而不可

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲巳上於天矣其密雲不雨也惟天其既雨旣處也惟天此時惟有飲食宴樂需之而已彼躁心急急亦何爲　即以堯之洪水言之使禹治之或以爲勞心或以爲勞力而聖人曰此需於飲食者也故掘地而注之海驅蛇龍而放之菹其始受命而需於郊乎八

年於外其於沙於泥時乎中國可得而食其出自穴乎非剛健不陷而何能不困窮焉鯀方命圮族治水無功有賢子而不能早舉竟自取入穴之災亦欲速之心爲之累耳此以一人一事觀一卦六爻之決類推之或以一爻觀一人一事或以一爻觀數人數事或以一爻綜古今人綜古今事或合兩爻分觀古今人與事變而通之切勿拘泥乃可知易

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

纔受事而遽欲以一旦收功難不犯人人自犯耳故曰利用恒无咎恒即卦辭之所謂有孚也貞也不但於郊也而於沙於泥於血皆此一恒心需之何失之有

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

歷久無功萋菲必起其可以口舌弭乎於是有衍在中之一法焉任夫疑謗交訌處之寬裕則衍亦所謂有孚也貞也觀九罭狼跋諸什可見巳言語之傷雖小災而巳如沙之漸近於險賴九二剛中不困窮故得終吉

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

功將成而羣小媒而孽之稍不自戒即墮其術中雖寇之災實我不知需以致寇耳三代而下任事者惟有敬慎可以不敗敬慎則寇亦從而化矣敬慎亦有孚也貞也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

大聖大賢遇剝膚切骨之災猶然從容處之如文之演易沛公之都漢中夏侯勝之授尚書先主之敗當

陽似萬無生理者而一以義命俟之非需於血也乎孰知反凶為祥反危為安正在此故云出自穴穴乃禍之深者順以聽者非小不忍則亂大謀勾踐之事吳也近之順聽亦有孚也貞也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

自古不患無恒衍敬慎之臣而獨患無需于酒食之君所謂需于酒食者如堯舜之使禹需之以八年沛公之於曲逆需之以捐金孝宣之於充國需之以方略太宗之於魏徵需之以行仁義皆需之有孚光亨

貞吉者非九五之中正安能位乎天位以成臣下之大功然則五人治天下非五人之功而舜需之故曰舜有五人也堯需之故曰大哉堯之為君也此需于酒食貞吉之義也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

凡陰為穴出自穴者本在穴中今乃始得出也入于穴者本在穴外忽墮入其中也上六何以入穴陰柔居險極故有入穴之象獨不曰有不速之客三人來乎三人者剛健而不陷之三人也敬之敬之反其所以入即得其所以出矣

訟

逸居情熾並有爭心故需繼以訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

凡物不得其平則鳴非有孚而窒則不必訟矣雖然訟亦有道焉惕中則吉終則凶見大人則利而涉大川則不利不得已而為之可耳虞芮質成其亦惕中而不終訟耶

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也

卦變自遯為剛來居二而得中上九過剛有終訟之凶以剛乘險且剛陷於陰有不利涉川之象凡人不險者不能訟不健者不敢訟險而健訟之所由起也剛來得中則險健之念全消尚中正則險健之風自屈雖百年無訟可矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人情合則和違則競天與水違行訟之所由起也或問作事如何謀始我對曰無違凡事有始有中有終大人制法君子守焉初六訟之始也始而訟已不能

謹於始矣訟而不永則猶能惕之於終者宜其以吉終也二三四訟之中也不克无成則亦惕中吉也上九訟之終也所以終凶也九五聽訟之主也元吉中正所謂利見大人也

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟之終曰訟不可成也訟之初曰訟不可長也惟長乃成不長則不成矣故不永所事而但小有言辯明則止亦作事謀始之義終吉與終凶反

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二自下訟上非同小可稍一顛躓三族之誅其可免乎不克而逋則其邑人三百戸俱可免於災眚矣初與三同居險體是二之邑人也三百則非畢納也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

食舊德乃素其位而行也以此食舊德者自守其正兢兢惕厲即惕中也何有不吉即或出而從王之事亦无專成況在於訟其可成乎以此食舊德者從上而无專成亦可獲吉況在於訟有不吉乎

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

命正理也不克訟而復就正命也訟亦有命乎曰莫非命也順受其正不爲行險以僥幸是爲居易以俟命二與四不克訟同也一歸而逋一渝而安其所以不克者有優劣焉渝變也變其險健之心也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

非明德新民之大人其孰能當之象曰尚中正尚此而已謂聽訟可謂使無訟亦可中正則大畏民志矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

曰或錫則勝未可必也曰終朝三褫則禍不旋踵矣況以訟受服亦不足敬乎

師

刑不足禁乃起大軍故訟繼以師

師貞丈人吉无咎

屯之卦辭便知太子發是一朝天子師之卦辭便知太公望是一代軍師師出有名師直爲壯故曰貞神武不殺好謀而成故曰丈人

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師不難於正而難於順匈奴之伐高麗之征皆正也以爲順乎則未也東面而征西夷怨南面而征北狄怨是之爲順耳兵凶戰危故曰毒天下惟有才與德之丈人則民悅而從

象曰地中有水師君子以容民畜衆

先王之法有事窮而不得不變者在師之容民畜衆有勢窮而不得不變者在比之建國親侯然名募之兵郡縣之守猶然容之畜之建之親之之意而不可

易之理也師之始宜整軍法師之終宜紀軍功六五師之主也故發貞丈人之義九二剛中之丈人故發吉无咎之義六四太柔能守而不能戰者六三輕躁知進而不知退者開國承家二受上爵四受餘金如六三者戰死久矣

初六師出以律否臧凶（否俯九反）

象曰師出以律失律凶也

法之嚴者曰律音有六律詩有五言律七言律皆嚴整之意霍去病不欲學古兵法正善於古兵法者律要善用始臧非徒如趙括能讀父書也

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承天寵則在師中吉矣使不當則輿尸貞凶矣將之吉凶尤在將將者其所以在師中吉无咎者何剛中而應行險而順也

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

屠七十二城坑四十萬卒敗固罪之魁勝非功之首安得不戮一人之將乎

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

君子居則貴左用兵則貴右故以左次爲退舍兵法有以戰爲守者有以守爲戰者李牧之破匈奴充國之降西羌皆退一著取勝者

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

田有禽利執言貞也長子帥師即所稱丈人也自衆尊之曰丈人自君親之曰長子以中行者其平居也撫衆以寬馭衆以威其臨事也見可而進知難而退

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
小人可與共患不可與久安以之臨陣或可以擊斷
收功以之立朝必至以跳梁起禍王三錫命懷萬邦
也小人勿用恐其必亂邦也師出師旋無非為萬邦
計而已

比

削平禍亂羣情會歸故師繼以比
比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
兩匕曰比物之兩相附也於人為親輔之意既謂之
比則吉不待言矣元即用九之乾元而永貞即用六

之利永貞元永貞我所自有者然必再筮之審其果
有元善永長貞固之德然後可以當衆之歸附而无
咎矣其來者自來凶者自凶而于比吉者初無與
象曰比吉也（三字衍）比輔也下順從也原筮元永貞无咎
以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
剛中者惟精惟一允執厥中心法即治法也上下應
者應此下順從者從比
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
地中有水地上有水不聞曰地下有水則知三十六
鰲戴地之鰲王者親諸侯侯各親其親故堯舜之仁
不徧愛人急親賢也今時雖不建國獨無親侯之術
乎哉比本九五剛中而下順從故五稱顯比陰各以
比之為文蓋言上下應也顯比之主舍逆取順天空
海濶何所不容六四股肱之臣六二腹心之臣初六
寮寀之臣一德同心退哉尚已上六既不足為人比
又不肯比於人雖前禽之失在五有所不較而後夫
之凶其可以自免乎衆皆比五三獨比上是為比之
匪人凶亦不待言矣
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
象曰比之初六有他吉也

人臣事君惟是勿欺一念可以始可以終可以內可
以外故一有孚而事君之道畢矣缶土器也朴忠之
誠積之滿腔有盈缶之象
六二比之自內貞吉
象曰比之自內不自失也
臣事君以忠忠中心也比之自內也比之自內亦有
孚也
六三比之匪人
象曰比之匪人不亦傷乎
比之匪人者比非其主如揚雄附莽是也二四貞吉

之臣不得謂之匪人單指上六爲是

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

外謂五也國爾忘家矣賢謂五也主爾忘身矣上謂五也公爾忘私矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

大道之行天下爲公不言而喻是爲大同故曰顯比來者不拒去者不追上無機心下無機事故曰王用

三驅失前禽邑人不誡夫天子不合圍開一面之網任其去來此用三驅也乃失前禽而私屬皆諭上意不相警備以求得是向也田有禽利執言眞爲王者之兵今也失前禽邑人不誡又眞爲王者之民矣顯比即元永貞也位正中即剛中也中無取舍聽其去來若或取舍耳中不可使上行下效若或使之耳

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

以上下之象言則爲无首以終始之象言則爲无終无首則无終矣屯之建侯爲比之造端托始比之元永貞爲屯之治定功成當其時屯齊若亡泣血者死昔之磐桓者今之顯比者也昔之乘馬婚媾者今之比內比外者也以貴下賤斯大得民其麗不億皆其有孚比之者也惟即鹿无虞者往而不反比之无首者寧取後夫之凶以周事言之不寧方來惟臣附於大邑周後夫凶有攸不爲臣東征由是開國承家齊燕各分茅土包蒙納婦元公亦佐儲君故曰殷之末世周之盛德也

小畜

盛明之治易伏權奸故比繼以小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

天下未定衆君子成之而不足天下既定一小人敗之而有餘故比之後而有小畜畜則畜矣有亨道焉亨則亨矣而小人之勢有大可畏者密雲不雨其爲興雲作雨詭秘之情狀可畏矣自我西郊其勢甚近不可以有爲也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔謂四陰柔小人也得位而上下應之是以畜君子君子而能行則不爲所畜矣尚往即行也施未行君

子道將施而猶未行也故必健巽剛中而後志行乃可以得亨否則爲模稜兩可之見亦將流爲小人矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

雖有拔山振海之勢自天視之不過噫氣可云小畜當小畜時爲君子者大節雖無可議而於威儀文辭之間或動而未盡善小人即從而媒孽其短故萬不可忽而必美其文德美其文德者口無擇言行無怨惡正防小人之善術周公之赤舄几几德音不瑕是也　小畜者以一小人畜衆君子也既曰一小人矣胡倏而爲柔巽君子既曰衆君子矣胡倏而爲剛暴

小人聖人作經一卦六爻何至自相矛盾如此九五英明之君本欲進賢遠奸以大有爲乃六四得權用事其人小人也上九失勢無權其人君子也下卦三爻新進諸賢也當小畜時爲君子者非勁挺自持牽連同進而徒逞雄心於一擊其禍將不測故既喜其自道牽復又惟恐其說輻反目無非爲君子謀耳六四奸人之尤然其畜君子不以剛暴而以柔媚故聖人曲轉其心曰爾勿害君子也爾之柔巽乎君子若本虛中之實心而匪爲附人之計是謙恭下士之古大臣也而血有不去乎常存此兢惕之念而不忘則无咎矣六四之奸相易而爲賢相故九五曰有孚攣如富以其鄰言與六四上九同心一德以共孚攣于諸賢也四之有孚所以上合志也然而六四必不能有孚九五必誤認奸爲賢將反指賢爲奸上九於此時可不知所戒乎故惕之以既雨既處勉之以尚德載而危之以征凶也無非爲君子言也以有明言之九五肅宗也六四嚴嵩也上九夏言也初與二鄒林也九三則椒山也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

俯首而乞憐者非道攘臂而爭先者亦非道復自道者不激不隨君子之懿文德也何以言復復以言乎剛反也出入无疾故曰復自道矜而不爭也朋來无咎故曰牽復羣而不黨也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

道者中而已矣牽復在中亦自道也故曰亦不自失也兩自字正相應亦所謂懿文德也

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

三與四近則於權奸有骨髓之讐與上應則於元老
有腹心之好又居下卦之上則於後進有領袖之望
故當驅車就坂人馬俱亡怒髮衝冠目眦盡裂雖不
能勝愈於低頭下氣者矣

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

此爻孚惕與訟有孚窒惕中吉之義同訟多無情之
辭故有孚欲其有是實理畜多面諛故言孚欲其有
是實心訟而不已必有三褫之辱言惕中欲其雖孚
猶惕畜而不已必有无號之凶言惕出欲其以惕為
孚由是我無詐爾無虞天子穆穆百寮熙熙與上合
志何咎之有

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

臣之賢奸惟君所使推誠則奸亦轉為賢不推誠則
賢亦棄為奸五而有孚誰敢不有孚者力厚勢盛之
謂富上以誠待下下亦以誠報上同心固結以集大
事成大功豈獨五一人之力與勢哉蓋合四與上皆
吾左右之矣能左右之曰以同巽體者曰鄰上九鄰
之君子而可大受六四鄰之小人而可小知聖明在
上雖共驩未嘗不稱職此有孚之明驗也曰舜何以
四罪豈不有孚乎曰大族世家一旦臨以有替之子
勢必不服此其勢與堯之時異也非其有孚異也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

尚德載者老成持重不輕假借正與輿說輻相反婦
貞厲者兢兢惕厲不敢自肆正與反目之妻相反月
幾望者陰盛之極四之權勢薰灼也君子於此惟既
處為見幾而有所征則凶昔盧杞之奸而郭令公處
之則既雨既處也顏平原處之則為君子征凶也故
初陽之自道非難而上九之尚德為難九五之有孚
易得六四之有孚難得

履

天德所止大禮由興故小畜繼以履

履虎尾不咥人亨

兌以說體從乾陽之後故為履虎尾而不咥人之象
文王之於紂高祖之於項籍是也禮之足以禦强暴
消禍變也如此哉

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
剛中正履帝位而不疚光明也

於柔履剛見履之可危於説應乾見履之可亨於剛
中正見履之不疚於上天下澤見履之當辨上下定
民志聖人之立言神明不測也以履虎尾之心履帝
位戰兢惕厲彌見光明何咎之有
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志
因上天下澤之象以辨上下之分則賤不凌貴卑不
踰尊是履帝位第一要務毋謂叔孫通制禮爲希世
也漢高開基爲九五夬履也初與二素位坦履終身
儒者氣象其子房之流也三則不軌之彭黥也四則
畫一之蕭曹也上九則守成之孝文也小畜之四以

得正故聖人戒之履之六三不中而又不正則聖人
絶之小人而無禮則爲亂而已
初九素履往无咎
象曰素履之往獨行願也
即素其位而行不願乎其外也故能獨行其願
九二履道坦坦幽人貞吉
象曰幽人貞吉中不自亂也
君子居易以俟命是謂履坦國有道不變塞是謂幽
人貞吉君子無入而不自得得者中自得也則亂者
亦中自亂也　幽人不專指隱居在朝亦自有幽閒
之趣
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥
人之凶位不當也武人爲于大君志剛也
如陳餘田儋韓信彭越彭寵公孫述之徒秖自取滅
亡耳惡無禮於其君者能不遭咥人之凶者幾希
九四履虎尾愬愬終吉 愬音[illegible]
象曰愬愬終吉志行也
愬愬小心戒愼之意天下未有虎尾而可履者然以
武人履之則凶以愬愬者履之則吉以説應乾者履

之則亨始信天下無難事也朔之爲言初也心從朔
則初念至誠非再三之瀆故虎不咥而終吉
九五夬履貞厲
象曰夬履貞厲位正當也
言厲而不言凶則吉矣蓋守正而處以奉盈馭朽之
心即所謂履虎尾也即所謂不疚而光明也但顧履
帝位者存貞厲之心勿患乎夬履也惟其位正當是
以能貞厲或不剛與不中不正即不能貞何以能厲
後世惟貞觀乾德之主近之唐憲宗則貞厲而不終
故黷兵丹天子

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

善者人之常也祥者亦人之常也若作不善降不祥則非人之常也故曰吉事有祥夫視履而或有善有不善則雖祥而未必皆祥其爲吉猶未可知若乃考之而動容周旋無一不中乎禮則盛德之至而元吉大慶可以決乎履之終矣是素履之結果也其者周公致期望之辭

泰

所踐皆安天開景運故履繼以泰

泰小往大來吉亨

卦有泰否損益既濟未濟皆反對相勘十二爻字字照應縱之橫之顛之倒之無不合拍泰之初君子也故拔茅彙而聖人望其征惟恐其不前進也否之初小人也故拔茅彙則聖人戒以貞惟恐其前進也且一則以中行艱貞戒之一則以包承包羞與之保泰者利用柔故六五眞泰之主休否者利用剛故九五乃否之主泰之四卽否之初是內卦往而外卦來故以不富爲小人勉否之四卽泰之初是亦內卦往而外卦來故以有命爲君子慶至於上爻泰極必否否極必泰總之聖人喜泰而憂否故在泰之時汲汲乎防否之將來在否時津津乎喜泰之復至皆爲君子謀不爲小人謀也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地萬物上下君子小人萬古同也而交不交之間所關係不小一內一外之間所關係不小如此

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民（財作裁）

財成以制其過輔相以補其不及此元后開泰之道也際中天之運席文明之休上有雍雍穆穆之君下有師師濟濟之臣欽昊天齊七政平水土奠九州修和六府三事嘉與四海元元雖有孔壬誰敢雄行者

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

四岳九官十二牧之亮天工初九以之舜之攝位行政明良喜起九二以之舜之受終咨儆勅天之命惟時惟幾九三以之初九曰志六五曰願願卽志也其志同也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

待人恕處事寛所謂包荒也奮發剛果所謂用馮河也揚側陋察隱微所謂不遐遺也不昵近不狥私所謂朋亡也凡此皆中以爲行之道按易之言朋皆期得而不期喪則明指初與三而遠指四與上不字貫下讀言不遺失外卦之遠者又不亡失內卦之良朋則庶幾得中行耳且既曰拔茅茹又曰疇離祉此爻獨何所見而欲亡之大抵中行全憑心術心无不洞徹而光心无不容納而大自然无所偏執而行乎蕩

平正直之途矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

孚信也泰極則否理勢必然可信然何用憂乎臣克艱厥臣則雖當平陂往復交會之際亦可无咎而勿憂矣故保泰食福之要在一艱

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽爲實陰爲虛失實猶蒙卦遠實言三陰皆與君子相失也陰而得陽之助曰富陰而不得陽之助曰不富雖翩翩衆多而失意於君子將小人與小人爲鄰惟恐見侵於君子而不待戒令而自相信從曰中心願皆極言小人之情狀耳

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

其歸者妹也而其歸之者帝也君而允執其中以用中於民何患无平地成天之業蓋任賢保泰人主素願也有願而不能行以讒邪貨色爲之累也六五有中德故能專心任賢而以祉元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

隍土也積土爲城城復于隍無平不陂之意勿用師自邑告命亦戒其輕用耳若非東山破斧四國何以削平然公於此亦有戚然於流言之禍者彼干羽舞而苗格者何人哉何甘誓多其告命乎愧乃父多矣故曰貞吝

否

陽盈必虛陰消必長故泰繼以否

否之匪人不利君子貞大往小來

匪人謂非人道也不利君子貞不宜以君子之正自表見也何者以大往小來也卦文字字與泰異而其理則同亦字字與泰同而其事則異

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

健順剛柔一也一曰內健外順一曰內柔外剛而泰否之義了然

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿儉音斂辟音避難去聲

收斂其德不形於外以避小人之害而人不得以祿位榮之但亦有居官食祿而心不存乎榮利亦不可榮以祿也如必引而去之誰任休否之責哉須活看

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

小人與小人同進一如君子之同志泰初曰志在外君子之志也否初曰志在君小人而變為君子之志也小人而變為君子則亦君子而已矣

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

小人而能包承乎君子即初之貞吉亨也大人則當安守其否而後道亨即所謂不利君子貞與儉德辟難之意也

六三包羞

象曰包羞位不當也

此如周公東征三叔內袒以迎郊曰武庚很而有謀其殷人憤而日思復仇流言不行激為今日之禍我儕力不敵耳豈疎其骨肉而親仇讎乎公執其手以泣曰吾向固疑之知我文考無此不才子也則此三叔非包羞而何

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

否極有泰猶剝極有復有命无咎三陽疇類皆羅其福猶出入无疾朋來无咎也皆深喜之之辭志行即志在外之志今乃始得行也否之四即泰之初也泰之四即否之初也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

象曰大人之吉位正當也

能休時之否眞大人之事也有前日之大人否亨自有今日之大人吉能戒愼之而其亡其亡眞桑土之

絪縕也有前日不亂羣之大人自有今日位正當之
大人

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

休否則否傾大人否亨則先否後喜矣亦深喜之之辭所謂爲君子謀不爲小人謀者也以卦辭言泰其周之盛時否其殷之末世乎以爻辭言泰其周公之輔政否其三叔之流言乎以兩象言泰其竊寐東周否其周流陳蔡乎

同人

裒斂扶衰必資羣策故否繼以同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

六二以中正文明之德而與五陽相與故名同人然君子周而不比和而不同易之於比既以顯比爲正則易之于同亦以于野爲公矣夫否之時宜收斂故不利君子貞則同之時宜分別故利君子貞非君子貞則黨矣

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

柔文明也得位正也得中中也而應乎乾是文明以健中正而應亦乾行也亦君子正也同人之旨于野之亨君子之貞皆是物也蓋惟乾行爲君子正惟君子正爲天下之通而非文明中正者不足以語此

象曰天與火同人君子以類族辨物

天本一氣太虛耳水遇虛必傾故天與水違火遇虛必熾故天與火同君子觀此乃審異以致同如族原有類親疎貴賤因而類之使各居其方物原有辨等威度數因而辨之使各安其則其異之有條不紊乃所謂同也

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二在初之前門之象也初爲主門內之人也三四五上爲賓門外之人也以剛居同人之初未有私主上無正應視天下无一不可同者故爲出門同人之象

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

二獨與五應泥于私而不能大同于人雖因不失親亦爲可宗然於人何所不容之謂何吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

欲同於二而恐九五攻之於是內懷不測之險外起窺伺之圖理勢俱屈計无所之

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

亦欲同于六二而爲三所隔故乘墉以攻之然以剛居柔能自反而斷以義爲弗克攻也斷以義則困心衡慮而反其則矣故吉　三有墉象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

二五本同心也爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之但六二柔弱必用大師乃克相遇耳

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

郊在野內不爲曠遠上居事外物莫與同殆辟世之士矣其如天下之溺何

大有

羣情所合物無不歸故同人繼以大有

大有元亨

火在天上無所不照六五一陰居尊而五陽應之是聖人爲君聖人爲臣府修事和禮明樂備休徵畢致之象

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

有其位有其德有其時王天下有三重焉其有大矣元亨不待言矣應天指六五

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天休命猶之天行至健亦至明故剛健文明所以應天也

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

在事之初上无係應未涉乎害何咎之有然必艱以處之罔失罔淫罔遊之謂克艱厥臣乎

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

剛中應五爲大臣任重之象弗克俾厥后唯堯舜其心愧恥若撻于市一夫不獲則曰時予之辜是也如是而有所往又何咎器小任重則傾大車則積中不敗

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

居下之上公侯之象剛而得正又遇六五虛中下賢故有亨天子之象小人無剛正之德則反是

九四匪其彭无咎 彭音旁

象曰匪其彭无咎明辨晳也 晳音晳

以剛近君有僭偪之嫌幸其居柔故能不極其盛而无咎亦明見事幾者矣不矜不伐是也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

虛中以應九二則孚信能發上下之志然太柔則廢不以威濟之則太忽易而无備矣

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

以剛居上而下從六五是履信思順而尚賢宜為天之所福也

謙

既富能守滿而不溢故大有繼以謙

謙亨君子有終

山固隆然高於地而反下於地為居高位而謙退不伐之象亨而有終謂先屈而後伸況地道无成有終也艮東北之卦也萬物之所成始而所成終也故曰君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

下施與卑皆謙也光明與上行則亨矣居尊而謙則有光居卑而謙則不可踰此所以為有終也不釋卦名卦辭專贊謙之義天地神人无一不喜謙則知驕矜之必无終矣

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 裒蒲侯反稱去聲施去聲

裒損也損多益寡以趨於平亦謙之意度己度彼稱平而施无過不及斯為敬而无失恭而有禮眞謙之善物也不然脅肩諂笑不病於夏畦乎此大象時中之旨也

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

以柔處下謙之至矣雖用以濟難亦吉卑牧中已寓萬民服之意此勞謙之根也

六二鳴謙貞吉
象曰鳴謙貞吉中心得也
柔順中正謙之極而聲聞於人乃積中形外非過情之聲聞而行无不得貞而且吉
九三勞謙君子有終吉
象曰勞謙萬民服也
九三乃一卦之主剛而得正上下所歸有功而不伐尤人所難禹周公以之民服何疑
六四无不利撝謙
象曰无不利撝謙不違則也

撝即發揮遺大投艱固當勞謙以盡平生之責功高望重又須撝謙以安天下之心居九三之上危疑尤甚其道如此不違則言不爲太過也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
象曰利用侵伐征不服也
在上而能謙則從之者益衆故不待富而自能以其鄰猶有不服者利用伐之於凡事无不利也　君而能謙即侵伐亦可
上六鳴謙利用行師征邑國
象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也
謙極有聞人所同慕故利用行師乃同一鳴謙在二則曰中心得在上則爲志未得何也則有權位與无權位之別故但可征巳之邑國而巳○由象觀之天地神人无不益也由象觀之物我施受无不平也由六爻觀之內三爻无不吉也外三爻无不利也謙道之亨與有終如此

豫

卑牧之道行无不樂故謙繼以豫
豫利建侯行師
九四一陽上下應之人心和樂以應其上又震爲長

子有建侯之象坤爲衆有行師之象
象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉
天下未有不順而可動者未有不順以動而可志行者順則天地聖人莫不由是也不順則面牆而立矣
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
雷出地而天地自然之和畢達豫道也先王體此以作樂樂以致人心之和而昭其盛德即以和名和而

冬至祀上帝于貟丘而配之以祖季秋祀上帝于明堂而配之以考皆盛禮也而天下和樂之氣莫隆于是矣

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

以小人而應强援趨炎附勢招權納賄貪得无厭以豫自鳴其志窮其凶決矣

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

豫不可溺上下皆溺于晏安獨能守以中正安靜堅

確故其思慮明審凡事早見其幾微其先天下之憂而憂後天下之樂而樂者與

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

陰柔无守而近於四四爲豫主三上視其豫而以爲可安所謂傍人門戶也宜有悔矣悔之早則悔可亡遲則无及矣張翰秋風思歸幸而不遲耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

剛陽居相位天下所由以豫也如伊周如武侯是也武侯謂參署者集衆思廣忠益也若遠小嫌難相違覆曠闕損矣此即勿疑盍簪之旨盍合也簪聚也開誠布公則羣才合聚矣

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

以柔乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾疾之固者也中未亡者委任大臣專心不二苟延旦夕如蜀後主陳後主是已人主如此不如遄死

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

陰柔居豫極昏冥沉溺於豫矣幸居動極雖其事已成而能變遷則可補過而无咎曰无咎開其自新之路也要之冥豫之人即鳴豫盱豫貞疾之人也恒不死而由豫者死矣介石者亦死矣雖欲不亡可得乎故決之曰何可長

隨

和樂之極相從不離故豫繼以隨

隨元亨利貞无咎

下動上悅相隨不窮以己隨物物來隨己彼此相從其通易矣故大亨然必利於正方可无咎不正則從

於邪矣元亨利貞文王不輕繫卦惟屯隨與臨及无妄革五卦有之比與萃但有元永貞

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉朱注隨時時字在之字下而上時字改作之

好民之所好惡民之所惡剛來而下柔也遠之則有望近之則不厭動而說也遵王之道遵王之路會其有極歸其有極大亨貞无咎而天下隨時也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中乃龍潛於淵不明而晦不出而入不作而息非容心也亦隨時也隨之為義陰隨乎陽而陽為

陰所隨下隨乎上而上為下所隨者也陰隨陽故三隨四二隨初下隨上故初隨四四隨五也然上本為人所隨也而以陰居之則不足為人所隨矣初本隨人也而以陽居之是不肯隨乎人者也曰隨曰係曰孚曰交皆一字不苟下

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初雖在下而以陽剛為震主卦之所以為隨也既為隨主則廓然无主之心已有所主而非無主之初為官有渝矣雖主宰有變然惟視其所隨何如耳所隨皆天下之正人正事則變而不失其常矣又須出門以交凡陰偶為門出門者出乎二三之陰而交四五也交於四則為信友交於五則為獲上故曰有功

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

陰柔不能自守以須正應而近昵於初為係也係與隨別分之不可逃者為隨隨无心而公情之不能捨者曰係係有心而私惟其有所係是以有所失豈能兼與乎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

以陰隨陽獨與二反四陽任重往而從之惟其係丈夫故隨有求得惟其不免於係故戒以利居貞恐其非正應而說之不以道則為邪媚也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

陽剛與五同德故隨而有獲但勢陵於五雖正亦凶惟有孚在道而明則可无咎觀留侯鄼侯之與淮陰何以无咎有咎之不同則有孚在道之明與不明也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

陽剛應二是信于善者也五陽也君上也爲人所隨者也初與四隨之則爲下從上二與三從之則爲陰從陽皆分之不可逃故不言係言交而專言孚也上之從五亦陰隨陽故皆吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 亨音享

象曰拘係之上窮也

拘之係之又從維之隨之固結而不可解者也況又精誠之至如享于神明乎此隨之至極也故曰窮

蠱

喜悅相從歷久必敗故隨繼以蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 先上聲

蠱壞也世事壞極當更治故元亨而利涉大川甲事之始也先甲三日辛也壞極必更新而不使至於大壞後甲三日丁也後事方來而致丁寧而後可矯前失

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

九上居上六下居初剛上柔下也君以苟安爲止臣以卑諂爲巽上日驕而下日諂安得不蠱乎蠱者亂之終則治者事之始先甲後甲以愼之於始此天運循環之數也亦人事應運而興之要也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

物壞而有事事莫大乎治己治人二者而已人心風俗有以作之而後興仁義禮智有以養之而後醇眞王者救弊扶衰之要也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

陰爲子陽爲父下爲子上爲父以下卦言則初六承

九二九三之陽而爲子以上卦言則六四六五承上九之陽而爲子惟九二以正應五位爲尊故曰母且與三同體不得並論也三則以上九正應爲父而上九居尊不事幹蠱故特尊而高尚焉所稱父母子要活看不與他卦一例如家人卦一般大抵幹蠱者已洋洋受善譽而父母被惡名不知隱惡揚善在他人且然況父母乎惟存一厲字於中而慄慄憂懼思貽父母令名方是承考之令子

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

貞與厲反自以爲貞則不能厲矣厲則不自以爲貞矣巽以入寬以治能諫蠱猶非幹蠱惟不貞而厲爲得乎中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

此幹蠱正自以爲貞而不知有厲者其小有悔宜矣然既謂之幹蠱亦无大咎

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

皿蠱謂蠱不治則日損而不可救藥故非幹即裕无

中立之理其如陰柔不振何

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

孝子之心不自貞而厲此即聖人之德也德爲聖人則不期譽而必得其名譽亦何害於厲哉但不可忘厲之意乃所謂承以德耳

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

不曰善繼人之志乃如是以爲志不曰善述人之事乃如是以爲事豈所謂尚志而大人之事已備耶桐江一絲扶漢祚於九鼎不然豈復有東漢人文氣節之盛哉

臨

庶事既康端居涖衆故蠱繼以臨

臨元亨利貞至于八月有凶

惟天下至誠爲能聰明睿知足以有臨也卦德說而順即莫不敬信說也八月謂遯卦以正對言臨之義在卦德八月句方以卦爻言惟寬故順惟簡故說斯以爲元亨利貞而已

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也至于八月有凶消不久也

彖以卦體言故以二陽浸長爲陽剛臨陰柔說而順卦德也剛中而應卦爻也皆有臨之道也元亨利貞乃天之德臨天下宜與天同道但陰陽消長運數之常剛雖長而不久即消故利于貞以趨乎吉也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教之无窮者兌說也容之无疆者坤順也二者皆上臨下之道象地臨深淵也廣而言之咸則偏矣至則溥矣知則周矣敦則久遠矣其爲臨也同一天之道惟甘則違道以干譽既憂之則亦无咎矣是以臨取

其大而遠

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

无心之感曰咸惟无心故臨之无不徧而皆爲所臨也初與二皆以无心臨天下者亦咸有一德乎有私心非行正矣

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

二不惟說而順又剛中而應故又加以无不利聖天子在上咨儆聖臣在下吁咈宜乎喜起明良也若一

以順命爲事則甘臨矣豈咸有一德乎

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

三居說極正惟命是順者故曰甘臨甘非聖世所宜有也故可憂憂之如何如九二而已矣

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

處得其位下應初九相臨之至止於至善惟君子无所不用其極焉

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

別爻之臨不言君此爻獨言大君故知臨之義以卦德爲重說而順中德也應剛則大知矣問察隱揚執兩用中莫大於此何所不宜乎

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

人君以天下爲度則萬物一體无一夫一婦不在胞與之中故曰志在內臨自初爻歷數至上六有久道化成必世後仁之象故謂之敦敦篤也厚也篤厚之至終始如一與初之志行正一始一終相應位當與

位不當行中與未順命亦相應

觀去聲

天子穆皇兆民瞻仰故臨繼以觀

觀盥而不薦有孚顒若

內順外巽九五以中正示天下而爲天下所仰故爲觀觀之道當潔清自處不輕於自用則孚信在中而顒然可仰故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎觀之義无踰此矣盥而不薦有孚顒若實象也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有

乎顯若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

日月星辰之繫四時之行天之大觀也天之神道也奏假无言時靡有爭不顯惟德百辟其刑聖人之大觀聖人之神道也下觀而化所過者化乎神道設教所存者神乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方觀民設教以為觀然省方觀民又專為設教地耳否則巡遊封禪不如深居之為逸矣九五大觀在上為觀之主四爻皆下觀而化者由初而四漸近則

漸以光華由四而初漸遠則漸以暗陋惟上九賓師之位不在此論

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

卦以觀示為義以九五為主也爻以觀瞻為義觀化於九五也初以柔居下不能遠見童觀之象孩提之童見日月燈火而喜而不知所以喜此童觀也小人之道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

陰柔居內而觀外闚觀之象女子之正也在丈夫則可羞矣猶坐井觀天謂天小矣

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

已近於五不比初與二之遠乃可進可退之地也不觀於五而獨觀已之所行通塞以為進退我生謂我之所行也王好竽而客好瑟瑟誠工天下未必無好瑟者奚必改而工竽哉

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

九五陽剛大觀道德光華煥然明著四以大臣親炙其盛真千載之希覯也豪傑之侶忍負此明盛乎在疎逖利朝覲在草莽利仕進以作賓王家為天子崇尚隆禮以尊賓之故也不然士恥自賤可輕進乎

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

天下羣仰乎一人故大君當審已所為以為天下則傚又當觀民德之善否以自省察天地之道貞觀者也日月之道貞明者也如天之无不覆如日月之无不照則闚觀童觀亦得見天子之光況於觀光觀我

生進退者乎君子之道本諸身徵諸庶民者此之謂也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

五乃作之君也上乃作之師也賓師之任亦爲天下所仰故其辭與五同匹夫匹婦有不被堯舜之澤若已推而內之溝中志未平也二陽在內四陰在外有重門洞開之象故曰臨二陽在上四陰在下有萬民瞻仰之象故曰觀此臨之初二觀之五上辭皆同也

噬嗑

苟有可觀无往不合故觀繼以噬嗑

噬嗑亨利用獄

除惡如除莠非不仁於莠也爲其害苗也惡去而善全莠去而苗生此噬嗑之所以亨所以利用獄也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

治獄之道寬則病慢猛則病殘寬猛既濟而非至明且決者不可以片言折獄也雷電合頂動而明柔得中頂剛柔分而章而上行則增於上文之外者

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

書之象以典刑周之每月讀法子產之鑄刑書蕭何之定律令洪武之申大誥頒律書以示中外臣民知遵守皆明罰勑法意也通卦皆治獄之人而非繫獄之人初則止之初發不過鞭撻之刑上則治之既稔乃有誅夷之慘二爲有司之官就兩造之詞爲之判案得以三尺繩之故象噬膚滅鼻三爲監察之官據已成之案而爲之覆勘行且飛章申請故象噬腊肉遇毒四則刑部都察院大理之官受獄之成而參斷之以獻於天子者威明兼濟天下自无寃民故象噬乾胏得金矢五則天子受三公所獻之獄而論決之

以刑人於市得中上行則刑清而民服故象噬乾肉得黃金夫刑者成也一成而不可變故君子盡心焉四曰利堅貞吉五曰貞厲无咎君相能愼刑則有司无濫刑立案翻招簡恤審決一卦之中无所不備

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

居下故取象於趾居中故取象於鼻居上故取象於耳皆滅罪人非自滅也滅趾即刖刑

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛謂遇光頑強梗不得不加以滅鼻之刑惟其中
正故治獄如噬之易惟其乘剛故滅鼻有濟寬之猛
滅鼻即劓刑
六三噬腊肉遇毒小吝无咎
象曰遇毒位不當也
巨奸大猾挾短長以汚衊官長比刁頑最多二何獨
不遇毒則當位不當位之分也故治獄者必素行足
以服人
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
象曰利艱貞吉未光也

肉帶骨為胏所噬愈堅而得聽訟之宜鈎金束矢罪
人所入言折獄得情也然必艱難正固則吉惟哀矜
勿喜不自以為光乃式敬爾由獄以長我王國者乎
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
象曰貞厲无咎得當也
金堅也矢直也黃中也宥過无大刑故无小與其殺
不辜寧失不經此聖人之堅貞中直而憂厲者故得
當而无失刑之咎也鈎金束矢雖出周禮似近鬻獄
不必泥
上六何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也
罪大刑亦重不赦之條非止刖刑也
賁
物不苟合致飾乃亨故噬嗑繼以賁
賁亨小利有攸往
聚井與貝而成賁文之極也文猶質質猶文質勝文
則野賁之所以亨也文勝質則史賁之所以小利有
攸往也
象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有
攸往剛柔交錯天文也文明以止人文也觀乎天文以

察時變觀乎人文以化成天下
剛主質柔主文柔來文剛質為主文為輔也分剛上
而文柔質不足文有餘也此皆天運循環自然而然
不知其然者也時之所以變也故曰天文曰以察時
變然有離之文明即有艮之止此則人事幹旋當然
而然不得不然者也化之所以成也故曰人文曰以
化成天下止非禁止闇而章賁而隱所謂无文之文
天下之至文也
象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
衣裳之飾上有山下有火賁之象也南面而聽天下

庶政無不明矣動而明者明罰敇法王者所以行權
明而止者无敢折獄君子所以欽恤其止也為獄之
疑者止也以人文言初為純剛居文明之下質勝文
者故賁其趾止不進也二柔居文明之中文質彬彬
者故賁其須而相須也三則剛上文柔居文明之上
文勝質者故賁如濡如至於濡而陵矣司世道者
所憂矣四五上皆居艮止之體四有相道賁如皤如
白馬翰如起弊維衰斂文以質皆身自任之五有君
道賁于丘園束帛戔戔敦本尚實躬為之先也至上
九則為天下化成乃文明以止剛上文柔者丕變而

為柔來文剛也故白賁也上得志也天道人事卦中
无一不備

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

黼黻文章人之所謂賁者非吾之所謂賁也吾所賁
者賁其趾焉耳高車駟馬人之所謂賁其趾者非吾
之所謂賁其趾也吾所謂賁其趾者舍車而徒焉耳

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

文質彬彬然後君子賁其須也謂相須也郁郁乎文
哉吾從周與上興也興文治也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

世道之日趨於文猶江河之日下賁如濡如也障百
川而東之迴狂瀾於旣倒永貞之吉終莫之陵也三
為純剛故雖當文勝而知永貞此吾從先進意乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四當相位居艮體有止德而與初應初之剛尚質不
若三之剛尚文疑四近三而好文矣柔來文剛二權

輕不若四權重疑四任三而尚文矣賴四以柔正艮
止之德崇尚忠信誠慤之士五色繽紛受之以白初
之質白也四往求之如飛翰之疾是白與白為儔也
曰皤如素質也曰白馬殷人尚質也救文莫如質三
雖好文匪寇婚媾无如四之堅守所尚何是故初以
文明始四為艮止始眞文明以止人文之象在相臣
挽回乎

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

五為賁主柔中得達敦本尚實與四同德有茅茨土

階之風故曰丘園浣衣皂綈之儉故曰戔戔國奢示儉非此无以滌厚飾牆屋之弊雖吝而不害其為吉不亦可喜乎

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

上為艮止所謂分剛上而文柔能以質救文亦所謂文明以止而盡人文之治以化成天下者由白而賁反賁歸白則是白即賁賁即白是謂文明以止之人文○亂極則治蠱之所以臨有君則有臣臨之所以觀有禮樂則有刑罰觀之所以噬嗑有刑罰則有教

化噬嗑之所以賁也賁而不已世道安所極乎故剝也

剝

致飾既盡歸于凋喪故賁繼以剝

剝不利有攸往

五陰方盛孤陽垂盡九月之卦也小人長而君子消如周之有七國漢之有三分晉之有五胡唐之有諸藩宋之有遼金元雖有善者亦无如之何矣尚何往哉

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

柔進於陽變剛為柔今日剝牀之小人即前日女壯之小人也順時而止時至而行異日朋來之君子即今日碩果之君子也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

大象取義于坻庶戴君六五又取義于后妃恩逮聖人扶陽抑陰之意如此

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

衆陰剝陽而三應之故曰剝之无咎猶云剝卦中之无咎者也一陽來復而四應之故曰中行獨復意亦同

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

姤曰包有魚此曰貫魚姤曰勿用取女此曰以宮人
寵明乎待小人者防其漸制其終之道也不善制之
而城狐社鼠禍不可支伊誰之咎與

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

天獨留此一君子以開太平之運如碩果人所不食
可以種而復生之象則此一君子正生民之所庇賴
而咸戴之載之猶得輿然彼小人者亦受其福蔭矣
若必欲盡剝去之則賢人盡國亦亡未有无君子而
小人得安處宇下者是剝君子正以自制也非剝廬
而何

復

窮上反下一陽始生故剝繼以復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸
往

一陽始生于下為復十一月之卦乾元始而亨復則
亦必亨出入无疾謂初陽也朋類之來亦无咎謂五
陰也反復其道七日來復七日來復自姤至復其數
七也利有攸往自復而乾其進不可圉也陽為日陰
為月喜其來故以七日速之惡其至故以八月遠之

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎
反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見
天地之心乎

剝乃柔變剛復則云剛反矣剝乃小人長復則剛長
矣剝乃順而止復則動而以順行矣剝之消也虛也
天行也非天地之心也復之反也來也天行也乃天
地之心也資始資生天地之心雖在氷堅龍戰之時
此心不減雖當雲行雨施之日此心不增但剝則不
可見至於復乃可見耳剛反者當復之時一陽反而
來也剛長者既復之後長而二陽臨三陽泰四陽大
壯五陽夬六陽乾也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方

安靜以養微陽也觀之八月省方秋水秋山眞及時
遊覽也復之至日閉關重閑暖閣眞及時調攝也一
日克已復禮天下歸仁焉初之不遠洵非顏子不能
矣二之休復以友輔仁也三之頻復日月至者也四
之獨復私淑諸人也五之敦復獨得其傳也然則孔
子何著曰孔子純乾也不須復也

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動皆修身之功也顏子也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

事其大夫之賢者友其士之仁者以下仁也子貢以之

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

克伐怨欲不行焉可以爲仁矣子曰可以爲難矣義

无咎也原思以之

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速乃所願則學孔子也孟子以之四居五陰之中有中行之象无過不及之謂中行

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

省察克治之謂自考吾日三省吾身是也何其篤厚也曾子以之

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

殘賊之人謂之一夫聞誅一夫紂矣故曰反君道也剝之上九文王也而下五陰則殷之君臣也復之上六紂也其下五爻則周之父子兄弟也亦周之盛德殷之末世所乘除耶

无妄

天心一返私邪頓竭故復繼以无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

乾天道也无妄則盡人以合天也故元亨利貞同也所利在正則所不利在匪正矣六言皆美德而不學以去其六蔽則愚蕩賊絞亂狂无一而非妄矣豈復有仁知信直勇剛乎是之謂有眚

象曰无妄剛自外來而爲主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

其主剛其動健其應剛中其大亨以正一天之剛健中正也則一天之命也夫既曰大亨以正矣何以有匪正焉自以爲正實匪正也匪正之正自以爲无妄

仍是妄也无妄之妄自以爲天命實非正命也非正
命而自以爲可行竟一步不可行也
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
天命之謂性四時行百物生皆无妄之實理也惟天
下至誠爲能盡其性萬物並育而不相害道並行而
不相悖皆无妄之實事也皆因其所性之理而不爲
私焉飲食衣服禮樂政刑皆對時育物之具一皆物
與无妄之義也陰虛陽實虛爲妄實爲眞初九剛自
外來而爲主於內九五剛中而應九四亦居動健之
間是皆能无妄而正者其往吉而无咎有喜宜也二

三雖皆動體而不剛不健恐其不免於妄也故一則
閑以未富之利一則警以或繫之災上雖剛健而不
中不正是卽所謂匪正有眚者矣
初九无妄往吉
象曰无妄之往得志也
健順者陰陽之性也動者人之性也動而順爲復之
主動而健爲无妄之主合乎天之命則志之所在皆
吉之所在矣
六二不耕穫不菑畬則利有攸往
象曰不耕穫未富也
春耕而秋穫穫者耕之效也一歲芟草曰菑三歲成
熟曰畬畬者菑之效也乃六二柔順中正於天命所
當爲之事无不爲之而非有所爲而爲之也不計功
於前不謀效於后爲不以耕而冀其穫不以菑而期
其畬之象則是无意於富而自收夫富之利不期致
道而自收夫道之功非先難後獲仁者之心乎仁則
无妄至矣
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
象曰行人得牛邑人災也
人心上不可添一物忿懥恐懼好樂憂患一有所繫

而神明已受其累矣紛紛得失遞去遞來總皆妄也
總皆災也
九四可貞无咎
象曰可貞无咎固有之也
初之无妄卽誠者天之道也四之可貞卽誠之者人
之道也仁義禮智根於心非由外鑠我也我固有之
也四居乾之初亦天心之初發矣貞則不妄矣
九五无妄之疾勿藥有喜
象曰无妄之藥不可試也
无意无必无固无我未發爲中已發爲和一切疾疢

如浮雲之過太虛漠然无所動於其中是剛健中正
聖人之心體也
上九无妄行有眚无攸利
象曰无妄之行窮之災也
新城之孝汨羅之忠於陵之廉夷門之節非不正也
而行有眚矣无攸利矣吾猶以爲匪正也況荆公之
拘長樂老之愿其眚也无攸利也害匪止一時乎愼
毋自以爲无妄而成无妄之妄也

大畜

德性既尊學問自積故无妄繼以大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川
大陽也畜積也以陰畜乾是以勢利相軋故其畜爲
止之義以陽畜乾是以道德相尚故其畜爲積之義
大畜者大積也何積乎積學也惟天无所不包君子
之學以聚之亦无所不備所以寧靜固守者亦如天之
大故名大畜利貞者止於至善也既大且正則出處
經權无往不可故可以仕進可以任難何不利也
彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止
健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
陽大陰小大畜原從剛健而得名也篤實輝光充實
而有光輝之謂大也日新其德日新之謂盛德皆所
謂大畜也卦自需九五變而爲上九而六五以柔中
尊尚其賢又能止健故爲大而正也既能尚賢則能
養賢也以柔中而下應九二是謂應天利涉何疑焉
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
宇宙間實處皆地虛處皆天一室之中牕牖罅隙无
一非天一身之中耳鼻孔竅无非是天天在山中山
中一草一木皆天之流行也道在吾人古人一言一
行皆道之散見也多識則多畜多畜則大畜矣大畜
必能大行其道上九剛上而尚賢能止健不惟自行

其畜且能行人之畜有才如周公之美不驕不吝天
下之士歸焉何天之衢千古蔑以加矣四五皆柔不
能大畜去其所以不能即得其所以能撻伯禽以抗
世子牿童牛而牙豶豕也初二三皆剛健而大畜者
吐哺握髮之朝白屋寒畯誰非翩翩良馬不遇乃公
天下事未可知此六爻大意也
初九有厲利已
象曰有厲利已不犯災也
初陽爲四陰所畜止故爲危厲而利於已而不前則
不犯災乃知幾也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

二陽爲五陰所畜止二得中知止如輿之說輹不前亦先幾之士也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往曰作日

象曰利有攸往上合志也

三以陽居健極上以陽居畜極畜極而通不惟不相止而陽與陽俱進如良馬之逐然過剛太銳故戒以勿忘艱貞而輿衛未閑勿言攸往此則應援得上九之助故功名與初二不同淮陰之進以酇侯何其合

志乎

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

四爲艮體艮以畜乾爻則以止惡取義牿横木也施於牛角以止觸而童牛猶未角者所謂禁之於未發之謂豫故易爲力而大善也畜止之義本小也而止惡於未形則其爲畜也大矣教太子明禮教施於君民不已大畜乎

六五豶豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

牙所以繫豕之杙豕而曰豶柔而剛者也繫之杙所以爲之涵養其德性也亦止惡於未然也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

吐哺握髮以來天下之賢人豈惟大畜大而正矣豈惟尚賢能養賢矣豈惟止健應乎天矣大畜雖從剛健得名然而篤實輝光缺一不可在初猶浮而未實在二猶閑而未章惟三則充實而光輝日新而富有矣然士亦顧遇合何如耳何天之衢不必良馬中駟下駟亦皆馳騁賢人聚教化行豶豕童牛變而騏驥

矣

頤

物聚既盛乃可致養故大畜繼之以頤

頤貞吉觀頤自求口實

上止下動初上二陽中間四陰如齒牙口之象也故名頤頤養也飢渴害正味貪慾以傷生皆非養正皆非吉之道欲知養正須觀於所以養人爲何如又要自家忖論果出於道義之正而可以養心可以養身乎而後養道得其正此之謂觀頤自求口實也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地之養萬物亦所以養人也百穀草木之實鳥獸魚鱉之屬皆資以養人之具而况聖人之養民能一一自爲養乎舉天下之賢以任養民之事則養不勞而自徧此養天下之道同於天地矣可不謂大乎

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

同一口也從口而出者一不慎乃或至於殺身從口而入者一不節乃至於戕生甚矣口之爲禍滋多也故曰守口如瓶

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

陽剛能養人陰柔不能自養而資養於陽卦惟初上二爻爲養之主惜初與四應又居下位是賢人无位而膏澤不及民反欲資養於時相故爲此象靈龜服氣不飢又伏地不能升騰以比剛在下不能如上之養天下大抵養以陽剛在上爲及遠故惟上爻爲頤之主耳四亦柔然位尊又與上同偶爲類異於二之在下位矣故亦吉初旣在下但當自養奈何動心於四貪其利祿我謂四朶頤謂垂涎

六二顚頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

五柔不能養二故二顚而資初之養非常理也於是往而求王侯之門以冀其一養而非正應無相知之雅徒取辱耳豈守道之士乎丘上九也艮之主也

六三拂頤征凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

貪饕之人恣情縱欲而不知有正道是不能觀頤於上矣惟不能觀頤是以拂頤斯之於祖龍雄之於新莽邕之於董卓皆悖道等耳惜哉

六四顚頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎

象曰顚頤之吉上施光也 施上聲

初與二非正應二乃以上從下四與上亦非正應四乃以下從上故皆曰顚以上從下故凶以下從上故吉養人須有權也耽耽逐逐應上之求分明與上同體集思廣益以養萬民上爲周而四爲名上爲房而四爲杜何素餐之咎蓋非上无與共博施之功而光於天下矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

天子不能養賢以及萬民而賢人之養騃騃乎哺及
荒阪故為拂上下之經然養道既失如太阿倒持衹
可安靜則為正而得吉稍有動作即受其禍然齊景
當陳氏厚施雖順而從之亦及身而止其如身後何

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

陽剛有養之具在上有養之權艮止篤實光輝有養
之才居養之終有實被其養之效是不獨民由以養
君相皆由以施其養而天地亦由以全其養養之任
大責重可勿鞠躬盡瘁乎養道至此何事不濟何福

不臻也

大過

滋養既久精多物弘故頤既以大過

大過棟撓利有攸往亨

滔而烈風橋崩屋壞此非常之時黎民所懼而聖人
豪傑資之以成大功者故无才不可以有為有才而
无膽力亦不可以有成无才則如棟撓何堪任事无
膽力則宜前進而不進何由得亨故撥亂為治轉危
為安惟大智大勇能之

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說
行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

惟陽剛有過人之才所謂過人之才非項籍公孫述
趙括馬謖苻堅姜維之屬此皆棟之撓而剛而不中
愎而不巽憤懥而不說之故也乃知濟大事者必如
留侯武侯始可言剛過而中巽而說行矣如是而爲
有不亨

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

雨露為澤巽風為木而至滅木其為霪霖迅烈何如
勢同於屯蹇剝非大聖之才德不足以當之故異學
紛起而足以正之天下無邦而足以安之此不懼无

悶功有過於堯舜湯武者非大過而何

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔固能慎密巽之下則又慎之至密之至矣棟以初
為本慎密如是其本立矣何咎之有凡物錯諸地則
安藉以白茅則益安

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

剛而中雖過而不過也老夫得女妻亦剛過而遇中
之象枯楊生根則枝葉上榮而生育之功茂何不利

孚

九三棟撓凶

象曰棟撓之凶不可以有輔也

卦之棟撓撓在本末爻之棟撓撓在中間剛過而不受善言不能巽以說也豈足以勝大任故凶

九四棟隆吉有他吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

剛而不過即是中也即巽以說行也豈不堪任重若昵於初之柔則本實先撥矣寧无懼於撓乎故曰有他吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

一楊也巽木在下則生根而可久在上則生華而益枯取象之精如此初類根上類華生梯者叔梁之娶顏生華者巫臣之娶夏也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

大事已去殺身成仁寧為張睢陽岳武穆文文山不能奄奄待盡此亦大過人之行也歟

坎

時值非常英雄蹈險故大過繼以坎

習坎有孚維心亨行有尚

不息不已者水之流也故加一習字便開萬世為學之功學而時習其意已見文王坎之彖辭矣坎中陽實為有孚天下惟實心有定見之人方可與共患難蹈危疑以其不嗟怨不退縮不游移而一心常寧靜也故心之孚即為亨心既常亨則身處險而從容為出險之計自然夷險為平所以往有功

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

稍滿即溢不至於盈此水之性即水之信也自古及今無往不然是常不失其信也此有孚也二五剛中皆具孚而亨之德何患不能濟險且不惟出險而又可用險天有无形之險地有有形之險王公法无形之險而設為紀[illegible]法度法有形之險而設為城池甲兵是皆用險之利之大者也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

為之不厭以習坎自修也誨人不倦以習坎治人也

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也
以陰柔居重險之下入險愈深失出險之道六國滅於秦是也
九二坎有險求小得
象曰求小得未出中也
剛中涉險能以智求則庶幾萬一勾踐之行成沛公之漢中是也
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用
象曰來之坎坎終无功也
之往也來往皆坎也外卦逼近是謂枕險晉元帝宋

高宗到底一隅是也
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
象曰樽酒簋貳剛柔際也
與剛明之君密近能以精誠自結於主猶薄物而朴誠自可以達之象牖乃受明之處因其明而通之則主眷益深出險有期范蠡之於越勾踐陸贄之於唐德宗是也
九五坎不盈祇既平无咎
象曰坎不盈中未大也
平而後盈盈而後出水之常勢也以剛陽中正之才當坎險將出之候是險雖未至於盈而出然亦已至於平而將盈矣二未出坎中五在坎中而中未大亦謂將出險耳光武之貽書隴蜀是也
上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
象曰上六失道凶三歲也
陰柔處險極出險終无期懷愍徽欽是也三股為徽四股為纆與叢棘皆為坎象

離

入險出險必附剛明故坎繼以離
離利貞亨畜牝牛吉　畜音觸牝音聘上聲

陰麗於陽臣麗於君必以正道則亨故陳善責難不為依阿容悅者貞也又必以順道則吉故委曲開導不為激烈拂戾如畜牝牛者順也
象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
君臣必麗乎中正則重明非察察猶日月之麗天百穀草木之麗乎土而代明不已生生不息風清俗美使沉潛高明悉化於平康而成治矣況六二以中正之柔德附於六五中正之柔德明良之合大順无違君都臣俞將順其美豈非亨乎非畜牝牛吉乎

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

聖功如水之洊至故以習坎之習爲深王道如明之兩作故以繼明之明爲大日之與月代明也日而又日月而又月繼明也大人以之故化成

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也 辟音避

陽剛明察喜於有爲則事無不集紛紜雜沓不可勝紀似非智之所能窮矣然履此而一持之以小心謹慎則不泄不忘其爲文理密察一皆從容中理而無闇汶之咎矣此日出之明也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

以柔中而附柔中不惟陳善責難之正而又委曲開導之中乃所謂畜牝牛者成至聖之君德躋重明而化成吉莫大於此此中天之明也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

鼓缶而歌即輓歌大耋之嗟即祭文此日暮之明也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

癸辛也楊廣也原非突如其來然朝歌夜絃樂極而悲銀箭金壺漏水多東方漸高奈樂何此入地之明也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也 離去聲

非桀紂即可不亡出涕沱若戚嗟若不過自怨自艾一流而何以吉蓋繼世以有天下者也王公如共和桓文是已此待旦之明也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

先征伐而懲不服惟天子奮剛明之威者能之以上九而周公系之曰王則是除殘伐暴兵不血刃刑不濫及非湯武而何此重明繼起之明也故離之德以六二爲正離之時以上九爲正

易經卷上終

吳江李東崖著

咸

少男少女夫婦一小天地故下經並乾坤而首咸

咸亨利貞取女吉 取音娶去聲

咸感也何以去心字天下古今惟无心之感感无不通一或有心即爲私私感而不相通矣故文王去却心字卦體艮少男在内爲感之主而止而不上則感者无心兊少女在外爲應之主而說而不下則應者无心无心則非私情之感矣故曰咸陰陽男女以感

應而成化育之功故亨然无私者造化之感之正亦男女之感之正无心无私正乃爲利如取女者男不知女女不知男禮備而成伉儷而男女之感終无心无私也其感不亦吉乎

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

卦體剛感柔而柔應以與剛柔感剛而剛應以與柔此造化之所感以正也卦德艮雖感然止而不他兊當應則說而非强此男女之相感以正也卦象艮在下爲男先乎女以少配少亦禮之正皆相感以正之道也極乎感之義則天以氣化感而萬物以氣化地以形生感而萬物以形生聖人以无心感人心而天下自无乖戾頗側自底和平一皆所感之正則然天地萬物之情不外乎正聖人又何能異乎

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山之上本无澤其有澤也以山之中其氣蒸而爲澤也君子體此象虛其中而寂然不動廓然无我以受天下之无窮故不獨虛而能感亦虛而能應矣

初六咸其拇 拇音某

象曰咸其拇志在外也

六爻近取諸身身之所動非言即行以拇象足又上爲腓又上爲股皆所以行也脢在胸背之間又上爲輔頰舌皆所以言也惟心居中間爲咸之主異乎衆體之不能咸者故四爻言貞言吉而其餘无取焉不能養心烏乎感哉心之有主即志志爲體在内則感爲用自肆應於外今以陰躁易動如拇則志已逐逐而中无主矣何能感物乎

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚也本屬易動何以言居言順爲其中正能制

之以靜則反躁歸止全虛受之體以爲順應之本不害心卽吉

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

股在腓之上本靜也而何以執隨志下爲其過剛不中躁於動感彼感而我隨已非感之正況於執則躁而妄隨尤非正矣无主則志役於外隨人則志尤淪於下

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

四當心處而聖人不言心何也人孰无心去其私心一歸於无心是何思何慮之天咸之至虛而即至正者吉莫大焉故悔亡衆人憒憒廓然虛靈變成塊然血肉故心非心也亦拇也腓也股也脢也輔頰舌也君子浩浩靈明內涵泛應不窮故拇也腓也股也脢也輔頰舌也非血肉也皆心也茍其不然則多思多慮馳於往馳於來復馳於往而來來而往必將爲物之所窮而害此但朋類從之耳何能感天下而光大乎

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

背肉胸以上肉皆曰脢皆不能感物以非虛靈之體亦失其貞者貞者悔之反无悔亦幸矣末則忘其本

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

兌爲口又爲說之主又感極而多言亂聽以言感人感之至賤而无實也人之有口有齒以錮其舌於內有唇以裹其舌於外天之欲人愼密而不出至矣奈何喋喋嘵嘵一至此乎然人之舉足開口决未必當亦未必皆不當故初上不言凶悔吝

恒

感通化育萬古爲常故咸繼以恒

恒亨无咎利貞利有攸往

未婚之前以少男下乎少女爲正既婚之後以長男倡乎長女爲常故震在上而巽在下夫婦之常經猶天尊地卑不可易也然天下無正而不久之理有久而不正之事聖賢之學術能擇中庸而不惑於奇袤不阻於半塗乃爲道之正而傳之可无窮施之可致效故利貞而乃可有攸往也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

所謂貞者道而已矣大哉道乎天得之以清地得之以寧日月得之以常明四時得之以常行萬物得之以長生聖人得之以常爲天下貞觀其所恒所恒即道也於穆不已天之道也悠久无疆聖人之久道化成也雖然亥之後无子則日幾息晦之後无朔則月幾息冬之後无春則四時幾息元會運世之後无元

會運世則天地萬物聖人亦幾息故貞下起元終而復始乃所謂利貞所謂利有攸往也

象曰雷風恒君子以立不易方

方從矩出隨其所立而自不易者君子恒之體隨其所欲而自不踰者聖人恒之體惟其立體也有方斯其致用也无方矣

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

巽體入之深故求於四而无已則貪冒无厭必將取辱恒之小人无忌憚也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

中爲不易之道久於中即久於其道此遯世不見知而不悔者恒之從容也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

能以不恒取羞爲戒則乾乾夕惕德可勉而恒矣豈終无所容乎恒之勉强也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

位即素位之位亦道也久非其位久非其道也猶田於无禽之地者然迂而不尊多而益雜返之身心措之事業无一而可蓋忘却正道則恒之失於忘也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

義者時中也因時制宜夫子以之若知中而不知時猶知立而不知權知方而不知圓所謂膠於一定而爲闚觀如子莫之學問矣此恒之不知變者也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

震體動之極居大位而敢作敢為不度德不量力不審羣情之公而以躁動不休為己能禍延民社殃及身家苻堅韓侂胄之徒萬死不足以蔽辜而云功此恒之失於助長也

遯

物難久聚知幾遠引故咸恒繼以遯猶乾坤繼以屯也

遯亨小利貞

二陰浸長四陽退避之時身雖遯而道自亨在小人則以不侵凌君子為利侵陵非福也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

九五陽剛當位下與二之柔中應有可為之德而乘機妙運有遯之心无遯之迹不先時不後時則遯而合時故亨但二陰浸長侵君子亦豈小人之福乎故以小利貞戒之遯之機宜不測為義知其義者始能與時行

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 遠去聲

天之遠乎山不可知其紀極君子體此以待小人嚴者所以律己之道初无遠小人之迹也而小人自不能近君子夫是之謂遠夫是之謂不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

處遯之下人皆遯而我居後尾之象也遲則必被辱能无厲乎不為尾則无災

六二執之用黃牛之革莫之勝說 說音脫

象曰執用黃牛固志也

志既中正見機明決堅於遯而不移為執黃牛之革以固之而莫能解脫之象此遯之得先機而高潔者

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 畜音稸

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

三近二陰昵於小人而係戀不忍遠之為有所係而不能決於遯將必身受其疾行涉於危矣然係戀不忍絕之情惟以之豢養臣妾羈縻其身則可耳豈可施於小人哉

九四好遯君子吉小人否 否俯久反

象曰君子好遯小人否也

四與初應本相好也幸乾德剛健知其不可而絕之以遠遯在君子超然不染於邪而有先幾之哲豈小人私昵之情所能引決乎

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯之吉以正志也

中正而與二中正之德應時當遯而妙運其機善藏其用有遯之心无遯之迹使人不知其爲遯乃遯之至嘉者也志之既正則仕止久速无弗嘉矣

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

初爲遯之尾則上爲遯之首在尾而危則在首而利矣爲天下先離塵獨立志愈泰而道愈腴孔子爲萬世師其爲肥也利也又何疑

大壯

伏藏之餘眞陽發動故遯繼以大壯

大壯利貞

四陽同進君子滿朝吾道方昌是爲大壯二月之卦也然壯非以勢而以德必所爲者一皆綱常名義之正則立身範世永不失其壯盛而利矣

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

乾剛震動德之大壯也德之大者未有不正惟正可以言大君仁臣忠父慈子孝兄友弟恭夫和婦順賢主嘉賓皆天下倫理之至正而極其量充塞而无間即天下倫理之至大也天无私而覆也大地无私而載也大則人之大壯亦法天地之正而已矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

天下莫大於禮亦莫正於禮履其正而絶其不正赫赫乎如雷霆在天亦可云小心矣心小而其浩然之氣塞乎天地之間是爲君子大壯之學已

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

陽剛尚居下乃恃才敢爲忘其卑賤以是而往必有奇禍南宋陳東是已

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

以陽居陰疑未正矣幸處中而无少私能一以正自持相其機而弗躁明其勢而不激壯之大正者也非二之中何以有此正乎故吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

凡用躁進壯往都是小人若君子自當審時豈容冒昧用罔用罔則雖行事合於正亦必致危象如羝羊觸藩反困其角矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
象曰藩決不羸尚往也
以陽居陰宜有悔矣幸非過剛能審時度勢不為躁
進為得其正吉而悔亡其象如藩已決開不致困其
角且二陰在前又任我大輿之馳驅直前无阻而壯
于大輿之輹之象
六五喪羊于易无悔
象曰喪羊于易位不當也
此卦本兌象兌為羊故三四五上皆羊象三前有四
隔為羸其角四前无阻為藩之決五柔中不競不自

覺其羊之喪於忽易也然不恃壯不用罔羸角之悔
可免也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
陰柔无才求進不已又无成功進退失據何所利乎
然惟不艱故至此究圖忖度以詳事勢之始終本末
與人情之向背親疎何憂狼顧失利乎大抵大壯剛
宜靜而不宜動宜中而不宜過故初三五皆憂剛過
而二四則皆吉上何以戒其艱也陰柔之過又與壯
反也

晉
剛陽大盛方可進為故大壯繼以晉
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
晉進也離火為日為君偏照萬方君臣及時進治之
象非但臣之事君以忠為進也而君之使臣以禮亦
進也故臣以安民為進君以報功為進錫馬之蕃賜
賚渥也三接之禮儀節隆也元首明股肱良庶事康
猗與盛哉
象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是
以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

講說雖分時德君三項畢竟臣與君為重臣而不順
將多上人君而不柔將予智自雄故順麗大明是謂
康侯柔進上行是以用錫馬蕃庶晝日三接也
象曰明出地上晉君子以自昭明德
即在明明德之義惟賢者以其昭昭使人昭昭耳柔
進而上行者五也五為自昭明德之大人矣順而麗
乎大明者謂初二三也四上剛而非柔漢之條侯唐
之魚朝恩豈能順乎文景肅代哉賈長沙之賦鵩亦
未免晉角矣
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
摧非果有摧之者大臣翼翼小心之意則然惟其如是故貞吉也初與四應四乃妨賢忌能之相故曰罔孚初居下而未受命故可以裕而綽綽已受命則當愁如矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
象曰受茲介福以中正也
二與柔五大明者應故有受福之象向也摧而疎今也感而愁向也新而摧今也故而愁不愁不足以報主非貞吉矣二之中正豈能不愁王母指五也受福

者即錫蕃三接耳

六三衆允悔亡
象曰衆允之志上行也
坤爲衆象同德相信而國人皆曰賢然後察而用之譬之登壇命將一軍皆驚及拔趙幟立漢幟始信國士无雙不有王母孰辨康侯哉

九四晉如鼫鼠貞厲
象曰鼫鼠貞厲位不當也
臧文仲之下展禽亦其主非明主耳光天之下化日之中安用容此鼫鼠乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利
象曰失得勿恤往有慶也
此爻如高宗恭默思道夢帝賚良弼爰立作相如地如天如月如日何失何得勿之或恤此之謂悔亡吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
象曰維用伐邑道未光也
功成名遂身退天之道進而不已謂之患得患失鄙夫而已亦惟用伐邑可耳豈人臣事君之道順麗大明者哉

明夷

求進不已必受其傷故晉繼以明夷

明夷利艱貞
大弓曰夷傷也西伯得專征晉康侯也囚於羑里演周易明夷利艱貞也
象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之
晦其明非聖人之得已也然晦其明而明愈章者文之演易箕之敘疇公之敎文孔子之系彖是也惟聖人而後其明不可夷也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明一也以自修則利用昭克明德也以利衆則利用晦民可使由之不可使知之也又曰人至察則无徒也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

在陳絶糧欲封書社子西不可非主人有言乎然鳳兮鳳兮何德之衰只合已而

六二明夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

左股不前進猶且見夷況欲前進乎去而用拯馬壯則吉況不去乎此順以則即向之麗乎大明者幸則為錫馬之蕃不幸則為拯馬之壯文之於紂三年羑里不亦夷於左股乎散宜生輩求美女珍奇獻紂得釋猶獻洛西而除炮烙不亦順以則乎

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

武王牧野之師義士猶或非之也而況无武王之志乎斬紂頭懸於太白斬妲己頭懸於小白即其義

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

坤為腹在坤之下故為左腹極幽隱之處可以避禍故獲心意微子抱祭器而遯荒六四以之

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

外則柔順內則文明雖晦其明明不息也非不息也不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

病狂喪心國破身亡无足恤者二為股肱之臣四為腹心之臣拯馬壯者激切以拯之也入左腹者委婉以入之也然皆无益也為宗臣則宜為箕子為外臣則宜為于飛若南狩則不可疾此臣道之艱貞也

家人

禍患所傷返歸為當故明夷繼以家人

家人利女貞

火動而風生身修而家化風化自內而出者也長女中女柔巽而離明皆賢女助夫之象故謂之家人謂之利女貞以周家世德言之以王季太任為父母以

文王太姒爲君后以武王邑姜爲子婦家道之盛莫
隆於此

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上爲父初爲子五三爲夫四二爲婦五爲兄三爲弟也若以嚴君言則五二爲父母矣天地正則萬物各得其所男女正則父子兄弟夫婦无不得其所矣故曰天地一大父母也男女一小天地也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

家爲治平之本身又爲正家之本而言行尤爲身之切要蓋言與行惟家之人觀聽至邇至密君子之言則必有物闇明綱常俱根於體驗也行則必有恒敦篤倫理無間於始終也身修而家安有不齊者乎

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

閑門中有木乃闔閫也教婦初來教子嬰孩齊語楚語全賴乎早則乘其未變之志也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

女子以三從爲正必无攸遂乃爲順巽之道耳中饋指其要實則桑麻機杼皆中饋之類豈專在粢盛酒肴而不問女紅乎

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

内則所載凜然无非嚴厲之象何有失乎過剛不中獨於正家爲吉夫是之謂嚴君

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

以陰居陰陰主利而又在位是操富家之權而代終

者不止以順爲正而以順在位爲吉之大也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

假朱注訓至王者至於其家而勿用憂恤也細玩不如作感格之格爲明白同一有家也閑之則男女正也假則父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定也交相愛亦不專主夫婦父慈子孝兄友弟恭夫和婦順皆交相愛也皆王者正身以閑之者格之也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

誠信而嚴肅即奏假无言時靡有爭也不顯惟德百辟其刑也以此反身以此齊家即以此治國平天下與大有六五同旨初爲家道方與之始上爲家道已成之終閑而孚威其即有物有恒乎二之饋三之嗃其女正位乎内男正位乎外乎四之富五之假其家人有嚴君乎四五之父母即前日二三之夫婦也妙哉不必泥上父初子矣

睽

家之陵替由内多乖故家人繼以睽

睽小事吉

睽日至癸也日月相違謂之睽關睢之化周之家人所以興也羑里之囚周之君臣所以乖也乖之時豈能成大事乎小心服事而已五倫之中大抵皆然

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行説而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

火之動也無有不上況居上乎宜其上而不下也澤之動也無有不下況居下乎宜其下而不上也此睽之義也中女少女志各不同如是

象曰上火下澤睽君子以同而異

友天下之善士於善者既同也而於不善者不已異乎又尚論古之人於古之人既同也而於今之人不已異乎蓋以君子視君子同也以衆人視君子不大異乎初居睽始視天下无一可睽而四應之則得其益上居睽終視天下无一不睽者而三應之則獨受其災二五居卦之中二則説而麗乎大明五則柔進而上行隨睽隨合故有巷遇噬膚之象卦則文之羑里爻則公之居東象則孔之周流列國

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

處睽之時與四同爲陽剛反爲同德相應何悔之有喪馬勿逐德不孤必有鄰也勿逐自復矣見惡人磨不磷涅不淄見亦无咎矣馬謂九四惡人謂上九

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

二非初比也君臣之義同於天地一腔心事何可對人言故曰遇主於巷心良苦矣

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

輿從後曳則不能前牛在前掣則不能退天謂天闡无髭鬚者類兒鉗之刑狀上九之剛猜狠疾也无初有終邪不勝正也介於二剛則无初終則疑釋故有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

惟四睽孤初之所以喪馬惟四交孚初之所以勿逐自復不遇元夫雖交盡天下吾以爲睽孤也既遇元夫雖孚止一人吾以爲志行也且同而異也元夫謂

大丈夫

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

二之欲得君而曰遇主於巷何其難也五之欲得臣而曰厥宗噬膚何其易也天下容有有臣而无君者矣未有有君而无臣者也宗指九二噬膚言易合

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽孤上之本色遇雨則吉聖賢爲惡人點撥耳張則先張矣後能說乎寇則匪寇矣能婚媾乎四之孤終有遇元夫之時上之孤終无遇雨之時也疑生則多所見見輿見牛見豕見鬼皆是見也疑亡則多所遇遇主遇元夫遇剛遇雨皆是遇也

蹇

情義既乖所爲阻塞故睽繼以蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

水自山下何以上前且見險而止皆蹇象也坎位正北艮位東北水遇山而止故不利東北也西南者東北之反不利於東北則必利於西南矣西南坤位遇

坤則順而行非容蓄即親比矣九五爲蹇之主二爲濟蹇之臣故見大人爲乘權助理撥亂反正而吉初三四上皆利見而後可有爲耳

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉（知音志）蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

卦變自小過四爻往居五位而得中爲能據形勝而圖恢復利見大人亦即利見得中之大人也况諸爻皆當位而爲正人輔大人以成戡亂之功何弗吉乎

象曰山上有水蹇君子以反身修德

洊水警余六事自責帝王同一反身修德也
初六往蹇來譽
象曰往蹇來譽宜待也
必待見大人則功名日隆而流譽无窮
六二王臣蹇蹇匪躬之故
象曰王臣蹇蹇終无尤也
諸爻皆言往來而二爲五正應故不言往來而專言
王臣且任大責重不言蹇而重言蹇蹇其鞠躬盡瘁
豈爲一身計哉
九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也
自爲政則曰往有所依則曰來初依二則曰譽三依
二則曰喜五爲沛公二爲張良初爲陳平三爲淮陰
四爲鄭侯上爲張蒼叔孫通故依二即依五也
六四往蹇來連
象曰往蹇來連當位實也
九三陽剛爲濟蹇之實德實才與之連合共濟所謂
將相和調則士豫附
九五大蹇朋來
象曰大蹇朋來以中節也
節操守也有中德則雖顛躓困踣而所守愈堅帝王
自有真不以折挫移易此所以鼓舞豪傑而開風景
從也
上六往蹇來碩吉利見大人
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
內指九五也內喜之內注謂二陰亦即九五耳從龍
則有碩大之功
解
險難既久英雄掃除故蹇繼以解
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

坤爲平地非東北艮土墝埆今卦之震動已出乎險
但宜安靜而不宜煩擾若无所往當衆復於安靜之
所養賢息民俟時舉動方吉若有所往亦宜早往早
復切不可得隴望蜀喜事生端以煩擾生民乃爲吉
也
彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其
來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷
雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉
平易近人人必歸之往西南則平易而得衆矣坤爲
衆也二以柔中居內以卦德言內安靜而不喜功外

平夷而无煩擾故能來復於和寧而吉矣且既有中
德自能早往早復而有功矣
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
赦宥亦解散之義戡亂在羣力故諸爻附九五以除
殘安衆在殲魁故諸爻視六三爲首惡而脅從可罔
治矣
初六无咎
象曰剛柔之際義无咎也
居柔應剛自可解難
九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也
三狐指六三除狐媚則中直者至矣四罪而天下咸
服解之功莫大於此爻
六三負且乘致寇至貞吝
象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
王莽自比周公曹操自比文王安石自比伊尹皆此
類也
九四解而拇朋至斯孚
象曰解而拇未當位也
與三通近如手足大指親昵難割必解而去則初二
上之朋至矣
六五君子惟有解吉有孚于小人
象曰君子有解小人退也
絶惡務嚴迸諸四夷不與同中國此君子眞能解也
眞能解則小人無不退矣
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
象曰公用射隼以解悖也
曰狐爲媚也曰隼爲鷙也曰拇爲昵也曰田曰射曰
獲爲解之用力也五與四君相也故言解而不費力
二與上爲公侯故言獲而大費力可見小人之難退

稍不盡力必有陳蕃竇武李訓鄭注之禍矣解豈易
易哉

損

散緩太甚將失機宜故解繼以損
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
損德之修也以遠害也凡有害於身心國家者皆所
當損也損以去其害吾益者損即是益故損卦兼言
益損以上九爲卦之主即堯之聖神文武而奄有四
海爲天下君也五則舜之輯瑞時巡也二則禹之克
勤克儉也初之遄往四之損疾則尹之放太甲於桐

也三則尹之暨湯咸有一德也切勿專主剝民奉君説使損益之精義泥而不通蓋堯舜禹之危微湯之不邇不殖武之不泄不忘皆損有孚也堯之咨舜之泣禹之胼胝湯之放武之伐亦損有孚也既有孚則四者之效不待言矣二簋用享申明有孚之實也向來皆屬誤解

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

知損益而不知因謂之不知經知因而不知損益謂

之不知權易窮則變變則通通則久故曰二簋應有時損剛益柔有時非其時不必有損益而當其時不得不有損益損益之時義大矣專主剝民奉君則固矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

前之卦辭言元吉无咎可貞利有攸往皆言損中之益耳爻亦多兼言益者獨大象專言損之實事以補卦爻辭之所未及忿未發而先懲之慾未萌而先窒損之又損以至於无可損則損之有孚則益爾

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

與四正應損已之剛往益四柔須主爾忘身故爲已一已之事而速往輔導其主之象然以卑益尊不可徑情必斟酌其至要者而損之勿數以取辱也或曰酌謂斟酌盡善不遺餘力而至於成允成功乃上與君合志矣

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

以中德自守心事如青天白日利貞也當天下之大難蒙天下之大疑征凶也然治定功成天下萬世永

賴其功弗損益之也二爻之功用與上九同以當損時而有剛中之德也志即其德也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

三人同行其一我也彼二人者一善一惡善者其二耶惡者其四耶故三人行則損一人損其有疾者也一人行則得其友得其中以爲志者也損一人亦損其不如已耳

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

太甲之悔過始无負於阿衡若論損之正義當以此爻當之不速則是憚改矣玩一疾字即欲不損而不可得以朝廷言則除奸亦爲損疾

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

柔中之德受命於天惟舜之大德必得可以當此爻之義十朋之龜大寶也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰得臣无家大得志也

五與上合則卦詞四致俱全益之至大也堯之巍巍

蕩蕩不過如此損卦也何言其益至於此損之極至无可損乃天下之至聖至誠矣其益有不大乎萬邦黎獻共惟帝臣不可以家屈指矣

益

私邪既盡福慶日來故損繼以益

益利有攸往利涉大川

益德之裕也以興利也益以完其本无損者故益卦不言損卦之二五皆中正震巽皆木故爲利往涉川損上卦下畫之陽下於下卦下畫之陰爲益下之義

象曰益損上益下民説无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

堯舜禹稷契諸聖君聖臣艱難締造莫非損上益下民說无疆也亦莫非自上下下其道大光也乾坤之象皆言時乘時行損益之象亦並言與時偕行大哉時乎乾坤爲一定之損益損益爲不定之乾坤匪損益則乾坤或幾乎息匪乾坤則易或幾乎息矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

撓萬物者莫疾乎風動萬物者莫疾乎雷體此以遷改精神全在兩則字益之大象兼言損者以卦爻不

言損而補之見惟損而後益也

初九利用爲大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

損頭益尾損之上九與益之初九皆爲大吉以兩爻爲損益之主也作司空作司農作司徒作司虞作阿衡作霖雨作元功皆大作也吉莫大於此无咎亦莫无咎於此宇宙間事皆已分内事事雖厚不敢以爲厚而諉之也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

益之二爻永貞吉相道也損之五爻元吉君道也其吉同也二之用享爲永貞之實証損之二簋用享亦爲有孚之實証其孚同也天下惟无心於益而益乃大舜禹豈以有天下爲樂哉而天命之矣故曰自外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

八年四載此凶事也錫圭告成此有孚中行告公用圭也不獨文王之於紂時然也莫非王事何吉何凶自委質時而已若固有之矣

六四中行告公從利用爲依遷國

象曰告公從以益志也

四與三同居卦之中故皆言中行能以中德爲益民之事則告公而无不從四與初爲正應初爲大作四亦用依作者主之依者輔之雖遷國亦利蓋天下未有有其志而无其事者憂不得人則人至矣四能以益爲志故利也王之下有公三公之公爲羣臣邦君之統領三四皆大臣告公所以告王

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

陽剛中實其益下之惠心出於至誠而非違道干譽也所謂有孚即損而有孚者也其爲大善而吉豈待問哉至於天下之民皆以我德爲惠而莫不尊親之心亦應以有孚則益下之道大光矣此爻以君之益下言

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益之極益之又益至於无可益莫益之或擊之矣自古及今自上下下誰可不有孚乎君而有孚是爲有孚惠心不然則爲立心勿恒矣臣而有孚是爲有孚中行不然亦立心勿恒也孚即是恒恒即是孚故有孚一言可蔽損益之旨

夬

增益太多勢當潰決故益繼以夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽決一陰三月之卦以衆君子決一小人似乎極易然既聲言其罪名又呼號其儕侶又誠心而危惕又嚴治其私而不可專尚威武此可見小人之難去矣

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

以一柔而乘五剛則夬剛之決柔其又何難此剛決柔專言決之之勢也以其危乃光而又知所尚乃窮則不至訟言誅戮此健而說決而和專言決之之理也復卦之利有攸往剛長也則此之利有攸往非剛長乃終乎

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

天之澤因時而決有其勢也君之德因時而決有其意也豈可不施而居乎居謂壅積而不散猶之川壅積而必潰其傷必多故忌居也

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

壯之六五為膚主夬之九五為英主此時而猶不勝更待何時曰往不勝為咎聖人之慮出萬全如此

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

剛而居柔能憂惕號呼以自備深合卦辭之義者

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也

決去小人忿怒激於顏面為壯頄之象機事不密下能无禍為君子計但要志決於決去耳不必露形迹可暫與和洽若獨行遇雨為所霑濡反若為衆君子所慍矣若終必決去矣何咎溫嶠之於王敦是已

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

不中不正故居則不安行則不進若不與衆陽競進而身處其後則可亡其悔故當如牽羊者縱之使前而隨其後其如聞言不信何

九五莧陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

偪近上陰為英主昵近小人之象莧馬齒莧陸商陸草皆感陰氣而生勿溺於嬖倖而決於決去仍不動聲色得中行之道則无不決之咎然昵近之弊與剛躁同以中行戒之為其中未光而非剛躁即昵近耳

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

惕號者牽羊者以柔道為決壯趾者壯頄者以剛道為決中行者以君道剸愛為決前之蹢躅而至剝膚者合為一夬與天道好還絲杪不爽也

姤

決去陰邪必將有遇

姤女壯勿用取女 取音娶

一陰初生不期而遇故曰姤聖人之意不欲遇也以一陰而遇五陽女之壯莫壯於此有唐之武氏其禍甚慘與履霜堅冰同意

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

拈一睽字而天地萬物之情非睽不親拈一遇字而

造化帝王之功非遇不成聖人之筆如化工

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天之與萬物遇者曰風天下有風品物所以咸章也后之與四方遇者曰命后以施命天下所以大行也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

小人之道柔道也始也履霜馴致之而堅冰矣非牽而何以其牽連不已故角之不如包之包之而善則可包之而不善不如繫之繫之則不必包矣進而不已曰牽止而不前曰繫

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

制小人在我豈可失制而使害及於他人乎則義之所不敢出也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

過剛躁進无應勢孤終无所遇以无牽連同進之人也然亦不為陰邪所害故无大咎

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

夬五陽三居中故剛決柔在三姤五陽四居中故柔遇剛在四陰為小人為民象當活看

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

狄梁公之於武后亦為以杞包瓜含晦章美不露聲色此惟知命之君子為能挽回天運於未然一如天命之不期而降鑒者然要之非中正者不知天命也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

晋其角為一身富貴也故雖貞亦吝姤其角為天下

掃除也故雖吝无咎天下何可一日无此人乎

萃

物既相遇羣情始集故姤繼以萃

萃亨衍文也王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

潤萬物者莫說乎澤澤上於地宜萬物之說而聚也聚之為義莫大乎宗廟致祭何也聚天下之人心者必先聚鬼神之精靈以人心實而可求精靈虛而難憑難憑者尚能聚之而況於可求者乎但必聚一己之精神而後可以聚祖考之精靈此王者所以收拾

渙散之根本也凡衆之所聚必有所宗而後亨故利見大人亨如王陵陳嬰以兵屬沛公知沛公之當興也又必利於正者聚而不以正則是為寇為竊為逆其聚何能久且孝子之祭必盡誠而備物物不聚何以備而致孝享故聚之時用大牲之時所謂博碩肥腯云云也而嘉粟旨酒潔粢豐盛皆可類推而民和而神降之福吉孰大焉且物惟聚而後可有所往孤行何能有濟哉

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃卦曰順乎天而應乎人有萃之順以說而後可順乎天有萃之剛中而應而後可應乎人所聚亦與所感所恒之義同所聚不正何由見天地萬物之情乎

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

修而聚之之謂除天下雖安忘戰必危故无端而為消兵弭兵之說者其名似美其實乃名禍甚大不可不察萃字於草澤中藏兵卒故云戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

隔於二陰不能與四萃則有孚不終而非所萃而萃不亦乃亂乃萃乎於是而呼號正應則一羣之衆反以為笑矣惟勿恤而往求萃於四則无亂萃之咎是存乎其志耳

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

能引初與三兩陰同萃於五則吉而无咎且二以虛中應五五以剛中下交兩相孚矣雖薄祭亦受福之象此當柔中自守久而未變之效

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

无應而求萃於近又不得萃故嗟如而无所利惟往從於上則无咎然困極而從至險无位之窮交亦為小羞矣雖上能巽受何益哉

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

如周公相武王位高而功多較之引吉无咎者更勝不如是則不稱其位矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

比象辭原筮以元永貞而无咎萃五爻匪孚亦以元永貞而悔亡元乾德之大貞坤德之大君天下者非備乾坤之德不可然於五曰志未光於四又曰位不當子之於武周皆有盡美未盡善之意乎

上六齎咨涕洟无咎

象曰齎咨涕洟未安上也

此爻為失所萃而悲惆如微箕之作賓陳範亦姑延一綫之命

升

羣聚求萃無有不上故萃繼以升

升元亨用見大人勿恤南征吉

萃自上而萃下也湯武之革命也升自下而升上也舜禹之受禪也卦變自解來柔上居四是近君矣又九二剛中應五有可進之具有與進之君是以大亨如此而見大人既不憂疎隔亦不患不專自此前進勳業之光顯其吉可知蓋其始也見大人北面之臣也其既也南征吉南面之君乎

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

順以說剛中而應萃之所以亨也巽而順剛中而應

升之所以亨也順之時義大矣故大象有順德小象有順事之說

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順朱注作慎按上坤順德也下巽木積小以高大也明甚則似不必改作慎又尊德性等事皆順德事也道問學等事皆積小以高大事也尤明矣

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

為巽之主居下柔謙以遜於二陽故二陽與之合志而同升此能信友以獲上者故大吉

九二孚乃利用禴无咎
象曰九二之孚有喜也
剛中而應義同萃二爻
九三升虛邑
象曰升虛邑无所疑也
陽剛進臨於坤坤爲邑象又陰爲虛象其升也何疑
六四王用亨于岐山吉无咎
象曰王用亨于岐山順事也
身爲貴近升不可復升以陰居陰能以誠敬爲順上之道如王者誠敬以享神此純臣順君之事也吉又

何咎乃文王三分有二之象西山岐山皆指文王隨上六悅也升六四順也順以悅皆止於敬之義
六五貞吉升階
象曰貞吉升階大得志也
月正元日舜格於文祖乃升階之義升階即履正位矣恭己正南面无爲而治成非濬哲文明溫恭允塞之君何以能致此曰大得志則五爲升之主而柔以升者不獨四也初之上合志亦時升矣二與三則以陽剛而升者也惟上之冥升爲不合耳
上六冥升利于不息之貞
象曰冥升在上消不富也
不息之貞即乾之自强不息坤之利永貞也有天德然後可以行王道不然根本已消亡何以能富盛乎
困
欲上无已反至於窮故升繼以困
困亨貞大人吉无咎有言不信
澤止也水流也下流而止者亦竭而枯安得不困且陽剛被陰柔所揜尤君子阨窮之時然當貧賤夷狄患難能无入而不自得則遇雖困而心自亨矣居易以俟命則順受其正矣此非大人不能所以吉而无

咎否則怨天尤人嘵嘵多言徒自苦耳人誰信之
象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
惟險故困惟險以說則能不失其所亨矣惟剛揜故困惟剛中故爲貞而且吉之大人矣大人即君子也所亨在我不以困而失之謂之大人
象曰澤无水困君子以致命遂志
致命即見危授命殺身成仁之事處困之道自應如是雖云柔揜剛然剛亦揜柔惟柔揜剛故二四五有朱紱金車赤紱之困惟剛揜柔故初三上亦有株木

蒺藜葛藟之困
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
象曰入于幽谷幽不明也
未聞下喬木而入于幽谷者况三歲不覿乎其爲困極矣
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎
象曰困于酒食中有慶也
凡卦遇坎水多爲酒食之象爻遇二五故有朱紱赤紱之象以剛中之德任大臣之責其困也特困於得其所欲之多膏粱文繡隆恩稠疊但當冒危難以鞠

躬盡瘁方見忠悃如亨祀之竭誠則雖其所征行遇凶而亦无咎如武侯之扶蜀漢是已
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
敵剛者三歲不興乘剛者不見其妻可見剛之不可揜矣石謂四蒺藜謂二妻謂上六
九四來徐徐困于金車吝有終
象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
初六正應爲二所隔故初之來也緩而有困於金車之象金車貴盛所乘然邪不勝正終當自合蓋四之志既專在初則物不能間其所與如關公之於先主也
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
揜於上爲劓乘於四爲刖爲强臣所脅制其傷甚矣要此赤紱何用故爲困賴以剛中能說任賢勿貳去邪勿疑爲得中直之道故徐而有說也所謂險以說也利用祭祀與二亨祀相應君臣相與以實不以文所謂以至誠相待也即以剛中之意也如先主求援

於吴而遂成鼎足之勢故曰福也
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
陰柔不中不正又處困極葛藟臲卼皆困於上之象大要悔者吉之漸上爲說之主處困而說蓋知悔過遷善者故既曰動悔矣又轉一語曰有悔則征而吉矣悔心一萌方能義命自安致命遂志而轉凶爲吉聖人之勉人改過遷善也如此其深切著明哉
井
勢窮於上必反乎下故困繼以井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

先王不忍人之政莫大乎井之爲義三代損益未之或異故曰不改井也此不市恩彼不報德由於其中而不知此无喪无得往來井井意乎然有初鮮終幾成而敗不可不敬慎故有汔至未繘等之戒故觀象可以知道

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

取之无禁用之不竭故以養名焉養之大莫大於井

田之法故尤稱不窮焉夏殷周皆不改也剛中指二五惟聖人能養天下故以剛中明井之及人也

象曰木上有水井君子以勞民勸相勞相皆去聲

觀木上有水而聖人因制爲井以養人觀乎井之養人聖人因有養人與使人自爲養之法制田里教樹畜所以養民也所以勞徠斯民也凶荒相卹患難相賙睦婣任卹事事有備所以使人自相養也所以勸之相之而養道以不窮也故曰仁覆天下每於五更晨起見諸林木草花皆有露如珠濃浥湛湛此爲巽乎水而上水也於是觀象鑿井以木出水井之來由如是

初六井泥不食舊井无禽泥音擬

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也舍音捨

井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下曰泥則无泉曰无禽則不惟无功而爲時所棄可知

九二井谷射鮒甕敝漏射音石

象曰井谷射鮒无與也

二以剛中爲有泉惜上无正應下與初比初之陰象谷谷虛也有泉而遇谷則泉下射矣鮒鯽也生於水底其性屬土泉下注而射之則不及上出即或汲井

者至而甕又敝漏則泉終不得上出展氏之賢而遇竊位之文仲故曰无與

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

王如用子則豈徒齊民安天下之民俱安王庶幾改之予日望之九三以之

六四井甃无咎甃音皺

象曰井甃无咎脩井也

仁義忠信樂善不倦此天爵也修其天爵而人爵從之何汲汲於富貴乎蓋陰柔不屬泉无及物之功也

九五井洌寒泉食

象曰寒泉之食中正也

剛中有泉又能及物此爻爲井之主矣溥博淵泉而時出之以至見言行而民莫不敬信説非中正而能之乎

上六井收勿幕有孚元吉 收去聲

象曰元吉在上大成也

六爲坎口水出不閉故有勿幕之象收轆轤收繘也幕所以揜井也任人取之而源源不絶爲有孚吉莫大焉而井養之道大成矣在上之上與下字呼應

革

泉源湮塞濬滌更新故井繼以革

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

變革之大莫如易姓受命以及禮樂征伐之損益但民不可與慮始而可與樂成雖王者應乎人心而爲之然其始未有不懷疑懼者必至後日乃相信耳是以聖人於變革之際必大亨以正以期悔之亡觀於湯誥大誥非巳日乃孚乎觀於湯誓泰誓非元亨利貞而悔亡乎若夫安石之新法則雖巳日何能孚矣司馬光之改正亦未必皆元亨利貞悔亡矣近世劉誠意之輟偶命徐中山之釋胡元于肅愍之立郕王張文忠之議大禮皆知革之義而可孚可无悔者

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以説大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水上火下未有不相息者少上中下亦未有能相得者旣革而信之前此未革猶未信也惟革之而當其悔乃亡使其未當終不免於悔也故非文明以説者不能與於此大亨以正乃天之道亦即人心不言而

同然之道故曰順乎天而應乎人

象曰澤中有火革君子以治厤明時

易之義取變易故其字從日從月蓋无斯須不易即无斯須不革然則革之爲道莫神於治厤矣天道不言而品物亨四時成天之革也欽若昊天厤象日月星辰堯舜之革也放伐之舉順乎天而應乎人湯武之革也皆乘時而爲革也然而難之矣其初不可革二必以巳日三四五必以有孚至於上而革始成革豈易言哉

初九鞏用黄牛之革

象曰鞏用黄牛不可以有爲也

作事謀始況變革之初尤不可不愼陽剛在下而无應宜鞏固其守中順自安斷不可輕有所爲其取象於牛於虎於豹何也革獸之皮也武王十三年以前遵養時晦其鞏用黄牛之守乎

六二巳日乃革之征吉无咎

象曰巳日革之行有嘉也

柔中而有文明之德能審時觀變至巳日而後革之如諸侯不期而會者八百皆曰可伐武王曰女未知天命未可也此巳日革之行有嘉也惟有巳日之革

斯有巳日之孚矣故曰嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

過剛多暴明極太察而躁於革者則行无不凶雖理勢皆正而亦有憂危也然當必革之時所少者愼審之思耳若能熟思詳議至於三次皆有可就則人无不信而革之當矣或曰讒慝勝良曰䟴賢者出走曰崩百姓不敢誹怨曰刑勝其亂至矣革言三就又何之矣亦通

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

居陰不正宜有悔然水火之交當革之中剛柔不偏爲革之正故悔可亡然又必有孚而後改命乃吉无畏寧爾也若崩厥角稽首所謂改命之吉信志也未孚而改命天下孰能信其志乎

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

疎而著曰炳是爲虎之文密而理曰蔚是爲豹之文本諸身者大人也儀諸庶民者君子也釋箕子封比干散財發粟大賚四海非大人虎變而何

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革道巳成不可太過天下紛爭惟居貞可以一之屯之初九是也天下太平惟居貞可以守之革之上六是也故綏厥士女篚厥玄黄紹我周王見休其君子豹變小人革面乎放牛歸馬脫劒櫜弓示天下不復用其征凶居貞吉乎

鼎

大亂既除天位始定故革繼以鼎

鼎元吉亨 吉衍文

克商之後遷九鼎於洛邑天下事遂大定其爲元亨不待言矣

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

主鼎者君挈鼎而付之者帝奠君而舉此鼎者聖賢故聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明鼎雖小重也其姦回昏亂雖大輕也是謂在德不在鼎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

知寧靜之爲正位則知紛擾躁動非所以正位也知厚重之爲凝命則知刻薄輕肆非所以凝命也且亨飪之功默運於內而鼎養之功豐隆於上象王者德化之本默成於內而會歸之效響應於外初取象於趾故有顛趾之說二三四取象於腹故有有實雉膏公餗之說五取象於耳上取象於鉉故有黃耳金鉉玉鉉之說

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

巽之反對爲震顛趾則反矣震爲長子妾雖賤而得子則爲母以子貴亦因顛而得利之義

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

仇謂三四也不食而覆餗非有疾乎然我自與五爲正應彼不能我即也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

陽居鼎腹又承離明是以有雉膏美食惜過剛不中越五應上舍所當事之君而從避世之士猶鼎耳之當變革而鼎不能行移爲不食而有悔矣幸陽剛自

守從五則陰陽和而爲雨而悔可虧終得出仕之吉而非不仕无義者矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 覆音福

象曰覆公餗信如何也

折足則不止顛趾矣覆餗則不止出否矣此非初之誤四乃四之誤初耳形作刑渥作剭信如何言其失信

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以爲實也

六有耳象中爲黃色非上不行九亦剛體貫耳以舉

鼎其爲鉉也宜正而不宜偏偏則有失故曰利貞小

象則專取黃耳之義以虛中任賢乃由眞實一念矢之而非矯飾襲取者故曰中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

九爲剛而幸在上則剛而能以柔節之則不至太剛則折而有溫潤而栗之美故有玉鉉之象主鼎者以柔中爲貴輔鼎者以剛節爲宜故金鉉取貴重玉鉉尤取調燮此相道之極隆也故大吉无不利○在昔文王羑里之囚困也農桑樹畜以養老井也革車虎

賁以誓商郊革也定郟鄏而卜世卜年鼎也傳之誦爲成王傳之釗爲康王所謂元子元孫得主器之人而可永世也爰是帝出震也

震

神器所係早建元良故鼎繼以震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

能恐懼者必无禍災此惟善繼善述之孝子能歷艱大而无虞也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也（出字上缺不喪匕鬯四字）

帝出乎震震主出而不主入故當驚遠懼邇之時惟出則可守宗廟社稷以爲祭主若深居稱聖稱朕否不聞聲何以驚遠懼邇哉

象曰洊雷震君子以恐懼修省

敬天之怒无敢戲渝況災異儆告九廟震驚乎謂天變不足畏者安石不但不知春秋并不知易也震一索而得男故爲之長男初之一爻當震一卦家有長子國有長君也其餘五爻則少不可以陵長庶不可以奸嫡惟恐懼修省乃可免禍而致福自天子以至

於庶人一是皆以恐懼修省爲本況天子之子乎

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初爻當震一卦爲卦之主故即以卦辭爲爻辭亦即以彖辭爲象辭加一後字則知恐懼之當先矣曰吉則知驚百里而不喪匕鬯者乎

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

陰柔乘剛當震之來不能自持危厲甚矣億盡數也盡數喪其貨貝而不知惜惟往升於九陵陵高山也

互卦則九四居二三之上爲艮之象言二應五則躋
依於陽而勿求貨貝蓋中正自守以義命自安一切富厚勢位非其所戀乃眞恐懼修省之人故有七日得之象七日者乾三索坤三索之後又一索得男也喪貝非喪亡也七日仍得亦恐懼致福矣按億乃數之幾盡者幾盡則大之至矣故五爻象辭訓大不必作億度解

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇散緩廢弛之狀正與虩虩反亦與啞啞反震行則震來虩虩矣无眚則亦恐致福矣震卦取恐懼爲動象故不取柔廢也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

震之來自下而上震之往自上而下自下而上雷從地奮也自上而下霆擊入地也四與初雖同居一陽之位然初長而四少也初純陽四陽居陰則又初賢而四不肖也故一以恐致福一以震遂泥震之從上而下未有不入於地者居四陰之中亦陷於坤土之象是初爲儆子四爲受初爲孝宣四爲昌邑初爲太宗四爲建成元吉乎宜其淪胥汶汶矣

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

前之震已往後之震又來則无非危厲矣幸其柔而中不致蘇蘇廢弛而能虩虩恐懼故一无所喪失而亡如故爲其有修省之事也修省之事乃中也億大也亦盡數也盡數都不喪也然則往來之厲正恐懼修省之事乎故曰危行也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索矍矍亦虩虩啞啞之反征凶則不免喪矣胡不于震未來而先虩虩乎不能恐懼則中无主而先失若震在鄰而先畏則中有主而得矣何不啞啞乎夫震在鄰而鄰戒則晚矣震未至而鄰先戒則鄰有濟今鄰方戒而我已虩虩致畏其恐懼修省不亦豫乎何咎之有通卦恐懼修省常在事先即爲福

艮

動變无方必有窒極故震繼以艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之一身耳目鼻口手足百骸九竅无一不動而惟背不動故聖人以示止法能如背之止則視聽言動一如其不視不聽不言不動而紛紛擾擾之身常爲寂然寧靜之身豈復有形骸桎梏之患乎不見有已豈復見有人乎此即不覩不聞工夫而知止定靜之學也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

善止者行善行者止知止而不知行者實不知止知

行而不知止者實不知行知行止之非二而未能一一皆當其時猶未爲光明如四時之錯行如日月之代明而後其止之道光明而後爲通乎易

象曰兼山艮君子以思不出其位

凡兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有往來之義惟兩山相峙不相往來此止象也心之官則思不出位之思乃眞思也或著於无思則爲沉空或著於有思即爲逐物无思而无不通千聖之絶學也夫學必貴知止止必有所故艮以背爲所而止以不獲身不見人爲背背止之止此至善之止也有絲毫未淨非背止之止矣自初以上分爲五格艮趾者步亦步趨亦趨之學也艮其腓欲其止而未能止之學也皆可望其止也艮限者處於動地而强欲其止告子强制之學也不可與言止也艮其身飭躬者也艮其輔謹言者也皆艮也而非其所非其止矣不止不足以言學故以敦艮終焉天下之眞學惟一止止則定定則靜靜則安可以照鑒可以扣擊可以平均可以經世而出世

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

當趾之處而遂能止其无咎可知吉凶悔吝生乎動

不動何咎然所貴者利永貞耳又安能終不動耶能永貞則雖動亦无咎矣夫子曰止亦人所難者但能艮止自未失正或因止而得其所止亦未可知世未有好動而能止其所止者也此乃爻象互相發之義

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

腓本不欲動者也及其隨足以動而又无由以拯之此二所以時時不快於心而恨不能自降伏其心與故曰未退聽也二之志亦可哀已

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

夤夾脊肉列裂也夤分左右裂之亦不能屈伸艮其限正所謂知止而不知行者不持其志而氣已暴既暴其氣而志愈馳列夤薰心告子之不動心與孟子懸絶矣

六四艮其躬无咎

象曰艮其身止諸躬也

不獲其身安而行之者也艮其身則勉而行之者也然其爲艮則一也故艮趾曰无咎艮其身亦曰无咎與不獲其身不見其人同一无咎乃及其成功一也

之意

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中也（玩上下文躬終二韻知正字衍）

天何言哉四時行焉百物生焉予欲无言其言至矣且訒言不從言求訒也爲之難言之得无訒乎自然之與勉然同一艮輔也則亦與艮其背无二也未可淺視矣正字乃羨文

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

震以初爲主故吉在初而遂泥之四不與焉物莫能兩大也成言乎艮故艮以上爲主而敦艮者吉彼艮限之三不與焉人心之理无兩是也此卦當與咸卦互看咸乃山與澤通氣止而說爲感應之象六爻皆感然以止爲體不止則憧憧往來非虛受矣故萬感而寂然之本體自在艮則兼山並峙止而不動故爲内不見已外不見人之象六爻皆止然以行爲用不行則艮限列夤强制拘執非時止矣故寂若而泛應之大用自神其取象也亦相類爲拇爲趾爲腓爲股爲限爲夤爲身爲脢爲背爲輔總不外當人之身而咸以九四爲咸之主故以貞吉之理發之於四此即

咸亨利貞之義即止而說虛受人之義艮上九爲卦之主故以敦艮之理發之於上此即艮其背不獲其身不見其人之義即所謂止其所思不出其位之義也要之寂感行止常不相離分之則兩乖合之則兩得參互思之而易之道神矣

漸

安止不遷進爲有序故艮繼以漸

漸女歸吉利貞（進爲即施爲也大學八條目當知所先後也）

咸之取女吉以心體言我爲主而彼爲客也漸之女歸吉則以仕進言君爲主而我爲輔也而總歸於利

貞然則心體之純疵與仕進之通塞其道有二乎无二乎

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也之字衍文

漸之進也猶云漸之爲進也必如女歸之正然後吉也則之字非衍文夫仕進何者爲利貞乎蓋卦變自渙來九進居三自旅來九進居五皆爲陽居陽其進而得位則可行道濟時而有功其陽進於陽位則爲始進以正而正已可以正人邦之正亦由於此故不可不守貞如女之歸也然此以仕進言耳若論主卦

之君位以剛居中英明强毅粹然无偏倚之私有君如此爲臣者可以不正進乎以卦德言止則不爲捷逕之求巽則不爲苟且之合而其動也有漸故上而英主重之下而邦人化之必不至阻抑而窮矣此之謂利貞

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗閩本作善風俗

賢德修己之事善俗治人之事君子居之曰漸月摩不知費幾許心力漸之義也其於俗之善也亦豈能驟期者乎賢字不必衍

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻之飛行有序故漸六爻皆以爲象漸於水涯未得所安士子新進邀一命之榮權輕力薄動輒得咎爲小子者不亦危乎亦安能默默乎上之知不知无論於初則固无咎也此爻如新進士選邑令者

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

遠於水而益進於安柔順中正其進以道賓師密勿從容坐論可以啓沃格心何憂素飽乎此爻如翰林侍讀侍講諸臣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

過剛不中剛愎自用與羣顛乖離如孕婦有陰无陽何以生育止可順其剛猛禦寇盜以相保聚而何利於仕進乎此爻如科道之臣

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

鴻應援而柔巽自處如新進士不就縣職而願就教職行取科道而願改部屬皆巧於官者鴻不木棲而

得平柯正可安也此爻如布按三司官

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

于陵則與于干于磐于陸于木異矣然猶是鴻之漸也不得忽以君視之三歲不孕亦言難進之意象傳剛得中以君言若就臣言則與三之過剛相反所謂止而巽動不窮者眞莫之勝而得所願矣則就人臣言尤妙此爻如六部大臣

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉（陸作逵）

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

此爻乃宰相之職宰相佐天子理陰陽順四時育萬物勲可著於旂常名可垂於竹帛赫赫伊呂爲天下後世瞻仰其爲儀型孰大焉蓋志於道德者功名富貴不足以累其心惟不可亂故其事業亦愈可儀未有達道而不本於求志者此則學術事功漸進愈高一至於雲逵與凡間懸絕如龍之由潛而飛者同例若作巢由高隱大謬矣

歸妹

循序而進必歸其所故漸繼以歸妹

歸妹征凶无攸利

六十四卦之中文王繫辭獨於剝言不利有攸往獨於歸妹加以征凶又曰无攸利則其象甚於剝者何哉以此知人心之所好不可少偏偏則不可救藥故動而說其說也猶在可不可之間故隨必大亨貞而後无咎若夫說而動則其動也未有不即於凶者以少女在內而妄說以長男在外而妄動其爲女說男而非禮之說莫甚於此天下大惡多端而淫泆爲首詩刺淫奔禮別嫌疑不知易戒歸妹已在先矣妹者少女也所歸者少女而何以行而必凶何以无攸利爲其說也爲其說而動也若曰之子于歸不但不宜

其家人而女之耽兮不可說也人心之妄說而動大抵如斯故重戒之

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

漸卦止而巽則謂之女歸而吉且利此卦說以動則謂之歸妹而凶且无攸利色與禮孰重曰禮重不亦信乎卦名歸妹似太无謂矣聖人即就歸之一字發出天地人物極大道理點鐵成金也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

合之不正其終未有不敝者與訟卦作事謀始意同謀其始則終可无敝知其敝即可以知其利凡事皆然婚姻詞訟尤其大者漸卦皆指仕進之臣不得以君言恐其鄰於褻也歸妹皆指婚嫁之女不得以男子言恐其即於媒也

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

陽剛則有賢德而可常久在下又无正應而爲賤妾故有娣之象但可以承助乎君則亦不可謂不吉也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

剛而得中女之賢也然正應柔而不正所配非賢不能大成内助之功故有眇能視之象幽人抱道守正而不偶者詩詠小星即貴妃妾媵之例矣　互屬離離爲目无援故眇象

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

陰不中正爲說之主女之不賢而人莫之娶德不足以待用志惟務於媚人則明主所棄中士所羞有不及待而反歸以娣而已矣可賤孰甚乎

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

賢女无正應故寧愆期而待所歸正與六三不能須而反歸爲娣者相反焉肯爲會稽太守妻耶

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

婦德婦言婦容婦功之盛莫備於關雎葛覃卷耳之三詩至矣蔑以加矣所謂中德之貴莫貴於此以是而行又何飾之足云陰德之盛故又取象於月之望

卦之女德以五爻爲最爲其君也后亦稱君

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

女以剛爻爲賢德惟五柔而中故謂之貴貴亦德也三與上則皆非賢矣上以陰居卦之終旣无可進之德又无與進之人若以女之嫁言則承筐而无實爲不成乎嫁若以士之娶言則刲羊而无血爲不成乎娶致君澤民一无所利蓋本上六乖廢而无濟世之實徒成用世之虛稱耳通六爻皆以女得所歸爲主得所歸又以守道待時爲主一不能守即失所歸矣

豐

既得所歸勢必昌大故歸妹繼以豐

豐王假之勿憂宜日中

明於上者太陽也動於下者萬物也辰巳午三時此眞羣動變化之候至未申則散而虛耗衰息故王者向明而治與羣動相爲鼓舞必尚此盛大之象又憂其衰息之乘頹徒无益也常以精明照臨天下則過化存神之妙亦悠久无疆矣此保豐之道也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

而況于人乎況于鬼神乎

王者當豐之時化溥治隆志氣弘博一切長駕遠馭所尚盛大然隱憂已伏故必以精明之心體畢照乎四海九州之遠於民情利弊民生休戚一一愼始慮終如日之常中則豐亨可常保矣夫日之中未有不昃者月之盈未有不食者正以天地之氣機有盈不能无虛與時息不能不與時消而況人事不能出天地之外鬼神運行於天地之中而能有盈无虛乎故王者兢兢守此日中之戒不敢自蹈於日昃之咎而尚大也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

火在天上而君子象之以遏惡揚善此防釁孽之萌所以保有也雷電皆至而君子象之以折獄致刑此銷奸宄之漸所以持豐也自好大喜功席盛履豐之英主病在好自用而不肯任人若不自用而任人則常有其豐亨矣漢之文帝能任人而武帝則自用唐之開元則任人而天寶乃自用士君子幸而值任人之英主則六五之來章慶譽也三亦可遇其夷主而初亦可有孚發若不幸而値自用之庸主則上六之豐屋蔀家也二四皆折其右肱而初亦不遇其配主

夫三四股肱之臣六二腹心之臣初九寮寀之臣第以四與五近二與五應故其豐蔀見斗之辭同三與上應故其豐沛見沬之辭異初又與四應故其配主夷主之辭大同而小異耳若夫宜日中之道當專責六五而深戒上六爲

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

旬均也初與四均陽似非正應然當豐之時明動相資適爲配合之主雖皆陽又何咎乎若天下无知己安望往有尚乎大抵資援引之力於朝才略聲名取

其配合相助而不可相勝求勝焉則非均而爲過旬相忌相仇災不可勝言矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

蔀障蔽則是屏幃也或曰蓬茅所謂蔀屋亦是豐其障蔽蓬茅俱不見天日故云見斗二以離明之主遇六五暗君故有此象往而從之未有不見疑者二虛中爲有孚能積誠以感發之則五以疑二以信久之而疑志自釋則其疾亦發矣厥孚交如信以發志言發臣民之志者惟信有孚發若信以發志言發王者之志亦惟信故曰人之所助者信也　雷能蔽日故

有豐蔀豐沛之象

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

處明之極與動極之上六柔暗爲應其蔽愈甚故有豐沛見沬之象沛朱注作旆或曰草木之所生即沛澤之沛草木蕃亦不見日其主之昏暗可知沬小星見沬甚於見斗且股肱喜則元首起折其右肱天下事可知矣於三又何咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

彼來爲我配曰配主彼與我等夷曰夷主大臣而與小臣等夷分明折節下交同升諸公矣以宰臣之位而立暗主之朝必不能有爲惟往求同德之助則可以格君保豐而以吉行耳古人論校士爲國也吾何德焉夷主即此意後世座主認門生可愧也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

柔暗非保豐之主若能招徠天下章美之賢則可享

豐亨之慶致聖主之譽何吉如之且其吉也非止一身之有譽而直合天下以有慶矣庶民之勵翼如此

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

陰柔處豐極恣意高大又處動極銳意喜功自謂至明不知乃眞至暗故其自蔽也其象爲豐屋蔀家其蔽之深也其象爲闚戶无人三歲不覿蓋於人情物理毫不分曉國之淪喪无疑論其好高好大之情直有翔於天際之象豈復知有謙恭下士之節乎而其蔽於人情物理也亦豈人得而蔽之乎亦自隱藏以

自蔽已耳○困與蹇聖人多言殷憂之事豫與豐聖人多言佚欲之事然後知生於憂患而死於安樂也

旅

愼毋窮大將失其居故豐繼以旅

旅小亨旅貞吉

旅非其所常居也既非常居即爲患難秖可小事亨通不可大事然道无往而不在豈當患難而忘其正乎守正則吉即素位而行無入不自得也豈獨文之羑里孔之轍環孟之歷聘爲旅也哉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

柔得中乎外旅之善持身者順乎剛旅之善與人者止而麗乎明旅之善處事者身遭逆境有此三者風恬浪靜故曰時義大

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

愼刑如山不留如火豈不懷歸我心傷悲皆勞於王事也而旅況之苦猶如此況羈囚縲絏乎悲哉聖人之善恤人情也夫○以商旅言如六五則慷慨仗義如九四則謙謹小心如六二則歷練老成有此三者未有不富厚如九三則剛愎自用如上九則奸猾舞文如初六則刻薄寡恩有此三者未有不破敗旅之六爻聖人若游都會之區而爲商賈情狀者其他豪華子弟輕薄少年守錢老奴負心伙伴猶不在此例也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

析利秋毫吮人膏血天下之極刻薄人故謂之瑣瑣來之不祥去之不吉不於其身必於其子孫非其所自取乎志已窮則所遇安得通

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

治產積居逐利而不責於人能薄飲食忍嗜慾節衣服與用事童僕同苦樂古今之精於商旅者不過如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

猛如虎狠如羊貪如狼稍不得意則移其罪於童僕撻伐之威如芟草菅宇宙間多此一等廢人而富家尤甚貞厲者欲其以此爲戒

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
即次者富商卜居於都會之中爲土著之民也旅於處則賃居暫時矣二之懷其資者財貨蓄多積廣而深藏若虛也四之得其資斧則些小利息僅可供羈旅矣豈能役使童僕乎僅免於焚次喪資之災是以心不快旅人用柴必須斧且以防不測故行資曰資斧又柴與財同音也四以陽居陰故未得位
六五射雉一矢亡終以譽命
象曰終以譽命上逮也
離爲雉五爲離主柔順得中乎外且止而麗乎明矣

故有射雉之象雖亡矢而无害於譽命也六爻皆言旅況故五不作君論而譽命且上逮乎天子文王之旅於羑里而伐密伐崇戡黎非射雉乎其用兵也非亡矢乎而顯名益章非譽命上逮乎先主降於呂布歸於曹操托於劉表請乞於孫權皆旅也而卒以三顧成鼎足非射雉乎即關張之失著不能掩其仁義之聲非矢亡而譽命終上逮乎旅之道以柔得中麗乎明爲要故六五爻爲旅第一義
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
離中虛象鳥巢離以柔麗乎陽象畜牝牛上九以剛居旅之上亢而不下自用而不任人失處旅之道矣其爲焚巢而失所居喪牛而失所麗何疑驕矜自炷正與六五反人亦莫之告故曰終莫之聞

巽

窮途求濟莫若卑躬故旅繼以巽
巽小亨利有攸往利見大人
四臣也初民也二陰俱伏於陽是資陽從陽小者亨矣臣稱其職民樂其生何所往而不利正惟其利故尤宜見大人五以陽剛中正居尊位而爲之臣民不

樂見聖天子是其臣必依阿取容民必詭隨惑亂而非盡忠遵道者矣蓋巽以柔伏善入爲義故在臣民則亨而利在天子則惟求賢才出令命宜卑遜若主於柔伏則非乾剛獨斷之大人此卦辭中小大之辨也又巽與謙異惟其言而莫違豈卑牧之中禮者比乎宜亨之小也然涉世近貴則皆利焉文王之世且然矣噫
象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人
彖傳則兼君道以言矣君之於臣民何處用柔乎獨

有命令之施表王心之謙恭故彖曰重巽以申命彖曰申命行事皆言命令不可不巽也至九五剛中正矣而又曰剛巽乎中正而志行此見求賢才而不能巽則志不行也此皆大人之巽也惟其然故柔皆順乎剛而臣民俱化於剛中俱化於剛正而小者何不亨且利之有○剛巽二句見君道不可過柔

象曰隨風巽君子以申命行事

君子之德風也樹之風聲而四方風動者非大哉王言乎但君道不患不巽患其過於巽耳九五剛巽乎中正而志行所謂大人也餘五爻皆利見大人者然

其巽亦有善有不善史巫紛若誠以格君田獲三品謙以下士非巽之善乎進退則志疑頻巽則志窮喪其資斧則正乎凶非巽之不善乎謙無不善而巽不皆善故巽與謙異

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進則從於陽退則安於下非所以求治也武人太剛果於進而不退可以去其猶豫而作其銳氣文辭小象皆甚言不果之病疑事无功疑行无名也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

周公叔父也而拜手稽首告嗣天子王告文子文孫告明辟何其巽在牀下乎貽鴟鴞誚豳風陳無逸周禮周官歸美於王何其史巫紛若乎比之孚乃利用禴者更煩且密不如是則剛而失其中非所以格君矣臣之事君而可不巽乎

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

一巽不已至再再巽不已至三頻巽之吝與頻復之厲相去懸絶矣

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

柔而得正相臣之能下士而以人事君者公叔文子得一士而可以為文況獲三品乎故功莫尚乎知人能得士二以剛中四以柔正皆巽之善也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰六五之吉位正中也

隨之後蠱治蠱必先其始故用甲巽之時亦然故主巽者必更其弊故用庚夫天下皆巽順於我是亦隨

乎我而莫予違也其果善乎否乎庚者更也既丁寧之又揆度之如此乎其精審詳愼不因天下臣民之順從而輕於興廢乃所謂貞也乃所謂剛巽乎中正而志行者也何不吉何悔何不利何以无終故主巽者道在貞而已矣非貞則優柔矣

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

恭而無禮則勞愼而無禮則葸古之鄉愿今之假道學適足爲世道人心之憂何以成大人之治乎

兌

深入人心羣情胥悅故巽繼以兌

兌亨利貞

咸之爲感无心也兌之爲說无言也天下惟无心之感乃爲亨爲利貞則天下亦惟无言之說乃爲亨爲利貞矣

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

何謂无言之說喜樂者情也其未發則性也天也是之謂剛中發而皆中節是和也是之謂柔外是之謂順天應人及其過化存神日遷善而不知是之謂忘勞忘死故曰說之大民勸也推之怒哀也亦然四罪而咸服墟墓之間未施哀於民而民哀則皆說也何待有言而后說乎

象曰麗澤兌君子以朋友講習

學而時習之則說矣朋來則樂矣樂猶夫說也朋來猶夫時習也講明義理闡發性靈說心之妙夫安有窮大抵兌爲无言之說故必剛中柔外說本於誠如和兌孚兌乃爲君子反是而爲來兌引兌則小人矣五爲君四爲相孰吉孰凶如此則喜如彼則厲危微

之間不可不辨

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

陽剛爲實心居初无係應所謂發而中節之和也豈有偏倚之私可疑哉

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二乃剛中而柔外者說以利貞順乎天而應乎人故曰信志信則无可疑无可疑則志也而亦无不行孚之與和其理一而已矣

六三來兌凶
象曰來兌之凶位不當也
朱註謂來說二陽竊意陰資於陽本爲麗澤何以言凶其凶也謂陰與陰私情相比況上六爲說之主而引之一引一來如狐媚鼠羣其醜爲甚云爾
九四商兌未寧介疾有喜
象曰九四之喜有慶也
以相臣論說則主辨賢奸然人心道心之間其爲危微眞未寧矣必也惟精惟一允執厥中而後有慶耳則所謂說之不以道不說者似進一層

九五孚于剝有厲
象曰孚于剝位正當也
剝陽者上六也剝心者逸樂也剛中之人自以爲无私正大宦寺嬖倖何能蒙蔽遊觀弋獵何損聖明不知怠荒之漸從此而開必嚴以絕之外无妄說之宵人內无妄說之意嚮而後免於危也
上六引兌
象曰上六引兌未光也
引有自人及我者說之雖不以道說也爲人引者也引有自我及人者相助匿非曰黨也引夫人者也惟其說不以道因而黨同伐異其始也一小人引之其繼也滿朝皆小人矣非剛中之人毋輕言說哉
渙
鬱結既開氣乃舒散故兌繼以渙
渙亨王假有廟利涉大川利貞
萃亨渙亦亨以渙无不萃也萃王假有廟渙亦王假有廟致孝享爲萃渙第一義也萃利見大人渙利涉大川濟大事必得人也而總歸於利貞則不獨萃渙之道宜貞矣
象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

王乃在中也利涉大川乘木有功也
本義謂卦變自漸來竊謂當自否來九來居二六往居四故得位乎外也而上同謂與九五同心濟渙也今姑從朱註
象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
人心震動徽樂離散不可无以聚之聚之以孝享乃是水源木本之義故收拾人心莫大於此其在震曰守宗廟社稷以爲祭主其在豫曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考其在渙曰以享於帝立廟而其在萃亦曰致孝享順天命禮樂之於報本追遠其

係天下之人心如此以周室當商家淪喪海倒江翻西伯出自羑里伐密伐崇開拓疆宇渙奔其機也孟津渡而牧野陳會朝清明踐天子祚渙汗其大號渙王居也祿父蠢動三監流言於是破斧缺斨渙其血去逖出也周公居東成王感風雷之變而迎公公即徂東山剷平禍亂刻无寧晷用拯馬壯也吐哺握髮招賢禮士以黼黻太平渙其躬也周官周禮郁郁煌煌海晏河清越裳重譯渙其羣渙有丘匪夷所思也渙之爲義猗歟可思哉

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

急君父之難不得不拯既拯而不用馬壯猶之乎不拯故於拯渙之義爲順

九二渙奔其機悔亡

象曰渙奔其機得願也

取天下以形勢沛公之關中光武之洛陽皆根本之地所謂機也不奔不可以得機得機而濟渙之願亦得矣

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

全軀保妻子之臣不惟無濟於國究且不能保身豈知主爾忘身之義耶

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

草昧之世英雄蠭起各自爲羣六四柔正近五相臣任濟渙之責者也能以大知大仁大義大信散天下之小羣故大善而吉夫散天下之小羣則有分土無分民弱小依歸強大懾服一統之勢成來同之形合始之渙者今且聚而成邱是得乎邱民而成天子之象其光昭不徧於六合乎

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

令出惟行弗惟反故曰汗武成一篇皆渙汗其大號而與天下臣民更始撥亂反治規模弘遠故宅是鎬京四方攸同卜洛陳圖會同有繹此渙王居也渙王居與渙有邱同解渙而有邱山之聚渙而壯王居之威否則散其居積象何以去渙字而云正位耶正位者宅中圖大之義非壯麗无以重威平陽蒲坂安邑亳都鎬洛皆王位也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

國家艱難憂患之譬何代蔑有要在深謀遠慮不辭勞瘁以剷平寧輯之上以陽剛當渙極之時是大害將去大功告成矣故渙其血而血去不但去而害且遠出矣逖遠也與小畜之惕異象義甚明

節

欲救散弛必使受裁故渙繼以節

節亨苦節不可貞

即發皆中節之節天理人情之限制不可須臾離者離之非是故惟節乃亨執之亦非是故苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

剛柔分不毗陽不毗陰也剛得中无私喜无私怒也說以行險禮之用和為貴也當位以節中正以通先王之道斯為美小大由之也天地節而四時成節序之節也節以制度不傷財不害民又節儉之節也每因一卦之名隨其意義搜括无遺却无湊縫之迹如此

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

非天子不敢制之議之此正所謂當位以節中正以通者觀於澤之所容有限知天下民用民行亦不可无限制於是制為度數數以成度度歸於數而多寡大小咸安其分又議為德行德以彰行行軌於德而進反盈縮咸衷於則而后民用民行各中於節而天下治矣六爻无不節之象第所以為節者不同耳一甘一苦五與上之分也一安一勉三與四之分也一通一固初與二之分也則剛之與剛柔之與柔亦各有分而不獨剛柔分已也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

陽剛而居節之初未可以行即止而不行真知節之士如東漢申屠蟠也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

當內卦之中時可有為而以剛居陰不知正者為知塞而不知通魯兩生是也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

一事不節一事歉然一日不節一日歉然自怨自嗟

六三之矜持如此與離六五戚嗟若同義持守如此
又誰得而咎之特不如安節之自然耳可以補本義
之失○亦生於憂患之意知四之安則知三之勉矣
六四安節亨
象曰安節之亨承上道也
九五陽剛中正制禮作樂之大人六四柔正樂節禮
樂之君子儒者何難遠節以佐聖人之制作乎安而
行之周召孔顏皆亨也皆承上道者也
九五甘節吉往有尚
象曰甘節之吉居位中也

不思不勉從容而中夫從容而中其中也不亦甘乎
節之純乎天而不參以人之私非古之聖神執中而
徧天下者孰能與於斯
上六苦節貞凶悔亡
象曰苦節貞凶其道窮也
苦節則不甘不甘則不安彖辭曰苦節不可貞矣不
可貞而貞焉宜其凶也所以得悔亡者其人品自不
可及也屈子之忠孝己伯奇之孝原憲之安貧仲由
之授命名忽苟息之殉所事苦矣窮矣非甘矣
中孚

大義所係物我交信故節繼以中孚
中孚豚魚吉利涉大川利貞
孚誠也誠可以贊化育豚魚非化育中之物乎誠可
以經綸涉川非經綸中之事乎孰爲孚之貞夫焉有
所倚是也硜硜非貞矣如雞之抱卵專一不二故孚
字從爪從子或云江中二月即有河魨魨即豚或云
大江中多水猪俗呼江豚皆穿鑿不可從豚動物中
最无知魚潛物中亦无知惟信可以感之昌黎之驅
鱷魚董邵南之化及雞犬皆此意耳
彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃
應乎天也
天命流行物與无妄至孚也亦至貞也此即至誠之
盡性也以一體言則虛者不容一私以二體言則實
者具足萬理可以及人可以及物可以處變可以處
常可以參天而兩地
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非内
交非要譽是之謂中孚故凡有四端皆中孚則然獄
關天下之大命可快心亟剪乎入者不可復出則惟

有議之一法死者不可復生則惟有緩之一法斯君子之曲用其中孚亦上巽而下説之象乎大抵中孚以利貞不貞非孚也與其悔之於後不若慎之於初故於初曰虞吉曰有他不燕中孚之道大都如此二五剛得中鶴鳴子和是不必虞而自不他者三四則柔在内者匹亡絶類虞而吉也三之或鼓或罷有他而不燕也若夫始之不虞終亦不他既不曉事性復執拘則爲翰音登天之上九已

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

虞度也度已度彼度始度終可孚而孚之則吉不可孚而孚焉則不免有他有他則不燕矣此一卦通倒不獨初爲然也但惟其初可用虞後則雖欲虞而无及彼書空作咄咄怪事者雖欲悔而用其孚何可得哉志未變正謂初之可虞也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

鳴鶴謂五在陰謂在二陰之上其子謂二好爵天位天祿也靡縻通與之共與之食我爾相親厚之稱乃明良喜起一堂賡歌之象二之剛中與五之剛中同德同心其唱而和也非中心願而何

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

三與四布衣交也四已絶類上往矣三不得志而居説體與上九匹敵又硜硜拘執不能伸其信者於是鼓缶而歌泣數行下始之不虞泣亦奈何

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絶類上也

四本柔正月幾望也若以陰從陰與三爲匹則所交非其人故必亡其馬匹而絶其匪類以上孚於剛中

之五則得所孚而无咎若指初爲匹則虞吉之君子反可絶而或鼓或罷之宵人反不當絶乎

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

孚卵化也鳥之孚卵一如其期故以爲信之象鶴鳴子和我爵爾靡如是之有孚其孚也攣如矣

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

鳴鶴聲聞於天猶且在陰翰音乃欲登天耶天不可登將毋好信不好學其蔽也賊乎尾生之信類是

小過

誠信不欺所為卓越故中孚繼以小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰盛故為小過陰過之時不可大事只宜小事即小事亦不宜上但宜下蓋可小事者小過之貞而宜下者又可小事之貞也飛鳥遺音卦象也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也上則愈過矣安得不逆

貞者何貞時而已矣當其可之謂貞可小事不可大事是也因其宜之謂貞不宜上宜下是也皆與時行也逆而不順則背時矣可以上人哉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

大過曰獨立不懼遯世无悶其過出於尋常萬萬而天下皆跖犬吠堯孔孟是已小過曰行過乎恭喪過乎哀用過乎儉其為過也硜硜然束帛戔戔而天下羣尊敬若神有宋君臣議論事業是已世情好惡正與聖賢相反能毋慨乎宋之君臣正易小過之卦也黃袍加身即探穴取卵之意燭影斧聲亦密雲不雨之謀熙寧紛更宣仁涖政非過祖遇妣乎兄事契丹臣事女直非不及君而過臣乎銳意恢復終如雲雨畜之西郊堂堂天朝乃如是永貞乎至二帝北禽遺主南竄銜璧輿櫬再辱王庭從或戕之飛鳥以凶矣理學諸儒諄諄誠正而於國家大事无毫髮小補徒以過恭過哀過儉為君子耳非三百年只一小過窠臼耶

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

以柔應四飛而直上則不與時行矣但飛鳥以凶不如是則不凶也未定之天猶可挽也若飛鳥離之凶既如是則必凶也已定之天不可違也細玩聖人語意自分明

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

曰柔得中則小過之貞當在二而不在三四又曰上逆而下順則小過之貞當在二而不在五凡卦以五為主此獨主二小過之可傷如此且小過之時有妣

而无祖有臣而无君過不及者從容不迫也遇妣遇
臣者可小事不可大事也
九三弗過防之從或戕之凶
象曰從或戕之凶如何也
宜小事也而九則大矣不宜上宜下而居下之上矣
弗防而或戕所謂飛鳥以凶也所謂飛鳥離之凶者
也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
凡陰皆小而九獨非大乎何以不可大事乎凡初二

三皆下而四獨非上乎何以不宜上乎凡卦多利貞
或利永貞何此獨勿用永貞乎此皆理之不可為常
者小過之所以可傷也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
象曰密雲不雨已上也
小畜密雲少項則滂沱小過密雲終日无卑點若論
小大五位為尊若論上下五位為正今曰小吉而大
凶又曰上逆而下順能无大不平乎大抵所處之時
勢亢而不下是謂已上則盡取彼在穴耶在穴下也
所謂不宜上宜下也且五君也有不當五位而文辭
稱王王用亨於西山王用出征大君有命等是也是
自衰而之盛也當五位而爻辭降而稱公公弋取彼
在穴也是自盛而之衰也小過之所以可傷也周赧
漢獻宋高宗皆此爻也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
象曰弗遇過之已亢也
初與上皆取象於飛鳥以卦具飛鳥之象故首尾徵
之弗過遇之猶且往厲必戒弗遇過之是不謂災眚
乎蓋陰居動極處陰過之極高而甚遠正與不宜上
宜下相反安得不凶

既濟
超羣邁俗方能涉險故小過繼以既濟
既濟亨小（當作小亨）利貞初吉終亂
乾坤之有泰否也震巽艮兌之有損益也水火之有
既濟未濟也皆文王合二卦而名之周公即合十二
爻而象之者涉川曰濟既濟則登彼岸矣既濟戒生
事貴安靜以守之未濟戒廢事貴奮發以圖之而安
靜者又不可過於情惰奮發者又不可過於急驟惟
得中者稱焉且既濟下卦得今上卦則既之既者矣
宜於豫防矣未濟上卦得今下卦則未之未者焉宜

於慎處此二卦十二爻之旨也或先既濟而後未濟
或先未濟而後既濟皆可一排十二爻又或以既濟
之下卦爲未濟之上卦以未濟之前爻爲既濟之後
爻皆可通看蓋凡事有既往有未來有見在既濟之
時小亨者其見在者也初吉者其既往者也終亂者
其未來者也利貞者盡其見在之理以維其既往之
運而杜其未來之端者也未濟之理亦同
象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔
得中也終止則亂其道窮也既濟下缺一小字
既濟小者亨以既濟之時已去也未濟言亨而不言

小以未濟之時方來也既濟剛柔正而位當是既濟
有所以濟之理未濟雖不當位而剛柔應是未濟亦
有可以濟之理也既濟之吉以柔得中則以下卦得
令未濟之亨亦以柔得中則以上卦得令也既濟終
止則亂未濟小狐汔濟不續終是即靡不有初鮮克
有終之意也二卦之通患也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
既濟何以豫防人情安於所樂必將忽近而忘遠故
凡處順境者不容狃於便安未濟何以慎辨人情急
於成事必將欲速而見小故凡處逆境者不容混於
可否此豫與慎之不可无別也
初九曳其輪濡其尾无咎
象曰曳其輪義无咎也
是所謂安静以守之者車之動也旋其輪狐之涉也
掉其尾曳輪濡尾國家以无事爲福矣
六二婦喪其茀勿逐七日得
象曰七日得以中道也
是所謂初吉柔得中者茀車之蔽婦喪其茀二不知
喪也勿逐七日得二不知得也殆失得勿恤而无喪
无得者乎若謂五不能下賢二不得行道似太泥

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
象曰三年克之憊也
是所謂生事者以盛世之明君伐蠢爾之小醜猶三
年而後克之况小人而可用乎兵者不祥之器聖王
尤重之
六四繻有衣袽終日戒
象曰終日戒有所疑也
是所謂思患而豫防者繻繒帛也袽絮緼也七月流
火九月授衣事未至而先爲之備也改繻爲濡解衣
袽以塞舟罅漏程傳似未明白

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

是所謂亨小利貞者祭之時以誠不以物濟之時以敬不以文九五當濟之極盛易萌驕奢而忘敬畏故以東鄰西鄰殺牛禴祭之說發於此焉若云五居尊而時過二在下而得時以文與紂相形周公寧若是夸乎

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

是所謂終止則亂者濡其尾安靜以守之也濡其首

惰窳而不振矣振則莫若厲凡卦爻言厲言貞厲皆聖人所以起死回生不得與悔吝同類而並絀之何可久言何可久於晏安逸樂也

未濟

道窮則變變而後通故既濟繼以未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

既盡也往也終也故曰道之窮也所謂安極將危治極將亂之時也未待也來也始也故曰道窮則變也所謂危然後安亂而復治之時也未濟卦字字從未字生義與既濟相反故言亨不言小何以言小狐汔濟文王爲不更事新進少年深戒必待老成歷練之人乃可與履危蹈險世傳黃河氷凍立春後必看狐跡若無狐跡則不可行以此知老狐善濟而小狐必有濡尾之失汔幾也初也將也稍不慎則失利如此故未濟卦以勇往奮發爲要尤以小心敬慎爲先凡天下離合萃渙之勢與親疎貴賤尊卑大小之形各有其分則各有其方位必慎而辨之乃可安其方而

定其所居則无不濟矣是慎乃所以求濟也

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

是所謂廢事者既濟而濡其尾則无咎汔濟而濡其尾猶无攸利況未濟而濡其尾乎載胥及溺而巳

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

是所謂慎辨物居方者初二皆不正一以不正而濡尾一以中而曳輪其爲吝爲吉相反若是中之可以化不正爲正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

是所謂急躁而不慎者未濟何以征凶以六三處位不當必不能有濟也未濟何以利涉大川以六三當物極必反之時必將有濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

是所謂奮發以圖功者鬼方猶是鬼方也三年猶是三年也三年克之小人勿用若曰鬼方不可伐云爾三年有賞於大國若曰鬼方不可不伐云爾

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

是所謂未濟亨柔得中者貞一也時未止則當以止爲貞而涉川者躁矣時汔至則當以動爲貞而濡尾者懸矣而總歸之一有孚惟有孚則能時止則止二之貞吉一五之貞吉也惟有孚則能時動而動四之貞吉悔亡一五之貞吉无悔也需曰有孚光亨貞吉又曰君子以飲食宴樂又曰入於穴皆與未濟五上二爻同義何也需險在前也即未濟之義也

上九有孚于飲酒濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

是所謂小狐汔濟濡其尾无攸利者濡其尾猶曰无攸利況濡其首乎今之有孚者非向之有孚者也今之不知節者猶向之不知極者也

易說要旨卷下終

易說要旨二卷江蘇巡撫採進本

國朝李寅撰寅字東崖吳江人是書用王弼本僅解上經下經前有康熙甲申自序云法紫陽本義然語多龐雜往往併本義原旨而失之

周易象義合參十二卷首一卷(一)

〔清〕吳德信撰

北京大學圖書館藏清康熙五十三年
俞卿刻本

敘

六經垂教莫先於易亦莫
精於易蓋他經攄事敷陳
其義顯易則假象寓意其
義微孔子晚而喜易取羲文
周三聖人之書作十翼以贊之
則深靜精微而獨至也後之
講易者支分派別異同錯見
或遺理言象而涉於麤疎或
略象言理而入於虛無林氏
來氏於象義未嘗無所發明
而揆之數聖人作經之旨乖

其膽合無間維矣余友吳子
誠叟好學不倦尚精易義卧
而思坐而筆者三十年勤成
一書命曰象義合參蓋源本
紫陽而參酌諸家義因象
著象以義明炳炳烺烺闡發殆

無餘蘊矣至若合太極於河
圖之五位之相得雜卦氣
於先天寓氣序之逆數且以
陰陽進退配八卦相錯之義
以兩卦反對明剛柔往來之
機皆闡前人未發之蘊而細

按易理因宜作如是觀非私
智穿鑿者比也余學晚尚
經心非寡過幸獲斯解
庶得觀象玩辭俛焉日有
孳孳其或不負吳子啓余之
意也夫

康熙壬午孟陽里弟朱載
撰

序

六經皆聖人之書也易則六經之首出也余曰是卽天地之書爾他經天地之副本易天地之原本也何言之書也者天地之功業也詩也者天地之性情也禮者天地之文章樂者天地之音律春秋者天地之法度也至於易則天地之心也心也者功業之所出也性情之所統也文章音律法度之所生也故曰天地之原本也且夫天地之心天地知之非天地不知也然而天地非欲獨天地知之實俾天下萬世無不

知之而天下萬世無有知之者天地之心戚矣於此得一先知之聖人知之天地之心慰矣數千百年後又得先知之數聖人知之天地之心慰而此先知天地之人之心尤慰矣雖然龍一現而卽隱圖雖出而未著當此之際知之者盖其難哉孟子叙群聖之統而斷以見知聞知吾以爲易也者若伏羲則見而知之若文王則聞而知之若周公則見而知之若孔子則聞而知之夫此數聖人旣已知之矣而天下萬世無有如數聖人之知之者天地之心隱隱欲告也數

聖人之心隱隱欲告也然則何以告之亦曰告之以象而已矣天地非象無以教聖人聖人非象無以教天下萬世離象而言易則空虛無用之學耳由今思之天地未分渾渾淪淪斯何象乎天地旣分陰陽流行斯何象乎陰陽旣判五行燦列斯何象乎伏羲大聖人也以合天之心舉如天之眼運開天之手提代天之筆故能於一物未有一理不形中出大聰明大學問大力量大書一畫⚊曰奇奇⚊非陽之象乎卽此一奇⚊天下之理定矣聖人未已也旣書而坐坐

而思思而諦諦而審又大書一畫⚋曰耦耦⚋非陰之象乎卽此一奇⚊一耦⚋天下之數生矣一奇⚊重之再奇⚌一耦⚋重之再耦⚏再奇⚌重之三奇☰再耦⚏重之三耦☷何也物有始也必有中也物有中也必有終也不至於三不備也奇⚊至於三☰卦成矣耦⚋至於三☷卦成矣聖人曰此三奇☰也者其天下之至健乎非乾不足以當之卦曰乾此三耦☷也者其天下之至順乎非坤不足以當之卦曰坤乾坤者萬物之父母也乾坤不交萬物何由而生

乾☰之初交於坤爲☳、非至動者乎、卦曰震、坤☷之初交於乾爲☴、非善入者乎、卦曰巽、乾之中交於坤爲☵、至險也、坤之中交於乾爲☲、至明也、卦曰坎曰離、乾之三交於坤爲☶、善止也、坤之三交於乾爲☱、和說也、卦曰艮曰兌、乾坤也、震巽也、坎離也、艮兌也、八卦成矣、聖人曰、孰可以象之、象之者天地也、水火也、雷風也、山澤也、故天地之交、不能無水火、水火之交、不能無雷風、雷風之交、不能無山澤、一以象之、一以貫之者也、又必重之以六者、何也、一至三、生數也、四至六成數也、由生而成、成則變、由成而生則化、不變不化、則生成之機息矣、夫奇☰耦☷各三畫耳、一變而成八卦六十四爻、三奇☰三耦☷各六畫耳、遞變而至六十四卦三百八十四爻、變化之道、易有紀極、是故太極象也、兩儀象也、四象象也、八卦象也、六十四卦三百八十四爻、皆象也、故曰八卦即五行也、五行即陰陽也、陰陽即太極也、君子之於易也、語大天下莫能載、語小天下莫能破、無非太極也、無非陰陽也、無非卦也、無非爻也、無非象也、通五經四子而論、

皆實而有據者也、彼二氏之流、烏能混我於虛空六合之外哉、余少未習易、精微未悉也、諸家未覽也、讀程傳朱義、僅識膚皮、及讀明孝廉來瞿塘先生註、深得錯綜變化之妙、精於言易者也、余乃恍然於易不可不讀、孔子曰、作易者其有憂患乎、又曰、樂天知命故不憂、葢無憂者、聖人之心體也、所謂不怨不尤者也、有憂患者、聖人爲世之心也、所謂悲天憫人者也、象也者、吉凶之先見者、見乎蓍龜、動乎四體、遠取諸物、近取諸身也、知象則知吉凶、知吉凶則知善惡、知善惡則知趨避、乾之辭曰、君子終日乾乾、夕惕若、坤之辭曰、積善之家、必有餘慶、又曰、履霜堅冰至、此可知易教天下萬世之深心矣、故曰、聖人之憂患也、以之卜筮者何、曰易爲君子謀也、禍福將至、見之必明、禍福既至、處之必當、故卜筮者、於此觀象焉、使羲文周孔四聖人、僅以卜筮作易、不亦淺之乎論易哉、江州誠友吳先生宿儒也、生平遊覽、多歷風塵之表、而沉潛於易者垂三十年、其中涵靜悟、必有大過人者、癸巳秋、遇余於蘭亭之洺、得與談心、共晨夕焉、出其

象義合參一卷示余余讀而知象之有義爲不爽不倍先儒不汨異論原分委晰獨成一家言有功後學不在朱子下章句之閒稍與論訂集成因樂取而付諸梓其大義微言有識者開卷自能了然似不待余言之贅矣古滇俞卿書於越州公署之學古堂

曩予與吳子同客潛陽踈雨青燈數晨夕者二載有奇吳子手周易一卷朱墨詮次漏三下不休嘗謂予曰古今注易者無慮數百家或專言理或專主象竊以爲各得其偏予欲求象義合一之旨庶不謬於聖人予笑曰我求作一讀書識字人不可得予乃極深研幾與義文周孔上下其論何其志大宇宙勇邁終古也相視而笑吳子每舉所得以相告予爲心折予閒有妄議吳子卽取而改易之其虛懷如此自是別去十餘載中幾離幾合每晤輒出其書以相示向之

所謂有得者又改去其半矣頃復相値則已脫稿滇南俞念庵先生精於易者也見而歎賞捐貲授梓予旣嘉吳子好學深思又歎俞公樂成人之美也故喜而書之至其注晰理之精取象之切非予淺學所能測也闕逢敦牂孟春月柘水弟王遠引

漢唐以來注易者甚夥惟王弼易註
韓伯康繫辭注孔穎達合而為正義
曾經進
覽宋歐陽公又請刪訂載
易緯乾鑿度之類則孔疏猶未可盡
取也迨程子作傳朱子著本義而理
與象昭揭千古洵易道昌明之會哉
嗣後詮釋紛錯帖括窮其理卜
筮者各至象而易道復幾於晦矣
予識友與余居同里閈其湛露砥礪
覃心易學之要十易寒暑每過學堂
會講輒舉所以共相證者如河圖所
太極雜二篇之消長中正位相得而

各有合也以方圓配四時舉八卦之本錯
明經緯貫統而互為由也以河圖奇耦
以明畫卦之次第也以後天方位以中
繫蠱巽之甲庚也以剛柔往來上下
依文王序卦反對諸闡注重之奧旨理
先儒之緒言我好學深思心知其意
為注觀象玩辭數爻往反裒然成集
若對斯真可度越漢唐之儒而接踵
於程朱者矣宜亟付梓以餉後賢之
學易者告
康熙丙戌孟春蒲亭弟郭光文引

易之為書理假象著象本理推大而天地化育小而日用尋常遠而元會運世近而几席晨昏萬事萬物无不範圍其中誠生民不可越之書也孔子作傳贊易以明其理八卦之象止于大傳中申之非畧象也聖人之學得意忘象不必逐節推求而六十四卦三百八十四爻以大傳所言之象觸類旁通已无遺蘊矣後之講易者舍理言象固未免傷于支離然舍象言理又未免失于迂闊幾昧羲文諸聖人假象著理之旨程子作傳其論理也該體用合顯微可謂精且密而朱子尚以專理遺象微有不足故其言理也必依乎象言象也悉本乎理探數聖之淵微破漢儒之謬妄惟本義一書乎信少而有志學易渺見寡聞莫窺門戶乃取諸家之易互相考究乍信復疑乍得復失如是者有年究于河圖奇耦畫卦之故茫無所據一日淮安舟次中宵假寐忽因剛柔相摩句恍悟河圖本有八卦特假伏羲畫出皆天地自然之妙不待人事安排耳從此殫力研究又二十餘載改竄校讐三易其稿乃粗成帙凡所發明要皆一遵本義務使理

與象脗合無間即間有異處皆考諸經傳以及河圖卦位本有之象不敢妄出臆見也噫嘻信何人斯敢云註易頭白鑽研不出故紙然寸知半解得之匪易願就正

高明之士當必有針砭其失者是信之所厚望也

旹

康熙丙戌孟春石鐘吳德信識

凡例

一周易上下經二篇。孔子傳十篇。各自爲卷。共十有二篇。此古易之序。朱子作本義從之。漢費直。初以彖傳象傳。皆所以釋經。總附卦爻辭之後。鄭玄康成。王弼輔嗣。又分附卦爻辭之下。增入乾坤文言。程子易傳從之。盖取經傳並見。俾學者交互參考也。但文言傳中乾坤二卦之蘊。而餘卦之說。可以例推。與繫辭傳同意。當遵本義古易之序。其餘悉從程傳。故上經一篇。附彖上傳象上傳。下經一篇。附彖下傳象下傳。釐爲六卷。以符兩經四傳之數。雖非各自爲卷。猶存古易篇名。其繫辭上傳。繫辭下傳。文言傳。說卦傳。序卦傳。雜卦傳。悉如其舊。仍不失經傳十二篇之義云。

一本義。凡八卦中。卦德卦象性情之類。備言於上經首見之卦。後不再述。如孔子統繫八卦象義性情於大傳之意也。但學者未能融會貫通。故卦中凡以卦德卦象。及性情爲辭者。仍補申之。以便開卷即得。

一經傳中所註。多採前說。恐卷帙太繁。或取一句。而截去上下。或取一節。而增損潤色。不能分著姓氏。非冒襲也。

一經傳下。圈裏大字。盡屬本義。凡信所註釋。別以雙行小字。本義渾含者。分晰之。簡約者。補明之。未言象者。引而伸之。俾辭變象占。皆有所據。

一經傳下。圈外雙行小字。乃信依文順辭。解經傳之意。期於明白曉暢。不用繁文。

一經傳中言剛柔往來。凡十有九卦。已作反對註釋矣。但所取反對之由。經傳下未便重復。故統辨首卷。併列其目。

一註中間有與本義微不同者。如坤卦安貞吉之類。或體貼經文。或本諸大傳。或比類他卦。或出自河圖。或依後天八卦方位。及反對之象。必確有所指。然後更定。究之所解經文傳義則一。

一遵朱子啓蒙。凡卦下只言大畧。見文王本意。傳下方言卦體卦德。見孔子之意。與本義所註先後參差。盖本義成於前。啓蒙作於後。故朱子曰。欲改正而未暇整頓者也。

一大極生兩儀。生四象。程子朱子論之詳矣。惟四象生八卦。只解得生卦之義。其所以法河圖畫卦之處。諸說未愜。偶有一得。詳見卷首。

一本義卷首。只有九圖。河圖一。洛書二。伏羲八卦次序圖三。方位圖四。伏羲六十四卦圖五。方位圖六。文王八卦次序圖七。方位圖八。卦變圖九。及筮儀而已。其餘諸圖說。或出自啓蒙。或見諸大傳。或由他本所傳。或出管見。併入首卷。分別註明備考。

一每卦初爻下。首列雙行小註。統論六爻大旨。以便開卷即得。非專解初爻。故在本義之前。

一諸家解易。各有總論冠卦首。然傳曰。其初難知。其上易知。本末也。一卦之事物雜賾。必待六爻讀完。而衆理乃會。故信之總論。悉附諸卦之末。

凡例終

周易象義合參目錄

首卷

上經

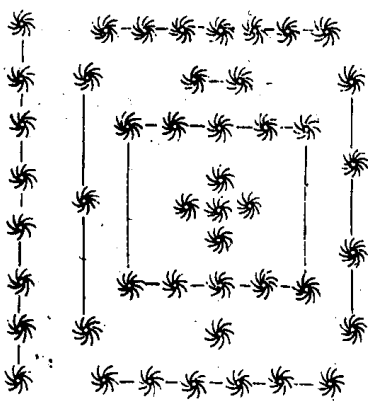
下經

原缺第五葉

讀易須知河圖啓蒙

朱子曰。伏羲之易。初无文字。只有一圖。以寓其象數。而天地萬物之理。陰陽始終之變。具焉。文王之易。卽今之周易。而孔子所爲作傳者是也。孔子旣因文王之易以作傳。則其所論。固當專以文王之易爲主。然不推本伏羲始畫之易。只從中半說起。不識向上根原矣。故十翼之中。如八卦成列。因而重之。大極兩儀四象八卦。而天地山澤雷風水火之類。皆本伏羲畫卦之意。而某於啓蒙原卦畫一篇。亦分兩義。伏羲在前。文王在後。必欲知聖人作易之本。則當考伏羲之畫。若只欲知今易文義。則但求文王之經。孔子之傳。足矣。兩者初不相妨。而亦不可以相雜也。

孔安國曰。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則其文以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文而列於背。有數至九。禹遂因而第之。以成九類。劉氏歆曰。河圖洛書。相爲經緯。八卦九章。相爲表裏。

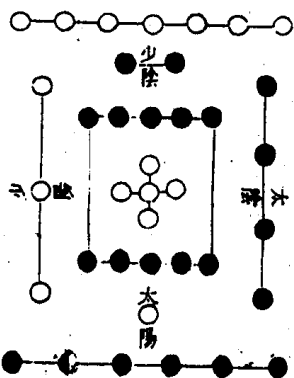
古河圖本文

按河圖自一至十。五十五點之在馬背者。其旋毛之圈。有如星象。故謂之圖。非五十五點之外。別有所謂圖也。以其出於河。故曰龍。以其非麟甲而有旋毛。故兼言馬。

古洛書本文

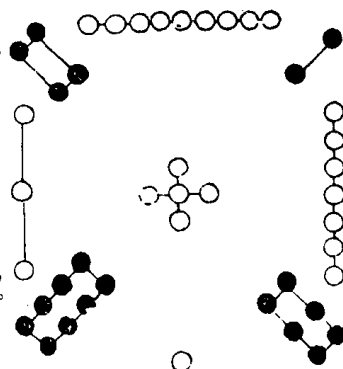
按洛書者。神龜見於洛水。龜背縱横之文。如所書字畫。故名書。九類。卽九疇也。五行之數也。然河圖不但可以畫卦。亦可以明疇。洛書不但可以明疇。亦可以畫卦也。

本義　繫辭傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又曰。天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數

朱子河圖

少陰　太陰　太陽

按自一至十爲河圖。自一至九爲洛書。漢孔安國。劉歆。魏關朗子明。宋康節先生邵堯夫。皆謂如此。至劉牧以九數爲河圖。十數爲洛書。兩易其名。托言出自希夷。諸家因之。朱子考正其非。詳辨啓蒙。悉從其舊。近尚有疑

三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此河圖之數也。洛書、

朱子洛書

蓋取龜象。故其數戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。

之者。獨不思九數之積。合計四十有五。十數之積。合計五十有五。伏羲則河圖作易。此時未有洛書。夫子作傳解易。辭曰。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此十爲河圖一言可決。故本義申明之。

河圖配五行 啓蒙

朱子曰。天以一生水。而地以六成之。地以二生火。而天以七成之。天以三生木。而地以八成之。地以四生金。而天以九成之。天以五生土。而地以十成之。此河圖之全數。皆夫子之意。而諸儒之說也。○天地生數。到五便住。那一二三四。遇着五。便成六七八九。五却自對而成十。一二三四皆從五過。一對五而成六。二對五而成七。三對五而成八。四對五而成九。五却自對而成十。○蓋其所以爲數者。不過一陰一陽。一奇一耦。以兩其五行而已。

附註 河圖只有奇耦。原无配五行之文。雖上下經傳。有乾金、巽木、坎水、離火、坤地、艮山。皆取卦象。未嘗及數。以數配五行。皆先儒之說。詳玩帝出乎震一章。以五行生物之理。解後天卦位。則先儒所說。又皆夫子之意也。○按天五居中。生數之極也。故一二三四。皆以五爲主。如一六居北。天一生水。一遇五爲六。而地六成於北。二七居南。地二生火。二遇五爲七。而天七成於南。三八居東。天三生木。三遇五爲八。而地八成於東。四九居西。四遇五爲九。而天九成於西。五十居中。天五生土。五自對爲十。而地十成於中。一二三四五。生數也。六七八九十。成數也。生者次第而生。成者亦次第而成。皆自然之妙。无絲毫智力於其間。○又一三五七九。天數也。皆爲變。二四六八十。地數也。皆爲化。奇耦生成屈伸往來。所以爲變化而行鬼神。此夫子大衍章首之意。而朱子本義之說也。

陰陽老少之數法於河圖 附管見

朱子曰。古人做易。其巧不可言。太陽數九。少陰數八。少陽數七。太陰數六。初亦不知其數如何恁地。元來只是十數。除了本身一二三四。便是九八七六之數。○此說見啓蒙。信按太陽居一。遇十除一便是九。故一爲太陽之位。九爲太陽之數。少陰居二。遇十除二便是八。故二爲少陰之位。八爲少陰之數。少陽居三。遇十除三便是七。故三爲少陽之位。七爲少陽之數。太陰居四。遇十除四便是六。故四爲太陰之位。六爲太陰之數。陽主進。少陽七。進至九極爲老陽。九以上。陽數盡而復生矣。陰主退。少陰八。退至六極爲老陰。六以下。陰數盡而復生矣。老變而少不變。爻辭九六之義。蓋取諸此也。所以然者。五乃生數之極。十乃成數之

極皆居圖中故一二三四遇五而生六七八九遇十而成六七八九生者生其所成成者成其所生也且太陽之一位在北太陽之九數在西太陰之四位在西太陰之六數在北二老互藏其宅少陰之二位在南少陰之八數在東少陽之三位在東少陽之七數在南二少互藏其宅皆河圖自然之妙聖人作易之意也

河圖洛書相爲表裏 啓蒙

朱子曰河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合爲十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異○河圖七八連於左九六連於右生數一三五連於左爲九二四連於右爲六九六之合皆爲十五五與十相守於中亦爲十五洛書縱横數之皆爲十五○河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也○洛書雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣

附註河圖五十居中洛書五居中十則對待於外○河圖一與六二與七三與八四與九五與十各居方以相合洛書奇耦各率連以相合惟五居中无合然四隅拱向皆其合也○河圖一二三四遇中五而成本方之六七八九洛書一二三四遇中五而成相連之六七八九○考河圖之五行即洪範之五行○朱子曰易乃伏羲之先得乎圖而

初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖爾○文王周公陳列伏羲已畫之卦觀象繫辭焉而明吉凶雖无取法洛書之文然理與象數逆與之合傳曰河出圖洛出書聖人則之良有以也

伏羲法河圖畫卦 管見

繫辭傳曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦○又曰剛柔相摩八卦相盪

大極者河圖陰陽之理也兩儀者五十奇耦之數也四象者兩儀之上各加一陽一陰也八卦者四象之上又各加一陽一陰也皆河圖自然之數傳以奇數屬天耦數屬地天即陽地即陰也一二三四五生數也六七八九十成數也太者理之至大而无對極者理之至極而无加生數始於一終於五五則至大而无對矣成數始於六終於十十則至極而无加矣故河圖五十居中合其陰陽之至理此時象數未形本无陰陽之可名虛中渾合只有大極之理也伏羲法此作易故曰易有大極理者體也有體則有用乃先陽後陰法天數中五畫一奇以象陽法地數中十畫一耦以象陰此大極生兩儀也再玩圖中一二三四在第二層見得兩儀上各有加畫之象乃法天五天一之象於陽儀上加一奇以象太陽法天五地二之象於陽儀上加一耦以象少陰法地十天三之象於陰儀上加一奇以象少陽法地十地四之象於陰儀上加一耦以象太陰一二三四之次第皆先陽而後陰故於陽儀先加陽後加陰於陰儀亦先加陽後加陰要不外乎陽先陰後之理也其太

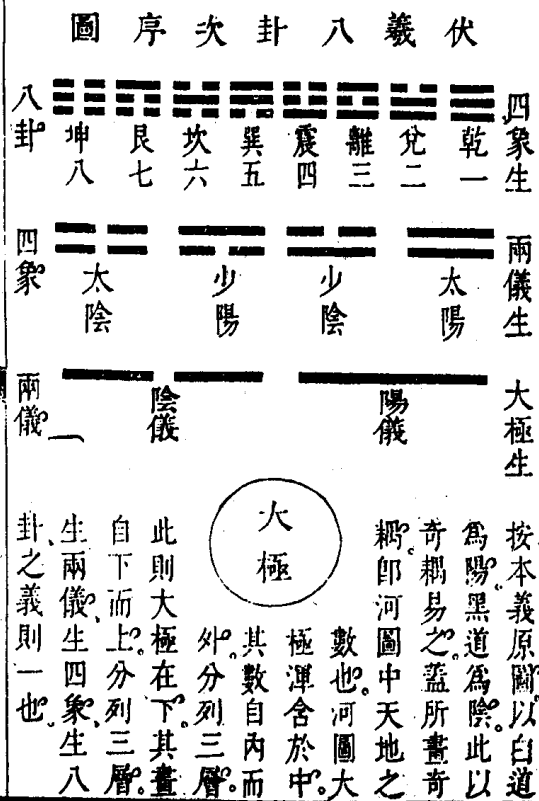
少異名者蓋中央天五陽儀也陽上加陽陽之至也故一名太陽當第一位陽上加陰新生之陰也故二名少陰當第二位中央地十陰儀也陰上加陽新生之陽也故三名少陽當第三位陰上加陰陰之至也故四名太陰當第四位所以太陽居一少陰居二少陽居三太陰居四此兩儀生四象也四象既具再玩圖外六七八九在第三層見得四象之上又有再加之象焉但一巳生二二巳生四四當生八圖外一層只有四數故剛柔相摩而成八卦一者太陽之位九者老陽之數四者太陰之位六者老陰之數二者少陰之位八者少陰之數三者少陽之位七者少陽之數河圖中老陽之數居太陰之上老陰之數居太陽之上少陽之數居少陰之上少陰之數居少陽之上以此推之

則老陽之剛老陰之柔一往一來相摩於二太之上共成四卦少陽之剛少陰之柔一往一來相摩於二少之上共成四卦故曰剛柔相摩也至於相摩次第悉照四象中一二三四之序皆陽先陰後一爲太陽居北方下上兩奇矣再以西方老陽九數摩於太陽之上合下中上三奇畫卦爲乾次以本方老陰六數摩於太陽之上則下中兩奇而上一耦畫卦爲兌乾兌皆太陽所生先加陽後加陰故乾居一而兌居二也二爲少陰居南方下奇上耦矣再以本方少陽七數摩於少陰之上則下奇中耦而上一奇畫卦爲離次以東方少陰八數摩於少陰之上則下一奇而中上皆耦畫卦爲震離震皆少陰所生先加陽後加陰故離居三而震居四也三爲少陽居東方下耦上奇矣再以南

方少陽七數摩於少陽之上則下一耦而中上皆奇畫卦爲巽次以本方少陰八數摩於少陽之上則下耦中奇而上一耦畫卦爲坎巽坎皆少陽所生先加陽後加陰故巽居五而坎居六也四爲太陰居西方下上兩耦矣再以本方老陽九數摩於太陰之上則下中皆耦而上一奇畫卦爲艮次以北方老陰六數摩於太陰之上合下中上三耦畫卦爲坤艮坤皆太陰所生先加陽後加陰故艮居七而坤居八此四象生八卦也以交互言則象摩以加畫言則象生故曰剛柔相摩又曰四象生八卦摩與生理相因也且老陽老陰之數與太陽太陰之象交互相摩不及二少少陽少陰之數與少陽少陰之象交互相摩不及二老太與太交少與少交毫无紊亂所以順序相生乾一兌二離

三震四巽五坎六艮七坤八也孔河圖自中而外列爲三層卦體自下而上列爲三畫皆自然次第不待智力而成可見太極兩儀四象八卦皆河圖所固有天假伏羲畫出以開物成物耳問四象八卦獨非太極乎曰朱子論之詳矣兩儀未分渾然一太極既分則兩儀又爲太極四象八卦又爲兩儀重之則八卦又爲太極六十四卦又爲兩儀及至陰陽變化復爲剛柔每爻各具一太極之理所以循環无端也

伏羲八卦次序圖

按本義原圖以白道為陽黑道為陰此以奇耦易之蓋所畫奇耦即河圖中天地之數也河圖大極渾含於中其數自內而外分列三層此則大極在下其畫自下而上分列三層生兩儀生四象生八卦之義則一也

本義　繫辭傳曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此○朱子曰易逆數也以康節說方可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只一半逆不知如何

附註　按說卦傳是故易逆數也在天地定位章末似承上文通解圓圖之辭邵子以數往者順知來者逆解圓圖是故易逆數也解方圖朱子作本義從之終不能无疑故語類又有此說詳見易道逆數論併說卦本章

本義　說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

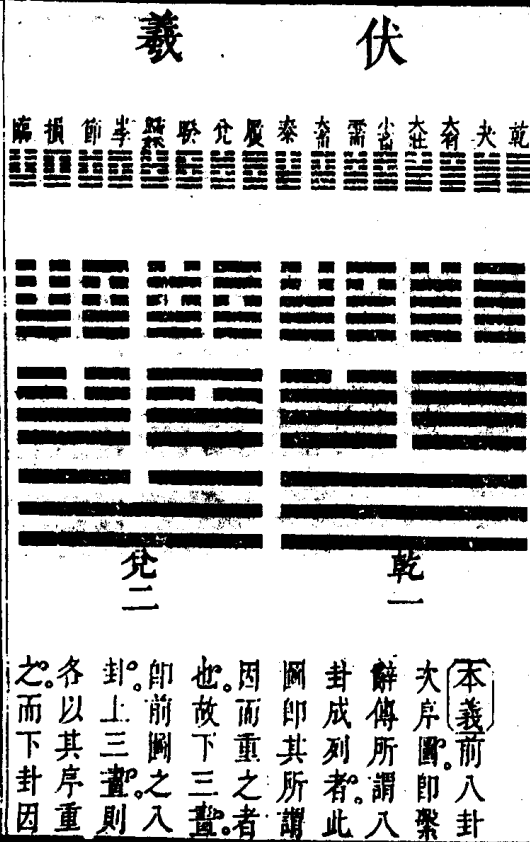
伏羲八卦方位圖

附註　此言八卦先有交易之理然後相盪每八卦相錯一位而成六十四卦詳見後篇

伏羲

本義　前八卦大序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因

六十四卦

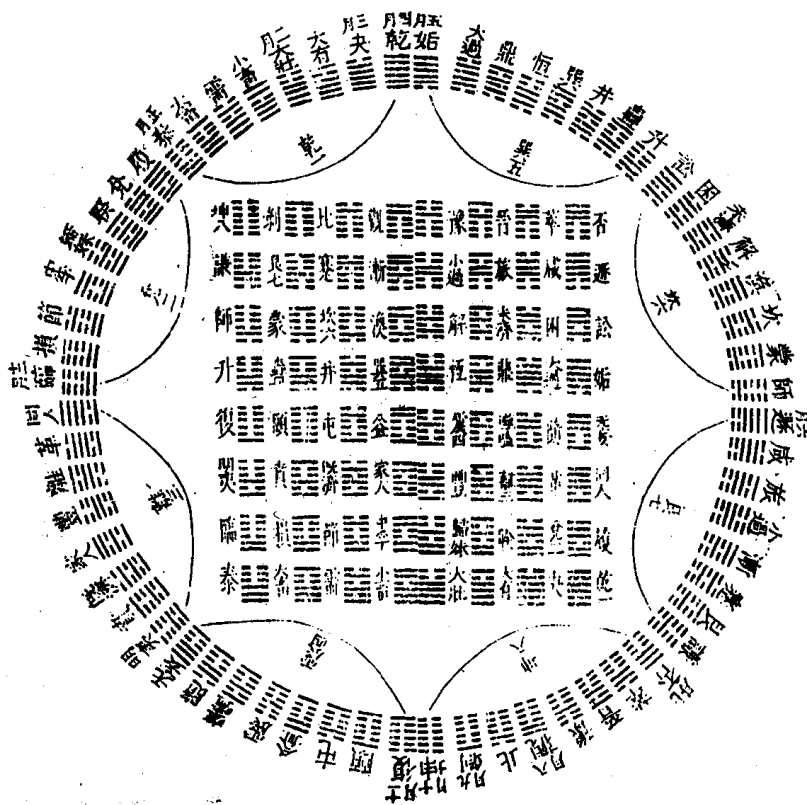
亦各衍而為八也。若逐爻漸生。則邵子所謂八分為十六。十六分為三十二。三十二分為六十四者。尤見法象自然之妙也。

按此圖之下。原有大極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。因與前圖同。故只自八卦起。以免重復。

次序

按此圖。原以白道為陽。黑道為陰。考白道黑道。本非古法。茲以奇耦易之。則邵子加倍法。可按圖即得。

伏羲六十四卦方位圖

按伏羲原圖。有畫无文。後人增附卦名。以便查考。

按此圖雖增卦名。並无月令。因姤復中外。人多疑爲卦氣。故附註圖外。以便查考。

本義 伏羲四圖。其說皆出邵氏。蓋邵氏得之李之才挺之。挺之得之穆脩伯長。伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者。所謂先天之學也。此圖圓布者。乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生于子中。極于午中。陰生于午中。極于子中。其陽在南。其陰在北。方布者。乾始于西北。坤盡于東南。其陽在北。其陰在南。此二者。陰陽對待之數。圓於外者爲陽。方於中者爲陰。圓者動而爲天。方者靜而爲地也。

易道逆數論 首見

說卦傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

此言八卦對待。由陽順陰逆而成也。天地山澤雷風水火。詳見本章。八卦相錯。即八卦相盪。每八卦錯一位而成六

十四卦也。下文繼之以順逆者，見對待交易之理也。總由陽順陰逆而成。故陽儀所生四卦，自乾一兌二離三震四，順列於圖左而接乎坤。陰儀所生四卦，自坤八艮七坎六巽五，逆列於圖右而接乎乾。重之為六十四卦，皆依下八卦順逆為序。故坤盡子中，接一陽初生而為復；乾盡午中，接一陰初生而為姤。八卦陰陽對待交易，六十四卦亦陰陽對待交易。故自復至乾，凡百一十有二陽，而陰則八十；自姤至坤，凡百一十有二陰，而陽則八十。對待以立其體，交易以神其用，而陰陽各居其半也。然天地間只一氣流行，東南西北，循環不已，初无陰陽順逆之分。自東而南，起震四而歷離三兌二，以至乾一，所歷者皆震前已生之卦，原是乾一兌二離三震四，順列於圖左，故曰數往者順。自西而北，則由巽五而歷坎六艮七，以至坤八，所行者皆推度巽後未生之卦，原是坤八艮七坎六巽五，逆列於圖右，故曰知來者逆。圖中順生卦之序者，而氣逆乎卦；圖中逆生卦之序者，而卦逆乎氣。逆固逆，順亦逆，故曰是故易逆數也。

辨誤 舊說皆謂圓圖南北中分，乾兌離震四卦自南而東，巽坎艮坤四卦自南而西，似為兩直圖，而圓圖之義泯矣。雖卦位相符，未推及陽順陰逆之意，故邵子以數往者順，知來者逆，解圓圖，是故易逆數也，解方圖。朱子作本義從之，終不能无疑，故語類又曰：易逆數也，以康節說方可通。但方圖則一向皆逆，若以圓圖看，又只一半逆，不知如何。

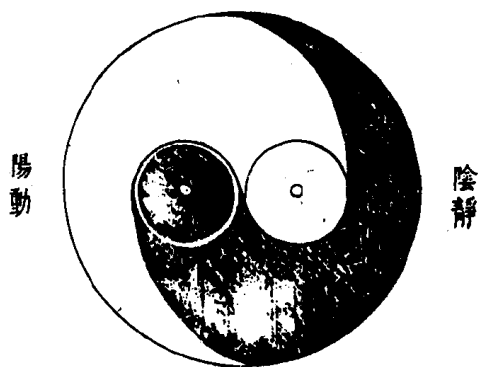
○此先賢疑而未決之意，信不揣鄙陋，擬說於左。

先後天配卦氣異同附管見

周謨問於朱子曰：自復卦一陽生十一月，盡震四離三一十六卦，然後得臨十二月，又盡兌二凡八卦，然後得泰正月，又隔四卦，得大壯二月，又隔大有一卦，得夬三月，夬接乾四月，乾乃接姤，自姤卦一陰生五月，盡巽五坎六一十六卦，然後得遯六月，又盡艮七凡八卦，然後得否七月，又隔四卦，得觀八月，又隔比一卦，得剝九月，剝接坤十月，坤乃接復，周而復始，循環无端。卦氣左旋，而一歲十二月之卦，皆得其序。但陰陽初生，各歷十六卦而後一月，又歷八卦再得一月，至陰陽將極處，只歷四卦為一月，又歷一卦，遂一併三卦相接，其初如此之疏，其末如此之密，此陰陽盈縮當然之理歟。朱子曰：伏羲易，自是伏羲說話；文王易，自是文王說話，固不可交互求合。所看先天卦氣之盈縮極仔細，某亦嘗如此理會來，而未得其說。陰陽初生，其氣固緩，然不應如此之疏，後又却如此之密。大抵此圖布置，皆出乎自然，不應无說，當更思之。

附註 伏羲之易，始於河圖奇耦。五十居中，渾然一太極也。五十既分，便有兩儀。陰極則陽生，天一內生於北，為十一月之復。外則純陰，此時陽氣甚微，自然舒緩，故歷十六卦始得十二月之臨。臨值天三內長於東也。陰外陽內，各得其半，陽氣由此漸盛，故歷八卦為正月之泰，歷四卦為二月之大壯，歷一卦為三月之夬。夬則天七盛於南，陽氣溢乎外，所以為四月之乾。陽極則陰生，故地二即內生於南，為五月之姤，外則純陽，此時陰氣甚微，自然舒緩，故歷十

六卦始得六月之遯。遯值地四內長於西也。陽外陰內各得其半。陰氣由此漸盛。故歷八卦為七月之否。歷四卦為八月之觀。歷一卦為九月之剝。剝則地六盛於北。陰氣溢乎外。所以為十月之坤。陰極則陽生。故天一又內生於北而為復。此二氣充塞乎兩間。以氣機之盛衰為盈縮。非以卦數之多寡為盈縮也。文王作易。見六十四卦不外乎乾坤。以乾卦自下而上。逐爻變易為姤。為遯。為否。為觀。為剝。為坤。以坤卦自下而上。逐爻變易為復。為臨。為泰。為大壯。為夬。為乾。當期年之序。一卦為一月。原无盈縮緩急之差。但以先天合之。卦氣皆左旋而一歲十二月之卦。皆得其序。此先天後天自然神妙。本不可以疎密盈縮交互求合。另繪圖於後。

太極自然圖

按大極自然圖。先賢无文。然驗諸卵物。未有生機之先。黃居中。白環於外。此无中含有。无極而太極也。及生機將有。則黃白中分。各居其半。而環旋於外。兩目離焉。白為陽。黃為陰。此大極之判。動而生陽。靜而生陰。所謂兩儀者也。

朱子太極圖

啓蒙

按自然圖。黑白兩丸居中。朱子合為一丸。黑白交互。為圖象大極本體。此无中含有。无極而大極也。白象陽。黑象陰。陽生於北。陰生於南。與先天卦位。陽生子中。陰生午中。无異。因而有悟。另繪圖於後。

易有大極圖

管見

南
北
東
西

按大極圖。只有黑白兩道。先賢言理。未嘗配河圖。河圖只有奇耦。先賢言象。未嘗兼太極。信以朱子大極圖。合配河圖。始知大極虛中之象。二氣消長之理。皆不外乎此。先天卦氣盈縮。法乎此。傳日五位相得而各有合。本乎此。各附其說於前後云。

陰陽二氣消長論 管見

陰陽未判。大極固為大極。五十居中。固為兩儀。陰陽既判。五十又為大極。其餘天數地數又為兩儀。朱子論之詳矣。天數奇。為陽為明、而氣白。地數耦。為陰為暗、而氣黑。河圖天一內生於北。天三內長於東。天七盈極而出於南。天九過盛而消於西。故白道之氣。內生於北。內長於東。出外而全白於南。至西半白於外。半黑於內。蓋天九之數、雖多於外。而地四之數、已長於內也。地二內生於南。地四內長於西。地六盈極而出於北。地八過盛而消於東。故黑道之氣。內生於南。內長於西。出外而全黑於北。至東半黑於外。半白於內。蓋地八之數、雖多於外。而天三之數、已長於內也。伏羲則河圖作易。故曰易有大極。

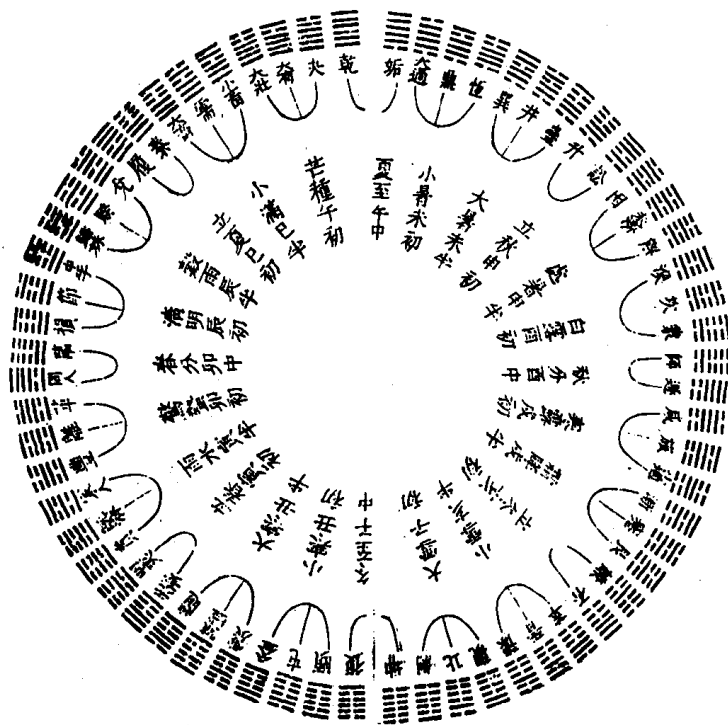
辨五位相得而各有合 管見

繫辭傳曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天數五。地數五。五位相得、而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

〔本義〕相得。謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦為類而自相得。有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。

〔附註〕此言河圖之數也。天數五位。一內生於北。三內長於東。七出而盛於南。九盡於西。五居中央以統之。地數五位。二內生於南。四內長於西。六出而盛於北。八盡於東。十居中央以終之。皆同類順序以相得也。稍有攙越紊亂。則自相妨害而不相得矣。且一與六合於北。二與七合於南。三與八合於東。四與九合於西。五與十合於中。皆一陰一陽而各有合也。陽與陽同類。陰與陰同類。均同類以相得。陽與陰為配。陰與陽為配。各異類以相合。相得如兄弟之和。相合如夫婦之耦。是故傳中五位相得。為總約之詞。而各有合。乃分言之辭。若謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦為類而自相得。則是五位各相得。各有合。不得謂之五位相得而各有合矣。且陽相得者一陰。相合者又一陰。陰相得者一陽。相合者又一陽。類而推之。則天下君臣父子兄弟夫婦。皆懷二心以相援。似非致一之道。信因朱子大極圖。有盈虛消息之象。與河圖奇耦次序相符。乃竊取其意。合繪為圖以發明之。非敢妄有所議也。

朱子配先天卦氣圖 啓蒙

朱子曰。此圓圖布者。乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生於子中。極於午中。陰生於午中。極於子中。○又曰。嘗因邵子冬至子半之說推之。則六十四卦。分配節氣。二至二分四立總爲八節。每節各兩卦。外十六氣。每氣各三卦。合之爲六十四卦也○按此原有方圖在下。後另繪。

解朱子作圖之意 併附管見

此以六十四卦周旋於外。分配四時節氣。非前言二氣盛衰盈縮之不同也。先天圖八卦方位。乾坤坎離。居乎四正。震巽艮兌。居乎四隅。氣運左旋。東南西北。循環不已。總以重乾重坤兩卦爲主。乾南坤北。所謂天地定位者是也。坤。純陰也。盡乎子中。故復卦在下一陽。始生於子中而爲冬至。乾。純陽也。盡乎午中。故姤卦在下一陰。始生於午中而爲夏至。離盡卯中之同人。故臨下二陽。長於卯中而爲春分。坎盡酉中之師卦。故遯下二陰。長於酉中而爲秋分。此四正之交。爲二至二分。正河圖之奇數爲天爲陽。生於北。長於東。極於南。耦數爲地爲陰。生於南。長於西。極於北也。无妄者。下震已極。明夷者。下離初交。處冬至春分之間。故

為立春。履者。下兌已極。泰者。下乾初交。處春分夏至之間。故為立夏。升者。下巽已極。訟者。下坎初交。處夏至秋分之間。故為立秋。謙者。下艮已極。否者。下坤初交。處秋分冬至之間。故為立冬。此四隅之交。而為四立也。二至二分。居乎四正。四立居乎四隅。共為八節。每節當值兩卦。共一十六卦也。冬至後之小寒大寒。皆屬震中六卦。立春後之雨水驚蟄。皆屬離中六卦。春分後之清明穀雨。皆屬兌中六卦。立夏後之小滿芒種。皆屬乾中六卦。夏至後之小暑大暑。皆屬巽中六卦。立秋後之處暑白露。皆屬坎中六卦。秋分後之寒露霜降。皆屬艮中六卦。立冬後之小雪大雪。皆屬坤中六卦。是八節之間。又有一十六氣。每氣三卦。共四十八卦。合八節之一十六卦。為六十四卦也。卦凡一貞八悔。貞。內卦也。悔。外卦也。故貞有八。而悔則六十有四。八節各值兩卦者。介乎兩貞之間。十六氣皆值三卦者。居乎一貞之中也。介乎兩貞之間者。兼而兩之。居乎一貞之中者。均而三之。此邵子所謂先天之學。朱子所以作圖之意也。

朱子曰。先天圖。今所寫者。是以一歲之運言之。若大而古今十二萬九千六百年。亦只是這圈子。小而一日十二時。亦只是這圈子。都從復上推起去。又曰。以月言之。自坤而震。月之始生。初三日也。至兌。則月之上弦。初八日也。至乾。則月之望。十五日也。至巽。則月之始虧。十八日也。至艮。則月之下弦。二十三日也。至坤。則月之晦。三十日也。

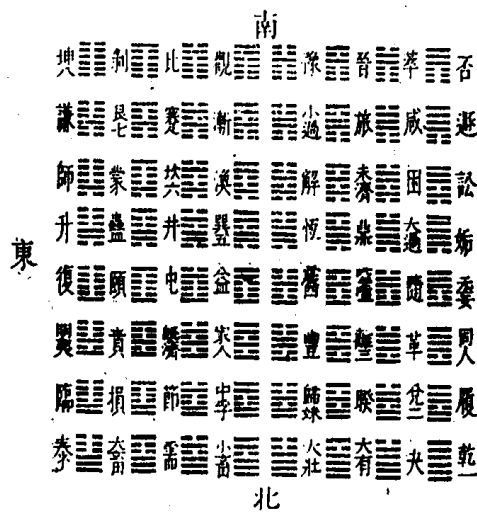
啓蒙

朱子提出方圖

南

坤八	剝	比	觀	豫	晉	萃	否
謙	艮七	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
師	蒙	坎六	渙	解	未濟	困	訟
升	蠱	井	巽五	恆	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震四	噬嗑	隨	无妄
明夷	賁	既濟	家人	豐	離三	革	同人
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌二	履
泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾一

北

東　西

乾以君之　兌以說之　日以烜之　雷以動之　風以散之　雨以潤之　艮以止之　坤以藏之

朱子曰。圓圖乾在南。坤在北。方圖坤在南。乾在北。○又曰。圓圖象天。一順一逆。流行中有對待。如震八卦。對巽八卦之類。方圖象地。有逆无順。定位中有對待。四角相對。如乾八卦。對坤八卦之類。此則方圓圖之辨也。圓圖象天者。天圓而動。包乎地外。方圖象地者。地方而靜。囿乎天中。特在天者。一逆一順。卦氣所以運。在地者。惟主乎逆。卦畫所以成耳。○問先天圖。與大極圖不同如何。曰。中間虛者。便是大極。他圖說從中起。今不合方圖在中間塞却。待取出放外。他兩邊生者。卽是陰根陽。陽根陰。這箇有對。從中出者无對。○問先天圖如何移出方圖在下。曰。是某挑出。

邵子大易吟曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。損咸見義。風雷相薄。恆益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十

六事。八卦相盪。爲六十四。

天台董氏曰。愚因邵子大易吟。欲以方圖分作四層看。其第一層四隅。乾坤否泰四卦。所謂天地定位。否泰反類也。然以周圍二十八卦。橫直觀之。皆乾一坤八之卦。此見天地定位之不可易也。其第二層四隅。兌艮咸損四卦。所謂山澤通氣。損咸見義也。然以周圍二十卦。橫直觀之。亦皆兌二艮七之卦。此見山澤通氣之象也。其第三層四隅。爲坎離既濟未濟四卦。所謂水火相射。既濟未濟是也。然以周圍十二卦。橫直觀之。亦皆離三坎六之卦。此足以見水火不相射之象也。其最裏一層。爲震巽恆益四卦。所謂風雷相薄。恆益起意。其象亦可見矣。

附註 邵子以圓圖卦位。與方圖卦位。交互爲說。見其相爲表裏。董氏論之詳矣。然玩繫辭本文。及朱子以繫辭分列圖下。皆自內而外。非自外而內。信特爲說於後。

方圖說 管見

繫辭傳曰。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此解方圖之義。卦凡一貞八悔。一貞者。自下而上。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。直列於圖。各居重卦之下者是也。八悔者。自右而左。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。橫列於圖。各相盪於貞卦之上者是也。八各其八。而成六十四卦。即先賢所謂六十四卦橫圖。非方圖之外。別有橫圖也。圓圖象天。天圓而動。以氣之盈虛消息爲運。方圖象地。地方而靜。驗物之生長收藏爲運。孔子作

傳以申之。此圖布者。乾純陽。坤純陰。保合於外。生意鬱結。伏藏於內。非雷不能動。非風不能散。圖中第一層。震巽恆益四卦居之。震動如雷。介乎西北。巽入如風。介乎東南。西南之恆。東北之益。即震巽上下之交也。屬乎震者。橫則下八卦皆震。直則上八卦皆震。屬乎巽者。橫則下八卦皆巽。直則上八卦皆巽。縱橫各一十六卦。皆雷以動之。風以散之。萬物發生。春之時也。物生之後。必雨潤日烜。然後暢茂。圖中第二層。坎離既濟未濟四卦居之。坎水如雨。介乎東南。離明如日。介乎西北。東北之既濟。西南之未濟。即坎離上下之交也。屬乎坎者。橫則下八卦皆坎。直則上八卦皆坎。屬乎離者。橫則下八卦皆離。直則上八卦皆離。縱橫各一十六卦。皆雨以潤之。日以烜之。品物咸亨。夏之時也。物既暢茂。必止而說。其實理乃備。圖中第三層。艮兌咸損四卦居之。艮德畜止。介乎東南。兌澤說物。介乎西北。西南之咸。東北之損。即艮兌上下之交也。屬乎艮者。橫則下八卦皆艮。直則上八卦皆艮。屬乎兌者。橫則下八卦皆兌。直則上八卦皆兌。縱橫各一十六卦。皆艮以止之。兌以說之。萬物各正性命。秋之時也。物既向實。則氣機合聚。必有主宰歸宿。以爲將來發生之端。圖盡第四層。乾坤否泰居之。乾純陽。主宰乎西北。有君主象。坤純陰。翕聚乎東南。有歸藏象。西南之否。東北之泰。即乾坤上下之交也。屬乎乾者。橫則下八卦皆乾。直則上八卦皆乾。屬乎坤者。橫則下八卦皆坤。直則上八卦皆坤。縱橫各一十六卦。皆乾以君之。坤以藏之。二氣合聚。保合太和。冬之時也。復自中心四卦。爲

發生之始。循環无端。與圓圖相爲表裏。所以然者。八卦相錯故也。乾兌離震四卦。乃陽儀所生。每盪一周。各錯進一位。故重乾居一。重兌居二。重離居三。重震居四。皆介乎西北。巽坎艮坤四卦。乃陰儀所生。每盪一周。各錯退一位。故重巽居五。重坎居六。重艮居七。重坤居八。皆介乎東南。緣此圖所作。自下而上。與自右而左之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。彼此交互相重。是故每卦縱橫各一十六卦。然後能變化盡成萬物。此伏羲方圖之意。夫子作傳之說也。

文王八卦次序

本義

乾父

坤母

艮坎震

兌離巽

震長男　得乾初爻

坎中男　得乾中爻

艮少男　得乾上爻

巽長女　得坤初爻

離中女　得坤中爻

兌少女　得坤上爻

右見說卦　啓蒙

朱子曰。坤求於乾。得其初九而爲震。故曰一索而得男。乾求於坤。得其初六而爲巽。故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二以爲坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二以爲離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三以爲艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三以爲兌。故曰三索而得女。又曰。乾索於坤而得女。坤索於乾而得男。初間畫卦時。不是恁地。只是畫卦後。便見有此象耳。

本義　索。求也。謂揲蓍以求爻也。男女指卦中一陰一陽之爻而言。

本義　邵子曰。此文王八卦。乃入用之位。後天之學也。

文王八卦方位圖

南　離

巽

坤

東　震

兌　西

艮

乾

坎　北

啓蒙　邵子曰。至哉文王之作易也。其得天地之用乎。故乾坤交而爲泰。坎離交而爲既濟也。乾生於子。坤生於午。坎終於寅。離終於申。以應天之時也。置乾於西北。退坤於西南。長子用事。而長女代母。坎離得位。而兌艮爲耦。以應地之方也。王者之法。其盡於是矣。

朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所以成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

附註 按邵子之意謂先天圖乾南坤北合為否卦乾坤三畫陰陽交變則坤南乾北合而為泰離東坎西合為未濟離坎三畫陰陽交變則坎東離西合為既濟故曰得天地之用乾生於子中者謂坎居北得乾中一陽如先天之坤後有復也坤生於午中者謂離居南得坤中一陰如先天之乾後有姤也先天坎居申酉之間而曰坎終於寅者寅卯乃離之位坎變離西自下而東終於寅也先天離居寅卯之間而曰離終於申者申酉乃坎之位離變坎東自上而西終於申也故曰以應天時至於置乾西北退坤西南又以再變而言也長子用事長女代母坎離得位兌艮為耦此又方圖中雷動風散雨潤日烜艮止兌說之意故曰以應地之方也此邵子據圖論理朱子釋之固精矣究其所以定位之故尤未洞然茲以信之管見另為說於後

後天卦位法河圖五行 附管見

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮○萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相

見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此二節夫子解後天卦位之義先以氣機出入明卦位當得如此後以萬物隨氣機出入申卦位所以當如此也詳見傳下本義云此章所推卦位多有未詳者○蓋說卦傳推卦位已定而言其理未詳所以定卦位之由也後玉齋胡氏曾有五行之說雜以洛書未得洞然信以河圖奇耦申之先天卦位陰陽對待彼此交易所以立其體後天卦位剛柔成象運行不息所以神其用河圖天一生水地六成之於北此以坎象水而居乎北河圖地二生火天七成之於南此以離象火而居乎南河圖天三生木地八成之於東此以震象木而居乎東河圖地四生金天九成之於西此以兌象金而居乎西河圖天五生土地十成之於中故土旺四季之末每季一十八日此以坤象土附離兌之間蓋離火生坤土土乃生兌金也艮象山山不外乎土此以艮土附坎震之間蓋坎水雖潤木无土不立又艮所以成終而成始也巽木附震木之次乾金附兌金之次各從其類也以五行配八卦者水火各一餘皆有二也震巽木生離火火生坤土土生兌乾金金生坎水水潤艮土而生震木五行生生不已成四時育萬物此後天卦位所由定

也。乾金坤地。離火坎水。艮山巽木。見上下經傳。震木兌金。即本傳方位之五行。非有私意穿鑿於其間。玆以河圖之五行推其原。說卦之氣機明其理。萬物之隨帝出入驗其實。再參以邵子卦變。而後天卦位之義。似无遺蘊矣。但先天圖。有相重六十四卦。後天无圖。傳亦未及。大抵文王之易取於變。變化无窮。一卦可變六十四卦。非止八各其八。可定位爲圖也。

本義解易取卦變之由啓蒙

朱子曰。大極兩儀四象八卦者。伏羲畫卦之法也。說卦天地定位。至坤以藏之。以見伏羲所畫八卦之位也。帝出乎震以下。文王即伏羲已成之卦。而推其義類之辭也。如卦變剛來柔進之類。亦是就卦已成後。用意推說。以見此爲自彼而來耳。非眞先有彼卦而後方有此卦也。古註疏謂賁卦自泰而來。先儒非之。以爲乾坤合而爲泰。豈有泰復變而爲賁之理。殊不知若論伏羲畫卦。則六十四卦一時俱了。雖乾坤亦无能生諸卦之理。若如文王孔子之說。則縱橫曲直。反覆相生。无所不可。要在看得活。終无所拘泥。則无不通耳。○伊川不取卦變之說。至柔來而文剛剛自外來而爲主於內諸處。皆牽强說了。王輔嗣卦變。又變得不自然。某之說。却覺得有自然氣象。只是換了一爻。非是聖人合下作卦如此。自是卦成了。自然有此象。○朱漢上易卦變。只變到三爻而止。於卦辭多不通處。某更推盡處方通。

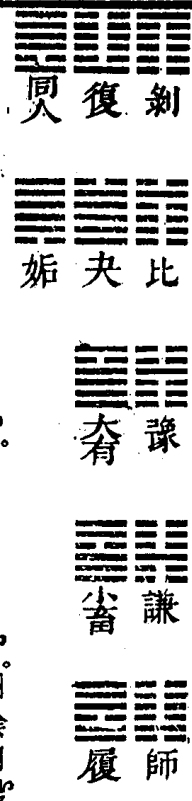
卦變圖本義

彖傳或以卦變爲說。今作此圖以明之。蓋易中之一義。非畫卦作易之本旨也。

凡一陰一陽之卦各六。皆自復姤而來。五陰五陽。卦同圖異。

剝　比　豫　謙　師

復　夬　大有　小畜　履

同人　姤

凡二陰二陽之卦各十有五。皆自臨遯而來。四陰四陽。卦同圖異。

頤　屯　震　翼　臨

蒙　坎　解　升

艮　蹇　小過

晉　萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯

革　離　家人　无妄

兌　睽　中孚

需　大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十。皆自泰否而來。

周易象數合參
卦變圖
卷首
損 賁 噬嗑 益 蠱 未濟 渙 旅 漸
節 既濟 隨 井 困 咸
歸妹 豐 恆
泰
否 咸 困 井 恆 隨 既濟 豐 節
旅 未濟 蠱 噬嗑 賁 損
漸 渙 益
否

歸妹 泰
凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前
大畜 睽 中孚 離 家人 无妄
需 兌 革
大壯
周易象數合參
卦變圖
卷首
鼎 巽 訟 遯 萃 蹇 小過 坎 解
大過 晉 艮 蒙
觀

升

屯　頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六。皆自夬剝而來。一陰一陽圖已見前。

大有　夬

小畜

履

同人

姤　剝

比

豫

謙

師

復

右易之圖九。有天地自然之易。有伏羲之易。有文王周公之易。有孔子之易。自伏羲以上。皆无文字。只有圖畫。最宜深玩。可見作易本原精微之意。文王以下。方有文字。即今之周易。然讀者亦宜各就本文消息。不可便以孔子之說為文王之說也。

附註　圖只有五。而曰九圖者。蓋三陰三陽。各二十卦。居中為一圖。前後四圖。各分而為二也。考後之四陰四陽。五陰五陽兩圖。共四十二卦。即前之一陰一陽。二陰二陽兩圖中四十二卦重之而已。中三陰三陽一圖。後二十卦。即前二十卦重之而已。分言之。百二十有四。合言之。只六十有二。而乾坤兩卦不與。作圖之意。以六十二卦。皆乾坤所變。義固精矣。但闕啓蒙變卦圖。每卦變六十四卦。凡四千九十有六。此圖不及二十分之一。恐未能盡乾坤之蘊也。

經傳言剛柔往來

訟卦彖傳曰。訟有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。

泰小往大來吉亨。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

隨卦彖傳曰。隨剛來而下柔。

蠱卦彖傳曰。蠱剛上而柔下。

噬嗑彖傳曰。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

賁卦彖傳曰。柔來而文剛故亨。分剛上而文柔。

无妄彖傳曰。剛自外來而為主於內。

大畜彖傳曰。剛上而尚賢。能止健大正也。

咸卦彖傳曰。咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。

恒卦彖傳曰。恒久也。剛[illegible]

晉卦彖傳曰。晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。

睽卦彖傳曰。柔進而上行。得中而應乎剛。

蹇卦彖傳曰。蹇利西南。往得中也。

解卦彖傳曰。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。

升卦彖傳曰。柔以時升。

鼎卦彖傳曰。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

漸卦彖傳曰。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。

渙卦彖傳曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

辨剛柔往來爲反對　附管見

經傳言剛柔往來。凡十有九卦。以卦變註釋。自漢虞翻仲翔始。先儒非之者衆。終无定主。朱子作九圖。與經傳之意相違。較舊註爲長。但卦有一二爻變。三四爻變。五六爻變。獨取某卦某爻變來。似可邪移。且自某卦變來。並无自來之故。徒數陳本文。聖人未必繫此无益之辭也。明瞿唐來氏。以兩卦上下反復名之曰綜。所論至當。惜未究及主爻。與經傳微有未著。信讀繫辭傳。陽卦多陰。陰卦多陽。乃知震坎艮爲剛卦。以剛爻爲成卦主。巽離兌爲柔卦。以柔爻爲成卦主。凡言剛柔往來者。指剛卦之剛爻。柔卦之柔爻也。主爻隨本卦上下。正反對之義也。且此說非出臆見。如否泰反對。否曰大往小來。泰曰小往大來。此文王卦辭可徵也。咸恆反對。咸曰柔上而剛下。恆曰剛上而柔下。此孔子彖傳可徵也。且六十四卦次第。皆以正對反對爲序。不獨十九卦爲然。此文王之上下經。孔子之序卦雜卦傳。可互考者。即以卦爻言。損益兩卦相反也。損卦六五。反之即益卦六二。皆曰或益之十朋之龜。夬姤兩卦相反也。夬卦九四。反之即姤卦九三。皆曰臀无膚。既濟未濟兩卦相反也。既濟九三。反之即未濟九四。皆曰伐鬼方。他如謙上反爲豫初。一曰鳴謙。一曰鳴豫。此周公爻辭之可見者。況兩卦反復。乃盈虛消息。治亂盛衰。循環之理。可爲人事訓戒。正聖人作易本旨。似不必卦外求變。反滋疑竇也。故不揣鄙陋。均以反對詳解於十九卦經傳之下。

易說綱領　摘啓蒙原文

朱子曰。聖人[illegible]俯[illegible]見得[illegible]乎天地之間。无非一陰一陽之理。有是理則有是象。有是象則其數便自在這裏。蓋其所謂象者。皆是假此衆人共曉之物。以形容此事之理。使人知所取舍而已。故自伏羲而文王周公。雖自略而詳。所謂占筮之用則一。蓋即那占筮之中。而所以處置是事之理。便在那裏了。故其法若粗淺。而隨人賢愚皆得其用。蓋文王雖是有定象。有定辭。皆是虛說此箇地頭。合是如此處置。初不粘著物上。故一卦一爻。足以包无窮之事。不可只以一事指定說。他裏面也有指一事說處。如利建侯利用祭祀之類。其他皆不是指一事說。此所以見易之爲用。无所不該。无所不徧。但看人如何用之耳。到得夫子。方始純以理言。雖未必是羲文本意。而事上說理。亦是如此。但不可便以夫子之說爲文王之說也。

伏羲畫八卦。只此數畫。該盡天下萬物之理。學者於言上會得者淺。於象上會得者深。王輔嗣伊川皆不信象。如今却

不敢如此說只可說道不及見這個了且從象以下說免得穿鑿某嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡

看易若是靠定象去看便滋味長若只憑地懸空看也沒甚意思又曰說易得其理則象數在其中固是如此然泝流以觀却須先見象數的當下落方說得理不走作不然事无實證則虛理易差也

易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎略而无據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文責卦若屯之有馬而无乾離之有牛而无坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿而非有自然之勢雖其一二之適然而无待於巧說者為若可信然上无所關於義理之本原下无所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理无形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象无復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為无所與於易而近取諸身遠取

諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以為易之取象固必有所自來而其為說必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也

聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便只作一件用惟以象言則當卜筮之時看是甚事都來應得

易只是與人卜筮以決疑惑若道理當為固是便為若道理不當為自是不可做何用更占却是有一樣事或吉或凶或兩岐道理處置不得所以用占易中利字多為占者設

今人讀易當分為三等看伏羲之易如未有許多彖象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫卦那裏有許多文字言語只是某卦有某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都无情理及文王周公分為六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞早不是伏羲之意已是文王周公自說出一般道理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子繫易作彖象文言則以元亨利貞為乾之四德又非文王之易矣

讀易之法竊疑卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而具訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之

本意。因卜筮以爲不足言。而其所以言者。遂遠於日用之實。類皆牽合委曲。偏主一事而言。无復包含該貫曲暢旁通之妙。若但如此。則聖人當時自可別作一書。明言義理。以詔後世。何用假託卦象。爲此艱深隱晦之辭乎。故今欲凡讀一卦一爻。便如卜筮所得。虛心以求其辭義之所指。以爲吉凶可否之決。然後考其象之所以然者。求其理之所以然者。推之於事。使上自王公。下至民庶。所以脩身治國。皆有可用。竊以爲如此求之。似得三聖遺意。

看易須是看他未畫卦以前。是怎生模樣。却就這裏看他許多卦爻象數。非是杜撰。却是合如此。未畫以前。便是寂然不動。喜怒哀樂未發之中。只是個至虛至靜而已。忽然在道至虛至靜之中有個象。方說出許多象數吉凶道理。蓋

易之爲書。是懸空做出來。如書便眞個有這政事謀謨。方做出書來。詩便眞個有這人情風俗。方做出詩來。易却都无這已往的事。只是懸空做的。未有爻畫之先。在易則渾然一理。在人則湛然一心。既有爻畫。方見得這爻是如何。這爻又是如何。然而皆是就至虛至靜中做出許多象數來。此所以爲靈。

此書本是難看底物。不可將小巧去說。又不可將大話去說。易大槩欲人恐懼脩省。今學易非必待遇事而占。方有所戒。只平居玩味。看他所說道理。於自家所處地位。合是如何。故云居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。孔子所謂學易。正是平日常常學之。

某作本義。欲將文王卦辭。只大綱依文王卦辭略說。至其所以然之故。却於孔子彖傳中發之。且如大畜利貞。不家食吉。利涉大川。只是占得大畜者。爲利正。不家食而吉。利於涉大川。至於剛上而尚賢等處。乃孔子發明各有所主。爻象亦然。如此則不失文王本意。又可見孔子之意。但而今未暇整頓耳。

某解一部易。只是作卜筮之書。今人說得來太精了。更入粗不得。如某之說雖粗。却入得精。精義皆在其中。若曉得某說。則曉得羲文之易本是如此。元未有許多道理在。方不失易之本意。今未曉得聖人作易之本意。便先要說道理。縱饒說得好。只是與易无相干。

看易先看某本義了。却看程傳以相參考。如未看他易。先看某說。却也易看。蓋不爲他說所汩故也。

孔子之易。非文王之易。文王之易。非伏羲之易。伊川易傳。自是程子之易也。故學者且依古易次第。先讀本文。則見本旨矣。

問易如何讀。曰、只要虛其心以求其義。不要執己見。讀他書亦然。

讀易之法。先讀正經。不曉。則將彖象繫辭來解。

易只是爲卜筮而作。故周禮言太卜掌三易。連山。歸藏。周易。秦去古未遠。故周易亦以卜筮得不焚。

或問伏羲之象。文王周公之前。未有卦爻辭。何以定吉凶。朱子曰。此无可考。但周禮三易。經卦皆八。別皆六十有四。則疑已有辭矣。

周易五贊 朱子啓蒙

原象

太乙肇判陰降陽升陽一而施陰兩而承惟皇昊羲仰觀俯察奇耦既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加耦陽陰以章耦而加奇陰內陽外耦復加耦陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而耦兌次二焉奇耦而奇次三曰離奇耦而耦四震以隨耦奇而奇巽居次五耦奇而耦坎六斯襲耦耦而奇艮居次七耦耦而耦坤八以畢初畫爲儀中畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外交易爲體往此來彼變易爲用時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文

民用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建宮立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

附註 宮本卦也師模範也命名也易變也每逢圖首之卦爲一宮立漸變模範爲六十四卦故名易見後卦變畧節

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿知出類拔羣仰觀俯察始畫奇耦教之卜筮以斷可否作爲君師開鑒戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民僞日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈎深闡微如日之中爰暨末流淫於術數僂句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪謬假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

附註 左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜僂句以卜爲信與僭僭吉後平子立會會曰僂句不余欺也

按僂句龜所出地名僭不信也謂求立爲臧氏後也雲峰胡氏曰臧會本有僭上之心曰僂句成欺者會欲以欺人不過借龜以成其欺也○南蒯有叛志得黃裳之占以爲大吉殊不知其舉事正反乎黃之中裳之下其大敗也固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南蒯南蒯用易之誤也○熟皮曰韋編簡次也八索即八卦祛開也即開物成務之意

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一无爲其爲用者四十九蓍信手平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之於扐初扐左手无名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸復準

前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前蓍四十有九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用匆專彖以情言象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動為雷

巽入木風坎陷水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇耦殊位奇陽耦陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而逝平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體

該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱惟斯未啓以俟後人小子狂僭敢述而申

筮短龜長 左傳

朱子曰筮短龜長近得其說是筮有個病了纔一畫定便只有三十二卦求不到是那三十二卦到二畫便只有十六卦又到三畫便只有八卦又到四畫便只有四卦又五畫便只有二卦這二卦便可着意揣度了不似龜纔鑽扸便无救處全不可容心輔廣曰制術人多尚龜卜雖盜賊亦取決於此左傳臧會卜信與僭僭吉註見繩此其法所以不傳聖人作易示人以吉凶却无此弊故言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利為寇

附註 按筮短龜長出左傳未得其故依朱子說則所謂短長者言占事之全與不全也長則不論理之邪正事之可否人之善惡槩與之決短只就理之正事之當人之善都向一邊說其謂短也固宜但反是則凶是短者愈長而長者又短矣

易學源流 陸氏

唐陸氏德明曰宓犧氏之王天下仰則觀於天文俯則察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦因而重之為六十四文王拘於羑里作卦辭周公作爻辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼班固曰孔子晩而好學讀之韋編三絕而為之傳傳卽十翼

也自魯商瞿子木受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨不禁故傳授者不絕按隋書云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之漢興田何以齊田徙杜陵號杜田生授東武王同子中及洛陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳漢初言易者本之田生同授緇川楊何寬授同郡碭田王孫王孫授施讎及孟喜梁丘賀由是有施孟梁丘之學焉施讎傳易授張禹及琅邪魯伯禹授淮陽彭宣及沛戴崇伯授太山毛莫如及琅邪邴丹後漢劉昆受施氏易於沛人戴賓其子軼孟喜父孟卿善爲禮春秋孟卿以禮經多春秋繁雜乃使喜從田王孫受易喜爲易章句授同郡白光及沛翟牧後漢洼

丹雎陽鴻任安皆傳孟氏易梁丘賀本從太中大夫京房受易後更事田王孫傳子臨臨傳五鹿充宗及琅邪王駿充宗授平陵士孫張及沛鄧彭祖齊衡咸後漢范升傳梁丘易以授京兆楊政又穎川張興傳梁丘易弟子著錄且萬人子魴傳其業京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易房以延壽易即孟氏學翟牧白生不肯曰非也房爲易章句說長於災異以授東海殷嘉及河東姚平河南乘弘皆爲郎博士由是前漢多京氏學後漢戴馮孫期魏滿並傳之費直傳易授琅邪王璜爲費氏學本以古字號古文易無章句徒以彖象繫辭文言解說上下經漢成帝時劉向典校書考易說以爲諸易家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義略同唯京氏爲異向又以中古文易經校施

孟梁丘三家之易經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同范氏後漢書云京兆陳元扶風馬融河南鄭衆北海鄭康成穎川荀爽並傳費氏易沛人高相治易與費直同時其易亦無章句專說陰陽災異自言出丁將軍傳至相相授子康及蘭陵毋將永爲高氏學漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁丘之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁丘之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行於世而王氏爲世所重其繫辭已下王不注相承以韓康伯注續之○按諸易家說皆祖田何唯費氏經與古文同眞孔氏遺書也特傳有分合之殊鄭氏王氏宗之又分附卦爻之下增入乾坤文言遂一注釋學者便文取義千

載後歸然獨存是爲今易宋東萊呂祖謙得以考定古易十二篇仍復孔氏之舊先因兩漢諸儒或專言災異或創爲五行納甲飛伏穿鑿求象不勝支離他如楊子雲之太玄司馬公之潛虛皆準易而不合於易易道或幾乎微矣此程子所以從今易作傳以正其弊朱子從古易作本義以索其原而理與象俱顯諸說乃寢易道始大著於世焉

筮儀本義

擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北
格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上
置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬
筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立
兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上

此後所用蓍策之數其說並見啓蒙○詳註繫辭大衍爾命之曰假（格音）爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻
此第一營所謂分而爲二以象兩者也
次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛（挂音）于左手之小指間
此第二營所謂掛一以象三者也
次以右手四揲（舌音）左手之策
此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也
次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐（勒音）之左手无名指間
此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也
次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之
此第三營之半
次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間
此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲耦奇者三而耦者一也
次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻

以東爲上後放此
是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之
或四十四策或四十策
復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻
是爲二變
二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲耦奇耦各得四之二焉
又再取左右大刻之蓍合之
或四十策或三十六策或三十二策
復四營如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻
是爲三變

三變餘策。與二變同。

三變既畢。乃視其三變所得掛扐過揲之策。而畫其爻于版。掛扐之數。五四爲奇。九八爲耦。掛扐三奇。合十三策。則過揲三十六策。而爲老陽。其畫爲口。所謂重也。掛扐兩奇一耦。合十七策。則過揲三十二策。而爲少陰。其畫爲▬ ▬。所謂拆也。掛扐兩耦一奇。合二十一策。則過揲二十八策。而爲少陽。其畫爲▬。所謂單也。掛扐三耦。合二十五策。則過揲二十四策。而爲老陰。其畫爲✕。所謂交也。

(附註)過揲三十六策。是四箇九。故九爲老陽。三十二策。是四箇八。故八爲少陰。二十八策。是四箇七。故七爲少陽。二十四策。是四箇六。故六爲老陰。與河圖九六七八之數无異。以四爲率者。一歲四時。每四如一歲是也。

如是每三變而成爻。

第一第四第七第十第十三第十六。凡六變並同。但第三變以下不命。而但用四十九蓍耳。第二第五第八第十一第十四第十七。凡六變亦同。第三第六第九第十二第十五第十八。凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

卦變別有圖。說見啓蒙。○玆有略節見後篇。

禮畢。韜蓍。襲之以囊。入櫝加蓋。斂筆硯墨版。再焚香致敬而退。

如使人筮。則主人焚香。揖筮者而退。

(附語類)朱子曰。揲蓍之法。周禮須於大卜之官。其法度必甚詳密。今皆不可見。獨賴大傳有此數句可以略見彷彿。

而今推之。亦无不可通處。學者既不得見當時舊法。則亦且當守此。不當妄以私意橫起計度也。○嵩岡非蓍。然亦是其類。若以木棊竹筭金錢當之。則去蓍益遠矣。○又曰。卜易卦以錢擲。以甲子起卦。始於京房。○又曰。爻卦與事不相應。則推不去。古人於此。須有變通。或以支干推之。

占變例 啓蒙

凡卦六爻皆不變。則占本卦彖辭。而以內卦爲貞。外卦爲悔。

彖辭爲卦下之辭。孔成子筮立衛公子元。遇屯。曰。利建侯。秦伯伐晉。筮之遇蠱。曰。貞風也。其悔山也。

(註)左昭七年。衛卿孔成子。欲立公子元。筮之遇屯。以示史朝。史朝曰。元亨。且其繇辭曰利建侯。子其建之。成子遂立。即靈公也。○僖十五年。秦伯伐晉。卜徒父筮之吉。其卦遇蠱。貞風也。悔山也。歲云秋矣。我落其實而取其材。所以克也。實落材亡。不敗何待。遂獲晉侯以歸。○朱子曰。貞是事之始。悔是事之終。貞是事之主。悔是事之客。貞是事在我底。悔是應人底。○又曰。貞悔出於洪範。貞是靜。悔是動。

一爻變。則以本卦變爻辭占。

沙隨程氏曰。畢萬遇屯之比。初九變也。蔡墨遇乾之同人。九二變也。晉文公遇大有之睽。九三變也。陳敬仲遇觀之否。六四變也。南蒯遇坤之比。六五變也。晉獻公遇歸妹之睽。上六變也。

(註)左閔元年。畢萬筮仕於晉。遇屯之比。辛廖占之曰。吉孰大焉。其必蕃昌。公侯之卦也。○昭二十九年。秋龍見於絳郊。魏獻子問於蔡墨。墨曰。乾之同人。九二變也。○僖二十

五年。晉文公將納王。使卜偃筮之。遇大有之睽。曰。公用亨于天子之卦。戰克而王饗。吉孰大焉。○莊二十二年。陳厲公生敬仲。使周史筮之。遇觀之否。曰。是謂觀國之光。利用賓于王。此其代陳有國乎。○昭十二年。南蒯將叛。筮坤之比。曰。黃裳元吉。以爲大吉。子服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。後蒯果敗。○僖十五年。晉獻公筮嫁伯姬於秦。遇歸妹之睽。史蘇占之曰。不吉。其繇辭曰。士刲羊亦无血也。女承筐亦无貺也。

二爻變。則以本卦二變爻辭占。仍以上爻爲主。

經傳无文。今以例推之當如此。

［語類］朱子曰。凡變須就其變之極處看。所以以上爻爲主。不變者是其常。只順其先後。所以以下爻爲主。亦如陰陽老少之義。老者變之極。少者只順其初。又云。二爻變者下至上而極。二爻不變者下便是不變之本。故以之爲主。又云卦是從下生。占事都有一箇先後。

［附註］一卦兩爻變。未變者多。故仍占本卦二變爻。

三爻變。則占本卦及之卦之彖辭。而以本卦爲貞。之卦爲悔。前十卦主貞。後十卦主悔。

凡三爻變者。通二十卦。有圖在後。○此以占辭。今附有變象說。沙隨程氏曰。晉公子重耳筮得國。遇貞屯悔豫。皆八。蓋初與四五。凡三爻變也。初與五。用九變。四用六變。其不變者二三上。在兩卦皆爲八。故云皆八。而司空季子占之曰。皆利建侯。

［註］國語。晉公子重耳筮得國。親筮之曰。尚有晉國。得貞屯悔豫。皆八。司空季子曰。吉。是在周易皆利建侯。我命筮曰。尚有晉國。告我曰。利建侯。得國之務也。

［附註］凡卦變三爻。則已變未變各半。故占兩卦彖辭。之者變也。以本卦爲貞。之卦爲悔者。緣先有本卦。然後有變卦也。惟前後十卦最難曉。閱啓蒙變卦圖。變自初始。前十卦。初爻皆有變。後十卦。初爻皆无變。初有變者。未離內卦。不至於極。初无變者。自內而外。已至其極也。如所得變卦。在圖內前十卦。未至變極。雖占兩卦彖辭。却以本卦爲貞爲主。重在本卦彖辭占也。若所得變卦。在圖內後十卦。已至變極。雖占兩卦彖辭。却以變卦爲貞爲主。重在變卦彖辭占也。蓋本卦爲貞。之卦爲悔者。專主變在前十卦言也。若變在後十卦。則反是。故既以本卦之卦言之。復以前十卦後十卦申之。非兩例之義也。

四爻變。則以之卦二不變爻占。仍以下爻爲主。

經傳亦无文。今以例推之當如此。

［附註］卦有四爻變。則已變者多。未變者少。故直占變卦。以二不變爻占者。蓋變既過中。則已變者爲已往。未變者爲將來。極數知來之謂占也。仍以下爻爲主者。正語類所謂下乃不變之本。順其先後。故以下爻爲主也。詳見二爻占法下。

五爻變。則以之卦不變爻占。

穆姜往東宮。筮遇艮之八。史曰。是謂艮之隨。蓋五爻皆變。唯二得八。故不變也。法宜以係小子失丈夫爲占。而史妄引隨之彖辭以對。則非也。

［註］左襄九年。穆姜始往東宮。筮之。遇艮之八。史曰。是謂艮

之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉必死於此弗能得出矣按穆姜魯成公母姜淫僑如欲廢成公故徙居太子宮也筮遇艮之八者艮五爻皆變惟六二少陰八不變不云之隨而云之八者八指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二史妄引隨之彖辭以對故又不云之八而云之隨也

〔附註〕五爻同變皆已往事也未變者乃其將來故占不變爻亦極數知來之謂占也

六爻變則乾坤占二用餘占之卦彖辭

蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也

〔註〕左昭二十九年蔡墨答魏獻子曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋言六爻皆變之占也

〔附註〕按蔡墨以六十四卦爲例而槩言之耳其實有別乾純陽坤純陰六爻之氣雖變九六之體質不變故乾占用九而曰見羣龍无首吉坤占用六而曰利永貞其餘六十二卦皆有陰陽交雜六爻全變雖亦剛柔有體不能獨用九亦不能獨用六故占變卦彖辭則兩體相雜之九六皆在彖辭所用之中矣

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列爲三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占

本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭

凡言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本卦起

卦變圖提要略節 附管見

按卦變圖出朱子啓蒙以陰陽對待兩卦一前一後合爲一圖六十四卦合爲三十二圖篇繁難繙姑舉其要如重乾居圖首則重坤居圖末姤居圖首則復居圖末之類是也三十二圖反復之則爲六十四圖每圖首末各以一卦爲主如遇前一卦有爻變則自前而後共變六十四卦如遇後一卦有爻變則自後而前共變六十四卦此三十二圖之凡例也進推其詳如本卦只一爻變自初變上便成六卦如本卦有兩爻變自初變上共成十五卦如本卦有三爻變自初變上共成二十卦如本卦有四爻變自初變

上共成十五卦如本卦有五爻變自初變上共成六卦如本卦六爻全變只一卦連本卦共六十有四也以前後論後卦一爻變與前卦五爻所變之卦同後卦二爻變與前卦四爻所變之卦同後卦三爻變與前卦三爻所變之卦同後卦四爻變與前卦二爻所變之卦同後卦五爻變與前卦一爻所變之卦同後卦六爻皆變即是前卦前後交互所以兩圖合爲一圖也朱子曰以三十二圖反復之則爲六十四圖圖以一卦爲主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之〇玆考占變例自六爻皆不變至一二爻變四五爻變六爻全變例已分明固无待於圖惟三爻變通二十卦以前後十卦分貞悔非按圖查索不能辨其前後

因玩六十四圖。凡變在前十卦者。初爻皆有變。凡變在後十卦者。初爻皆无變。詳註三爻占變例。占値一卦三爻變。專看初爻變與不變。初爻或九或六。則變在前十卦。初爻或七或八。則變在後十卦。此爲捷法。一言可決。亦无待於圖也。

上下經序卦歌 本義程傳无 次後人所編。

乾坤屯蒙需訟師。比小畜兮履泰否。同人大有謙豫隨。蠱臨觀兮噬嗑賁。剝復无妄大畜頤。大過坎離三十備。咸恒遯兮及大壯。晉與明夷家人睽。蹇解損益夬姤萃。升困井革鼎震繼。艮漸歸妹豐旅巽。兌渙節兮中孚至。小過既濟兼未濟。是爲下經三十四。

八卦取象歌出火珠易。

☰乾三連 ☷坤六斷 ☲離中虛 ☵坎中滿

☳震仰盂 ☶艮覆盌 ☱兌上缺 ☴巽下斷

分宮卦象次第出火珠易。

乾爲天
天風姤初爻變 天山遯變至二 天地否變至三 風地觀變至四 山地剝變至五 火地晉復還四爻 火天大有下三爻復還乾卦

坎爲水
水澤節初爻變 水雷屯變至二 水火既濟變至三 澤火革變至四 雷火豐變至五 地火明夷復還四爻 地水師下三爻復還坎卦

艮爲山
山火賁初爻變 山天大畜變至二 山澤損變至三 火澤睽變至四 天澤履變至五 風澤中孚復還四爻 風山漸下三爻復還艮卦

震爲雷
雷地豫初爻變 雷水解變至二 雷風恒變至三 地風升變至四 水風井變至五 澤風大過復還四爻 澤雷隨下三爻復還震卦

巽爲風
風天小畜初爻 風火家人變至二 風雷益變至三 天雷无妄變至四 火雷噬嗑變至五 山雷頤復還四爻 山風蠱下三爻復還巽卦

離爲火
火山旅初爻變 火風鼎變至二 火水未濟變至三 山水蒙變至四 風水渙變至五 天水訟復還四爻 天火同人下三爻復還離卦

坤爲地
地雷復初爻變 地澤臨變至二 地天泰變至三 雷天大壯變至四 澤天夬變至五 水天需復還四爻 水地比下三爻復還坤卦

兌爲澤
澤水困初爻變 澤地萃變至二 澤山咸變至三 水山蹇變至四 地山謙變至五 雷山小過復還四爻

☳☱ 雷澤歸妹 下三爻復還兌卦

附論

按此依文王八卦次第。以乾坎艮震四卦自重。爲陽四宮。巽離坤兌四卦自重。爲陰四宮。每宮自下變上。至五而止。旋復回四一畫。名曰遊魂。再則連下三畫。併復還本卦。名曰歸魂。其不變者。惟上一畫。不復者。特五一畫耳。六十四卦。並无重出。離合自然之妙。未必非聖人之意。考其取義。謂在下七卦。皆由上一卦變來。如占得八卦自重者。則定世在上。占得自初至五之五卦者。但看變自何爻。遂定世在何位。卦得遊魂世返四。卦得歸魂世返三。謂世爲一卦主宰。占卜家咸宗其說。以斷吉凶。與易書酬酢佑神之意。彷彿相近。但誤傳爲文王變卦圖。正本義所謂得是道之一隅。而日爲全體者也。蓋文王之易。變化无窮。如啓蒙卦變圖。一卦可變六十四卦。几四千九十六卦在其中。非八卦一爻之變。足盡其蘊也。獨可取者。以上下之形體名卦。大象之名義无遺。以逐爻之變易爲序。下上之漸次可推。初學易者。熟誌乎此。是獲一助也。故既錄其卦。併爲之圖。

首卷終

周易本義序

周。代名也。易。書名也。夏以重艮居首。名連山。商以重坤居首。名歸藏。至周始名易。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周公所繫。故繫之周。文王作易羑里。周德未興。猶是殷世。後人繫周者。以別連山歸藏。以其簡袠重大。故分爲上下兩篇。簡。竹板。袠。書衣。篇。簡之章。編爲衣以包裹。貫之。通六十四卦文字。分爲上下兩經。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。幷孔子所作之傳十篇。凡十二篇。孔子十篇。又曰十翼。彖上傳。彖下傳。象上傳。象下傳。繫辭上傳。繫辭下傳。文言傳。說卦傳。序卦傳。雜卦傳是也。中間頗爲諸儒所亂[illegible]直。[illegible]彖象傳釋經。總附於卦爻辭之後。鄭玄王弼宗之。又分附卦爻之下。幷入乾坤文言。加彖曰。象曰。文言曰。以別乎經。而繫辭傳以後。自如其舊。程子從之。以作傳。是爲今易。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定。著爲經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

按嵩山晁說之。正費直鄭玄王弼等之失。始考訂古經上下篇。卦爻辭合而爲一。上下繫辭傳合而爲一。上下彖傳一。上下象傳一。文言傳一。說卦傳一。序卦傳一。雜卦傳一。釐爲八卷。故曰未能盡合古文。東萊呂祖謙。謂繫辭傳云。二篇之策。萬有一千五百二十。是孔子時。已分上下兩經矣。而晁氏合之何也。乃定爲經二卷。傳十卷。復孔氏之舊。朱子從之。以作本義。明永樂時。纂脩周易大全。以本義分附程傳之次。後之刊行本義者。就程傳中撮取之。故今所傳之本義。仍照程傳。非朱子之意。未得如孔氏之舊。茲以文言從本義。係悉從程傳。

周易象義合參一卷

江州吳德信誠友輯解
高安朱　軾可亭
古滇俞　卿恕庵　裁定
竟陵王　遠雄存
同里郭光亥豹章　參訂
男　遠猷　校字

上經

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞。乾渠焉切。

六畫者，伏羲所畫之卦也。一者，奇也，陽之數也。乾者，健也，陽之性也。本註乾字三畫卦之名也。下者，內卦也。上者，外卦也。經文乾字六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察，見陰陽有奇耦之數，故畫一奇以象陽，畫一耦以象陰。見一陰一陽有各生一陰一陽之象，故自下而上，再倍而三，以成八卦。詳見首卷見陽之性健，而其成形之大者為天，故三奇之卦名之曰乾，而擬之於天也。三畫已具，八卦已成，則又三倍其畫，以成六畫，而於八卦之上各加八卦，以成六十四卦也。亦詳見首卷此卦六畫皆奇，上下皆乾，則陽之純而健之至也。故乾之名、天之象皆不易焉。元亨利貞，文王所繫之辭，以

斷一卦之吉凶，所謂象辭者也。元，大也。亨，通也。利，宜也。貞，正而固也。正固非兩義，固得恰好便是正。文王以為乾道大通而至正，故於筮得此卦而六爻皆不變者，言其占當得大通，而必利在正固，然後可以保其終也。此聖人所以作易教人卜筮，而可以開物成務之精意。餘卦放此。○乾者健也，為卦三畫皆奇，重之亦然。則陽之純而健之至也。故名乾。乾健象天，運行不息，其道大通而得正。占遇者當得大亨，利於正也。

六爻凡例爻畫奇為陽，為剛；耦為陰，為柔。位數初三五為陽，為剛；二四上為陰，為柔。陽爻居陽位，陰爻居陰位，為正，曰貞，曰當位。剛居柔，柔居剛，為不正，曰位不當。間有不然者，變例也。○卦有三才，凡三畫卦，上為天，下為地，中為人；六畫卦，則五上為天位，初二為地位，三四為人位。上不宜過高，故以五為君；下不宜過卑，故以二為臣。三居下卦之上，故多危；四居近君之位，故多懼。○初與四應，各居一卦之下也；二與五應，各居一卦之中也；三與上應，皆居一卦之上也。然必陰與陽應，陽與陰應。彼此皆陽皆陰則无應，或有同德相應者，變例也。○陰近陽，陽近陰，為比。○初與上，卦之始終也。初下无位，上則出乎時位之外，惟中四爻當事任之位。○二五各得一卦之中，三四皆不得其中。

初九，潛龍勿用。潛，捷言反。

乾卦六爻皆君道，龍，陽之氣也。六畫純陽，皆象龍，以比君德。特時位有高下之別耳。此六爻大旨。

初九者，卦下陽爻之名。凡畫卦者，自下而上，故以下爻為初。陽數九為老，七為少，老變而少不變，故謂陽爻為九。潛龍勿用，周公所繫之辭，以斷一爻之吉凶，所謂爻辭者也。

潛藏也。龍陽物也。初陽在下，未可施用。故其象爲潛龍。其占曰勿用。凡遇乾而此爻變者，當觀此象而玩其占也。餘爻放此。爻者言乎變者也。故爻以變爲占。河圖五十居中爲兩儀。次則一二三四爲陰陽老少之位，再則六七八九爲陰陽老少之數。陽順陰逆，陽進陰退，故陽數順進於九之極爲老陽，七次之爲少陽。陰數逆退於六之極爲老陰，八次之爲少陰。老則變，故易中陽爻皆稱九，陰爻皆稱六，示其變也。問占值不變爻當用七八，曰此必四五爻全變方有之，乃變中之變，名雖七八，實則九六之辭也。初二爲地位，初在地下，陽處於此，潛龍象也。勿，禁止之辭。○乾道純陽，本有聖人之德，出而應世，如龍之變化莫測也。初九陽處卑下之地，未可有爲，如潛龍之象。占遇此者，韜有剛德，藏在初下，且勿用也。

九二。見龍在田，利見大人。見龍之見音現。卦內見龍並同。

二謂自下而上第二爻也。後放此。九二剛健中正，出潛離隱，澤及於物，物所利見，故其象爲見龍在田，其占爲利見大人。九二雖未得位，而大人之德已著，常人不足以當之，故值此爻之變者，但爲利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。此以爻與占者相爲主賓，自爲一例。若有見龍之德，則爲利見九五在上之大人矣。二上於初，故曰見。二在地上，故曰田。龍非在田之物，特時在田也。九二以剛居柔，在他卦爲中以行正，乾卦純陽，无陰欲交雜，中則无不正矣。陽德大，二五各居一卦之中，中乃人位，皆有大人象。易中凡言大人者放此。○九二剛健中正，雖未得天位，時上於初，出潛離隱，大人之德已著，澤及於物，爲見龍在田之象。占者自觀己之德位而利見大人也。

九三。君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。

九，陽爻。三，陽位。重剛不中，居下之上，乃危地也。然性體剛健，有能乾乾惕厲之象，故其占如此。君子指占者而言。言能憂懼如是，則雖處危地而无咎也。易中陽爻多曰君子，傳言六龍，爻言君子者，三處危地，言能不能盡其意也。乾乾者，三處兩乾之介也。今日之終，明日又始，下乾至三已盡，日之終也。日終則夕，危厲之時，因時已日終，故當終日乾乾；因時已至夕，故當至夕猶惕。若，助辭。玩文言傳曰知至至之，知終終之，可知矣。○九三以陽居陽，重剛不中，危之地也。處下乾之上，如一日之終，終則夕矣，危之時也。使於此而隨時休息，何以繼上乾之始，所不免然。性體剛健，自強不息，知下乾之已終，強健以終之；知上乾之將至，猶健以至之。至以繼其終，終以成其至，爲終日乾乾夕惕若之象。占者君子誠能因其時而惕，雖處危地无咎也。

九四。或躍在淵，无咎。躍，羊灼反。

或者疑而未定之辭。躍者无所緣而絕於地，特未飛爾。淵者上空下洞，深昧不測之所。龍之在是，若下於田，或躍而起，則向乎天矣。九陽四陰，居上之下，改革之際，進退未定之時也。故其象如此，其占能隨時進退，則无咎也。以剛居柔，故言或。九進上乾，故象躍。上乾之下，亦地位也。四位陰虛，故象淵，仍在淵，非退於淵也。○九四陽剛居上卦之下，陽剛欲進，四陰不果於進，居上迹似進，在下則又未進，當兩乾改革之際，進退未定之時，如龍或躍而猶然在淵之象。夫或躍宜處時而躍，皆咎也。因之或躍，正齊乎時也。占者能隨時進退，則无咎矣。

九五。飛龍在天，利見大人。

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則爲利見九二在下之大人也。天以位言。五本天位也。○九五剛健中正德極其盛上居至尊位極其顯如飛龍在天之象龍在天乘風雲神變化霖雨以及萬物聖人在位議禮樂立制度德澤以及萬民在上之大人也占者自觀己之德位而利見大人。

上九亢龍有悔。亢苦浪反。

上者故上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此。問既有龍德何至於亢曰亢以時言龍以德言時位至此不期而然。○乾道純陽雖至極上亦龍德也上九居一卦之極所處既高不覺有盈滿之勢動輒失宜如亢龍象占者如是則有悔矣。

用九見羣龍无首吉。

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意。此蔡墨之意特言其大畧耳凡陰陽交雜之卦六爻全變其中有陽有陰不能獨用九亦不能獨用六故占變卦象辭則九六在其中矣惟乾卦純陽六爻全變仍用九坤卦純陰六爻全變仍用六故於乾坤兩卦特繫用九用六之辭不與諸卦同例○乾元貫因德以統天運行不息六陽全變即乾元貞固之時陽雖盡變於外而氣機伏於內未嘗渙息故占遇此者仍當用九也龍以卦體諸爻繫九皆首先於物而象六龍如吉氣變而體不變○筮得乾卦六陽皆變全用九乾元貞固於內不復首先於物爲見羣龍无首之象剛而能柔吉之道也占者果能如是則吉。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天。彖吐亂反。

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此。本義從古易易有彖上傳彖下傳條目此註在彖上傳條目之下程傳從漢易斷去條目於傳文上加彖曰以別乎經今之刊行本義者悉從程傳遂以本義原註附此。

此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而

此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天。彖斷也斷一卦之吉凶也卦辭元訓大傳以萬物資始處而見其大。

雲行雨施品物流形。施始豉反。

此釋乾之亨也。雲本流動之氣故曰行雨澤及下故曰施品類也猶言各類之物也流如水之流源源不已形謂物物皆成形也雲行雨施氣之亨也品物流形形之亨也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天。

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此

言聖人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽、以行天道。是乃聖人之元亨也。六位。自初至上之虛位也。時。四時也。下乾爲元亨。時即春夏。上乾爲利貞。時即秋冬。凡時各值一爻之半。御天。與統天不同。統天言乾之體。御天言乾之用。○乾本天道。分之則爲四德。合之由一氣流行。大哉乾道之元乎。萬物之生。皆資乾元以爲始。元爲四德之首。貫天德之始終。乃純乎天。此乾元之所以大也。氣機一至。雲行雨施。氣无不通。品物流形。亨无不遂。此乾元之所以亨也。有貞以固其終。然後有元以資其始。故元貫天德之始終。惟聖人聰明睿知。大明乾道之終始。見卦之六位。因元亨利貞之時。成潛見惕躍飛亢之用。乃時乘六龍。以御行天道。而元亨也。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

變者。化之漸。化者。變之成。物所受爲性。天所賦爲命。太和。陰陽會合沖和之氣也。各正者。得於有生之初。保合者。全於已生之後。此言乾道變化。无所不利。而萬物各得其性命以自全。以釋利貞之義也。四時皆有變化。利貞時其理乃著。元亨巳正性命。利貞時其質乃成。乾道純陽而太和爲陰陽會合者。主之在乾。成之在坤也。乾元之幾。又始於此。

首出庶物。萬國咸寧。

聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所而咸寧。猶萬物之各正性命。而保合太和也。此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者。物之始生。亨者。物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之既成。則其根蒂脫落。可復種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之間。生氣流行。初无間斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦、爲聖人得天位、行天道而致太平之占也。雖其文義、有非文王之舊者。然讀者、各以其意求之。則並行而不悖也。坤卦放此。○乾道元亨之後。氣機由變而化。萬物各正其所有之性。以全其所賦之命。保之克滿而无虧。合之堅固而不散。斯時陰陽二氣交會沖盈。太和之至也。各正性命。物之利也。保合太和。物之貞也。此乾道變化乃利貞耳。聖人首出庶物之上。所以通變宜民。化行俗美。亦猶夫乾道之變化。德澤覃敷。萬國臣民。皆生遂咸寧。亦猶夫萬物之各正性命。保合太和。此聖人治化之利貞也。

象曰。天行健。君子以自彊不息。健。渠建切。彊。音強。

象者。卦之上下兩象。及兩象之六爻。周公所繫之辭也。本義從古易。另有象上傳。象下傳條目。此註在象上傳條目之下。通解卦象爻象之義。卦象不言文王者。以卦象乃孔子之象。非解文王卦辭。惟爻象解周公所繫之辭。故分釋之。程傳從漢儒。刪去條目。於傳文上皆加象曰。以別乎經。今之刊行本義者。悉從程傳。遂以本義原註附此。特詮多疑象傳即周公所繫之辭。未考古易。錯解本義也。天。乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此獨不然者。天一而已。但言天行。則見其一日一周。而明日又一周。若重復之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則自彊而不息矣。自彊。法下乾象。不息。法上乾象。君子體乾。全在不息。自彊則不息矣。傳曰自勝者彊。又曰

能勝物之謂盛。○先儒以其統論上下兩卦。謂之大象。諸卦象放此。○乾象天。純陽剛健。重之又乾。運行不息。本至健者。君子體此。以理勝欲。卓然自彊。俾吾心之天理流行不息。亦如天行健也。

潛龍勿用。陽在下也。

陽。謂九。下。謂潛。

見龍在田。德施普也。

朱子曰。九二君德已著。至九五然後得其位耳。

終日乾乾。反復道也。

反復。重復踐行之意。

或躍在淵。進无咎也。

可以進。而不必進也。

飛龍在天。大人造也。

造。猶作也。

亢龍有悔。盈不可久也。

進齋徐氏曰。盈。謂陽極。不可久。謂陰生。

用九。天德不可為首也。

言陽剛不可為物先。故六陽皆變而吉。問天德不可為首。萬物何以資始。曰。此專言用九之時。若為首。則如冬行春令矣。故以不可決之。○潛龍勿用。九雖陽剛。時初在下也。見龍在田。雖未得天位。已澤及萬物。得施普也。終日乾乾。時介兩乾之際。朝乾夕惕。及後踐行。皆乾道也。或躍在淵。可以進。審時而不必於進。則進无咎也。飛龍在天。大人有造而居尊位也。亢龍有悔。時處盈極。盈則必消。不可久也。用九。乃貞固之時。天德不可為首也。故剛而能柔則吉。

天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後放此。

按今易從程傳。乾卦後附文言傳。茲從本義。以文言仍歸古易之次。坤卦同。

總論　乾之為卦。純陽至健。君道也。文王合象之為天。周公分象之為龍。天乃純陽之氣。龍乃純陽之物也。惟其純陽。所以變化莫測。而有潛見惕躍飛亢之異。非龍有意若是。時使然耳。時下當潛。故初以勿用戒之。時極必亢。故上以有悔儆之。時見而見。時飛而飛。皆繫之以利見幸之也。時惕而惕。時躍而躍。皆予之以无咎勉之也。凡此者皆因乎時也。傳曰。六位時成。卦各有時。不獨乾為然。要皆乾之所致。明乎乾之時。則盡易之義矣。

䷁ 坤下坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。牝。頻忍切。喪。去聲。

⚋者。耦也。陰之數也。坤者。順也。陰之性也。註中者。三畫卦之名也。經中者。六畫卦之名也。陰之成形。莫大於地。此卦三畫皆耦。故名坤。而象地。重之又得坤焉。則是陰之純。順之至。故其名與象皆不易也。牝馬。順而健行者。陽先陰後。陽主義。陰主利。西南。陰方。東北。陽方。安。順之為也。貞。健之守也。遇此卦者。其占為大亨。而利以順健為正。如有所往。則先迷後得而主於利。往西南則得朋。往東北則喪朋。大

抵能安於正則吉也。元亨利貞與乾同。彖傳有四德意。元亨是德冒詞。利守處。牝馬之貞。中所以元亨。先迷後得。申所以當利牝馬之貞。主利。及得朋喪朋。以坤道本分言。安貞即安守牝馬之貞。吉即元亨也。陽德大。本然大亨。陰德小。未能大亨。但從乾如牝馬之貞。則大亨也。牝者壯之配。乾健如壯馬。坤既從乾。亦與乾俱健。而象牝馬矣。○坤者順之義也。為卦三畫皆耦。重之亦然。陰之純順之至也。故名坤。坤道本无專成。雖亨未必能大。然至順以從乾。占者亦有大亨之理。但利順健而象牝馬之貞。則大亨矣。君子有所往。當以順健為正。若先人而行。必至迷矣。後人而行。乃得常經。以坤道專主利。故也。西南陰方。坤之類。東北陽方。乾之類。往西南。以陰遇陰。皆其類。則得朋。往東北。以陰遇陽。非其類。則喪朋。坤道之本分如此。苟能安守牝馬之貞。如坤之柔順以從乾。則同乾道之大亨而吉矣。

彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

此以地道明坤之義。而首言元也。至。極也。比大義差緩。始者氣之始。生者形之始。順承天施。地之道也。大哉乾元。大則无所不包。至哉坤元。至則无所不盡。乾曰萬物資始。始在未生之先。坤曰萬物資生。生在有始之後。

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。彊。居良切。下同。

言亨也。德合无疆。謂配乾也。德合者坤也。无疆者乾也。含弘者坤也。光大者乾也。惟其德合而含弘。所以无疆而光大。含言无所不容。弘言无所不有。光言无所不著。大言无所不被。品。類也。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

言利貞也。馬。乾之象。而以為地類者。牝。陰物。而馬又行地之物也。行地无疆。則順而健矣。柔順利貞。坤之德也。君子攸行。人之所行。如坤之德也。所行如是。則其占如下文所云也。此承坤德而言君子遵上文為義。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。

陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德。常減於乾之半也。東北雖喪朋。然反之西南。則終有慶矣。按兩乃字文理。只就本方說。似无反之西南意。後天卦位。西南陰方。巽離坤兌四陰卦居之。乃其類也。東北陽方。乾坎艮震四陽卦居之。非其類也。然以陰從陽。雖則失朋。得順健之正。故曰有慶。

安貞之吉。應地无疆。

安而且貞。地之德也。三個无疆要分曉。前言德合无疆。謂坤德配乾之德。次言行地无疆。謂坤德順乾之德。此言應地无疆。謂人法坤地之德。總見人能安守牝馬之貞。以順健。則无西南東北之可限。故曰无疆。○坤本地道。亦有四德之義焉。至哉坤之元乎。當乾元資始。有氣无形。坤元隨至。萬物資生。乃順承天施。此坤之所以為元也。乾能覆物。德本无疆。坤德載厚。凡天所覆者。皆在持載之中。德合乾之无疆矣。故生機包於內者。含而且弘。達於外者。光而且大。品物種種潔齊。莫不咸亨矣。以牝馬為義者。馬雖乾健。象牝則陰也。與地為類。而馬又行地无疆之物。故曰利牝馬之貞。因坤德本然柔順利貞。君子所行。宜如此也。先迷失柔順之道。後順得坤道之常。西南得朋。以陰遇陰。乃與類行。東北喪朋。以陰從陽。得順健之也。乃終有慶。夫有得有喪者。坤之分。安而且貞者。地之德。辭曰安貞之吉。八安守牝馬之貞。則應地德於无疆矣。

象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也天以氣運故曰行地以形載故曰勢○卦體三畫純陰而德順地之象也重之則地勢高下相因於无窮至順極厚无所不載故爲坤君子法此乃以深厚之德容載庶物猶夫坤厚載物矣

初六履霜堅冰至

坤卦六爻皆臣道但陽正陰邪故乾卦六爻皆象龍坤惟中四爻言順道初始上終亦陰邪之義

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣陰爻稱六詳見乾初卦雖六陰氣機自初漸長而盈於上所以積漸至爲數霜一陰象冰六陰象履霜○坤因柔順然陽正而陰邪自微之也堅冰至危之也○始終亂之有小人之道焉初六一陰始生於下其端雖微苟防之不早必至聚結而不可解爲時方履霜而知堅冰至之象占遇此者當防微杜漸於始也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也凝魚陵反馴音旬

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也陰以氣言凝聚結之意霜乃一陰之氣所凝冰乃六陰之氣所凝致極也爻要其終故曰堅冰至傳原其始故曰至堅冰○初六履霜此時陰氣始凝也易以堅冰危之由馴致其道日漸積累必至堅冰也

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也乾天道也天位乎上以九五爲至善坤地道也地位乎下以六二爲至善又以柔居柔而得中已成之德

也故曰不習无不利者即无不直方也○六二柔順中正得坤道之純中无私主坦然其直事有定理截然其方內直外方自然盛大不待學習而无不利占者有此德則如其占也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動以應物言以字猶言使之也光即大爻以坤德言故曰大傳以地道言故曰光○敬以直內本无可見惟觀六二之動截然不易乃直以方也不習无不利言地道自然光顯也何用習焉

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也陰主含故曰含柔中有剛故曰章可貞者因其純陰

也。或者。未能即決之辭。從者。不敢造始之意。王事不指五。謂從乾之事也。无成。以坤道言。正文言所謂地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。○六三以柔居剛。柔能蘊蓄。剛有章美。可以固守待時者。爲含章可貞之象。然處下坤之上。不終於含藏。時至則出而從陽矣。雖曰柔无專成。終有成功。又爲或從王事。无成有終之象。占者有此德。後必有終也。

象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。 知。音智。

知光大。即象傳含弘光大意。○辭謂含章可貞。豈終於固守哉。正欲以時發也。或從王事。則德合乾之无疆。知光大也。故有終。

六四。括囊。无咎无譽。 括。古活反。囊。奴當反。譽。音餘。

括囊。言結囊口而不出也。譽者。過實之名。謹密如是。則无咎而亦无譽矣。六四重陰不中。故其象占如此。蓋或事當謹密。或時當隱遯也。 括。重陰象。囊。陰虛象。六三居下坤之上。故曰或從王事。六四處上坤之下。故曰括囊。此只就時位說理。无近君意。蓋五亦臣道也。○六四以陰居陰。處上坤之下。不得其中。時當退藏於密。爲括囊象。占者謹密如此。固无僨事之咎。亦无利天下之譽也。

象曰。括囊无咎。慎不害也。

建安丘氏曰。愼釋括囊。不害釋无咎義。○辭謂括囊无咎者。惟其愼密。故不害事也。

六五。黃裳元吉。

黃。中色。裳。下飾。六五以陰居尊。中順之德。克諸內。而見於外。故其象如此。而其占爲大善之吉也。占者德必如是。則

其占亦如是矣。春秋傳。南蒯將叛。筮得此爻。以爲大吉。子服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。外彊內溫。忠也。和以率貞。信也。故曰黃裳元吉。黃。中之色也。裳。下之飾也。元。善之長也。中不忠。不得其色。下不共。不得其飾。事不善。不得其極。且夫易不可以占險。三者有闕。筮雖當。未也。後蒯果敗。此可以見占法矣。 共。同恭。

問五乃尊位。如何象裳。曰。乾爲衣。坤爲裳。乾卦六爻皆君道。坤五配乾則下矣。○六五柔中居尊。中順之德。克於內。其見於外者。允恭克讓。謙退下人。如黃中之色。而爲下裳之象。占者有如是之德。則人心咸服。大善而吉也。

象曰。黃裳元吉。文在中也。

文在中而見於外也。 文。釋裳。中。釋黃。○裳者。文著於外。爲言黃裳元吉。由文在中也。

上六。龍戰于野。其血玄黃。

陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。其象如此。占者如是。其凶可知。 陽伏於內。故言龍。居卦上。故言野。其血玄黃。陰陽皆傷象。天色玄。地色黃也。○上六陰盛之極。侍盈自驕。意中若无陽矣。陽雖內伏。不屈於陰。以微陽與盛陰爭。陽固无能勝之勢。陰不循分與陽爭。陰亦无可勝之理。必至兩敗俱傷。爲龍戰于野。其血玄黃之象。占者如是。必至傷敗也。

象曰。龍戰于野。其道窮也。

窮。陰消也。文言兩敗。傳則專歸於陰。○坤道從乾。本无均敵之理。辭謂龍戰于野。盈極必消。其道窮也。

用六。利永貞。

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云六用之義詳見用九永貞者○坤道本利牝馬之貞但陰未全與乾同處貞固時也變時或迷或得而不能永至六陰皆變全用六也與乾同貞二氣保合太和其貞乃永占遇此者利永貞也

象曰用六永貞以大終也初陰後陽故曰大終大以德言德變而體未變○乾爲馬坤有順健之正則同乾健而象馬陽德大陰有固守之貞則合陽德而並大辭曰用六永貞其德以小始以大終也

〔總論〕坤者乾之配也乾純陽剛健剛則專一德爲君子故六爻皆稱龍坤純陰柔順柔多不固故從陽者爲君子背陽者爲小人所以坤卦六爻有消長淑慝及臣道顯晦之別焉二與五柔順得中臣道之顯者二居內直方大不習无不利德何盛也五居外黃裳元吉業何顯也三與四居位不中臣道之晦者六三以陰居陽故曰含章含則有時而發也六四以陰居陰故曰括囊括則无時可出矣惟初六乃无位之小人辭曰履霜堅冰至忌其長也上六又失位之小人辭曰龍戰于野著其窮也二者皆非臣道之宜故以陰陽消長繫之然書不盡言言不盡意讀者體消長之理以儆臣道可也體顯晦之理以驗消長亦可也要不外乎柔順從乾乃得坤道之貞卦曰安貞爻曰永貞傳曰厚德載物亦坤地之貞人能如是則盡坤道矣

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯朱倫切

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷於二陰之間故其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其爲字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名爲屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占爲大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也不言立君而言建侯者異乎五也凡卦皆有卦德卦體卦象俱詳見象傳有出自文王本意者有出自孔子之意者應於傳中發明卦下只宜渾說此朱子嘗欲改正本義而未及也諸卦從此○屯者物始生未申之義也爲卦震下一陽乃乾坤始交而上遇坎險陽不能上達屯之象也屯難之世正氣未舒然震德動險中能動則可以撥亂反治矣占者能動自大亨也但尚在險中利於守正勿用遽有所往卦體初九以賢下人得民而可君之象占者利建侯也

彖曰屯剛柔始交而難生難去聲六二象同

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎乾剛坤柔兩卦始交而得震與一索而得男之意同坎爲險陷故曰難生

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也利字虛文故傳以大

亨貞三字連句。

自此以下釋元亨利貞乃用文王本意。此指屯卦以下五十二卦而言。

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也卦辭利建侯於卦體言未兼不寧意孔子以不寧二字稍發利貞勿往之義○卦名屯者以震遇坎震之剛未始交而坎之險難已生如物始出未申也屯之象也然上坎險下震動唯能動乎險中有大亨貞因之理震象雷坎象雨雷雨之動滿盈克塞兩間在天運為雜亂晦冥之象如世道屯極之時宜建侯以統治而未可遽謂安寧故占者利貞勿用有攸往

象曰雲雷屯君子以經綸

文王卦名之義自下而上以運行取象孔子卦名之義自上而下以見在兩體取象名同而意異除八卦自重无分上下外其餘五十六卦悉同

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也○上坎象雲下震象雷雲雷交作其氣鬱結未通屯之象也君子體此以屯難之世雜亂晦冥如亂絲然難以緊治經以正其大綱綸以理其條目使人心知所趨向不至紛駁而屯治矣

初九磐桓利居貞利建侯磐音盤

坎艮震陽卦也以陽爻為成卦主巽離兌陰卦也以陰爻為成卦主後放此○卦名屯天下之屯也六爻皆有屯象惟初乃震動主與卦辭同自二以上各以時位比應取義隨爻變易之道也

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也利居貞利在己利建侯利在民○初九以陽在下而處動體當屯難之初敵應坎險六四之陰心切時艱躑躅審顧為磐桓象然以剛居剛而得其正占者利於居貞初乃震動主爻以陽下陰眾心所歸侯之象占者有此才德則利建為侯也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

志行正釋居貞之故貴賤以德言陽貴而陰賤也以貴下賤只是有德而不自居之意○曰磐桓似乎難進曰居貞似乎不行然初九動體以剛居剛雖磐桓志在行其所居之正也陽德方亨唯能以貴下賤羣陰咸歸大得民也故利建侯

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

邅張連反

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾耳但己守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有

此象。故因以戒占者。屯以卦言。邅回顧也。馬。初剛。象。皆言如者。如其象也。初陽二陰。故曰婚媾。以十爲數者。河圖陰生於二。極於十。坐極數窮之意也。以年計者。極言其終久不變也。○六二柔順中正。上應九五。君臣大分。義所當從也。下乘初剛。爲其所難。回顧分初。不能遂進。爲屯如邅如。乘馬班如之象。然初非爲害於二。剛欲資柔以自輔耳。爲匪寇婚媾之象。二以中正自守。不私比於初。直待理極數窮。正應自合。又爲女子貞。不字十年乃字之象。占者亦當如是也。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。難去聲。

傳舉一難字。爻象皆在其中。反常。謂復其常經也。○二五正應。常道也。宜遂進而无阻難矣。蓋六二之難。下乘初剛也。十年乃字。終能反乎常道也。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。幾音機。舍音捨。

陰柔居下。不中不正。上无正應。妄行取困。爲逐鹿无虞。陷入林中之象。君子見幾。不如舍去。若往逐而不舍。必致羞吝。戒占者宜如是也。卽。逐也。虞。知山徑遍塞之人。田獵必格之。朱子曰。鹿。陽物。指五。无虞。无應也。以此觸類而長之。當自見得。坎爲險陷。林中象也。君子提醒人之辭。非指六三。不言凶者。屯時之處。不咎其逐。但三非逐鹿之人。妄動取罔。所以吝也。○世當屯難。必有能濟之才。无私己之志。且應援有人。往則濟矣。六三以陰居陽。不得其正。處上卦之下。不得其中。上无應援。妄動取卽。猶逐鹿无虞人引導。惟入于林中之象。君子知幾。不如舍而弗逐。占者若往逐不舍。必至羞吝也。

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

從。以心言。禽。鳥獸之總名。○人无妄動之念。則審之熟。无自利之心。則見之明。卽鹿无虞者。不度才之有无。勢之可否。專心以從禽也。有不入于林中者乎。君子舍之者。預知往則有吝。必至困窮也。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

陰柔居屯。不能上進。故爲乘馬班如之象。然初九守正居下。以應於己。故其占爲下求婚媾則吉也。求者在初。往者在四。以一爻論。則上爲往。下爲來。以相應論。則自我之人爲往。自人之我爲來。四與初應。初利建侯。故六四爻義。以初爲君一邊說。朱子所謂觸類而長之。當自得見者是也。時說作求初濟五者謬。○六四陰柔居屯難之世。上近九五。下乘震剛。處兩難之際。徘徊分布。不能前進。爲乘馬班如之象。然初九得民於下。上應六四。如求婚媾之象。占者因求而往則吉。凡事无不利矣。

象曰。求而往。明也。

傳曰。求而往。見是初求而四往也。○四之往吉无不利者。求而往。出處之節明也。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

九五雖以陽剛中正居尊位。然當屯之時。陷於險中。雖有六二正應。而陰柔才弱。不足以濟。初九得民於下。衆皆歸之。九五坎體。有膏潤而不得施。爲屯其膏之象。占者以處小事。則守正猶可獲吉。以處大事。則雖正而不免於凶。○九五陽剛中正。上居尊位。本有德澤足以及下。但當屯難之世。又處坎險之中。爲羣陰所擁。雖有正應。才柔不足以濟。而德澤不能施及于民。爲屯其膏之象。況初九得民於下。衆皆歸心。勢已失矣。占者於小事。守其固有之正。猶可以獲吉。若大事。雖正亦凶也。

象曰屯其膏施未光也

施者陽之才光者陽之德○陽剛有施澤之才中正有光顯之德辭曰屯其膏非居德不施爲二陰所陷施未光也

上六乘馬班如泣血漣如 漣音連

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此 馬九五象泣血漣如坎極象坎爲水在人身則爲血爲淚又坎爲加憂爲血卦○上六陰柔无應而處屯極雖乘九剛之勢時已失矣屯極則進无所之无應則退无所容徘徊分布進退兩難徒然憂懼而已爲乘馬班如泣血漣如之象占可知也

象曰泣血漣如何可長也 長直良反

何可長儆之之辭○上謂泣血漣如者无才无應喪亡在即何可長也

總論 天地變化人事云爲乾坤兩卦盡之矣乾純陽聖人得天位行天道而致太平之象坤純陰君子承天道順人事而享太平之占君明臣良治之至也但有純不能无雜有治不能无亂剛柔始交而難生此乾坤之後繼之以屯也雜亂晦冥塞乎兩間亂之至矣治之幾即始於此是故主乎坎者屯膏不下其時已失有大貞之凶主乎震者大得民志其時方來有建侯之利斯時也雖有十年乃字之臣不過自盡其分待求而往之士又各有所主他如即鹿无虞志徒自利屯極无應泣血何爲傳曰雲雷屯君子以經綸此天之所以開聖人也治亂相因之理其首見於屯乎

☵☶ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙莫紅切告音谷瀆音獨

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也 亨指蒙者言易例內卦爲我外卦爲人六五陰暗虛中有誠故曰童蒙匪我求童蒙以下主明者言占中象也筮卜筮也象其誠一以叩之意再三則誠意散漫故曰瀆不告非棄而不教恐其亂正且不告也此卦只就童蒙說君臣之義自見○蒙者如物生之初蒙昧未明之義也爲卦以坎遇艮卦象如蒙昧之地卦德如蒙昧之意故名蒙童蒙本有可亨之理惟在明者善發耳卦體六五爲蒙卦主中下賢九二剛中而應爲匪我求童蒙童蒙求我之象如此則道不枉而教孚蒙所以亨也但必誠如初筮乃告再三瀆瀆則不告蓋童蒙私欲未雜天德未漓本貞也初筮誠一蒙之貞也再三煩瀆蒙失貞也告與不告總使蒙養其貞占者利於貞也

象曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也○卦象上艮山下坎險進退不遑蒙之地也卦德內險外止內險已不能安外止事不能達蒙之意也故名蒙蒙亨者九二剛中能以可亨之道因人而行時中之教也匪我求童蒙童蒙求我者六五虛中下求九二剛中上與其志自相應也初筮告者蒙以誠一求我我以剛中而告也再三瀆瀆則不告者蒙既二三雜亂告則反瀆亂蒙貞也凡此者无非使蒙以養正乃作聖之功也故曰利貞

象曰山下出泉蒙君子以果行育德行去聲

泉水之始出者必行而有漸也○爲卦艮山上坎水下如山下出泉水爲山止未能大通其行有漸蒙昧未能遽達之義也君子體此法坎泉必流之性而果決其行法艮山畜止之義而養育其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說音脫桎音質梏音谷

卦名蒙凡陰爻皆爲蒙凡陽爻皆爲發蒙除二五正應外餘皆泛言陽不指所發者何陰陰不指發我者何陽

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也刑懲也人指初說者暫寬之意手拱曰桎足械曰梏皆拘束之義坎爲險陷故以桎梏爲象○初六陰柔資最下質最暗占者發蒙必以其道懲之使知儆畏寬之以養天眞爲利用刑人用說桎梏之象若既懲而復拘束執此道以往則蒙將扞格不入吾之教化不行誠羞吝矣

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也法則也如條約之辭禁令之範用說桎梏之意在其中矣○發蒙之始貴有法則刑非法利用刑人乃所以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而又之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也蒙指初以上容下故曰包婦指三四以下受上故曰納兩吉字言其善也子克家即勝任之意○九二以陽居陰剛而不過中主於內統治羣陰當發蒙之任者初六陰柔居下蒙之甚也二乃含容不棄爲包蒙象六三柔而少德六四過於陰柔二乃兼收不遺爲納婦象六五柔中居尊虛己下賢二任其事而能包蒙吉納婦吉子克家之象也占者有此德當有凡事皆善之吉矣

象曰子克家剛柔接也

指二五之應○子克家者六五柔中應剛九二剛中應柔其德交相接也故羣陰皆在包納之中而獨任之

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。取音娶。

六三陰柔。不中不正。女之見金夫而不能有其身之象也。占者遇之。則其取女、必得如是之人。无所利矣。金夫。蓋以金賂己而挑之。若魯秋胡之為者。此泛言之辭。以表无德不必指定何爻為金夫。諸爻言蒙。三獨易發一義。蓋見利忘身。昧其所避。蒙不足以盡之。○女之可取以德蒙之可教以貞蒙如六三。君子亦棄之而已。如勿用取女。然六三陰柔。不中不正。比應皆剛。心无定主。唯利欲是從。如女見金夫而不能有其躬之象。占者遇如此之女。取之无所利也。

象曰。勿用取女。行不順也。

順。當作愼。蓋順愼古字通用。荀子順墨作愼墨。且行不愼。於經意尤親切。今當從之。○教不擇人。獨三繫以勿用取女者。見利忘身。行不愼也。

六四。困蒙。吝。

既遠於陽。又无正應。為困於蒙之象。占者如是。可羞吝也。能求剛明之德而親近之。則可免矣。○諸陰皆蒙。全賴九二之剛明啓發。六四以陰居陰。極其蒙昧。既遠於二。无師傅啓迪之功。又无正應。鮮同道相與之助。乃安處羣陰之中。為困蒙象。占者如是。終无亨達之時。可羞吝也。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。實。叶韻去聲。

傳曰。獨。明其異乎衆陰也。實指九二。不兼上九。○九二陽剛居中。本有實德。諸陰或比或應。皆賴以發之。四謂困蒙之吝者。獨遠實也。

六五。童蒙吉。

柔中居尊。下應九二。純一未發。以聽於人。故其象為童蒙。而其占為如是則吉也。陰皆蒙也。而六五之吉。全在童字。○柔而非中。其德未純。中而非柔。必多自用。六五柔中居尊。虛心下賢。如童蒙象。占者能如是。德由此達。業由此廣。治由此亨。吉之道也。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

順是柔中之德。巽是柔中之用。由體達用。故曰順以巽。○柔既蒙矣。而曰童蒙之吉者。因有柔中之順德而以謙巽下人也。

上九。擊蒙。不利為寇。利禦寇。

以剛居上。治蒙過剛。故為擊蒙之象。然取必太過。攻治太深。則必反為之害。惟捍其外誘、以全其真純。則雖過於嚴密。乃為得宜。故戒占者如此。凡事皆然。不止為誨人也、擊。即蒙朴之謂。蒙只泛說。指應爻者誤也。寇。害也。○發蒙之道。貴乎寬嚴適中。然後蒙以養正而无害。上九剛居卦極。其治蒙也。不量人之資質。攻治太深。為擊蒙象。是欲發蒙而責亂其貞。反為害矣。惟捍其外誘。全其真純。雖則嚴密。得養正之道。占者不利為寇。利禦寇。

象曰。利用禦寇。上下順也。

禦寇以剛。上下皆得其道。上指擊者。下指蒙者。禦寇。順乎理。為寇。逆乎情。○過剛既為寇矣。又利用禦寇者。禦則上順下之真純。下順上之戒令。上下順也。

[總論]蒙取幼穉未達。特其象耳。未必蒙者皆幼穉也。人非生而知之者。孰能无蒙。蒙不求明。其為蒙也終弗亨

矣是故蒙者必有來學之誠明者當有善發之道初六利用刑人正其法於始也上九利用禦寇捍其誘於外也六五在上果有童蒙之德九二在下自有子克家之道六四困蒙之吝獨遠君子與人何尤六三見利忘身貞純已喪雖有時中之教亦莫如之何也惟有勿取而已矣苟能法蒙之象果決其行以育其德則蒙可以自治又何待明者啓發哉

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川需新於切胥

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也○需待也為卦乾健遇坎險而不遽進所以待也卦體九五剛中居尊有孚之象孚則安於義命其心光明亨通以剛居剛得貞之象貞則所需无私得義理之吉占者能有孚則光亨得正則吉況以健臨險本有能濟之才又何險不濟利涉大川之象也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭五為天位即尊位也正中即中正往有功承卦象言也○需須也乾下坎上險在前也以乾臨之剛健而不陷其義不至困窮矣所以能需需曰有孚光亨貞吉者九五剛居五位乎天位以正中也利涉大川者以乾健往濟坎險又有光亨得正之吉往則必濟而有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂樂音洛

雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也坎為水飲食象序卦傳需者飲食之道也宴安也○乾象天坎象雲乾下坎上雲上於天待陰陽和而自雨有需待之象君子體之以畜德既不容更有作為但飲食以養其氣宴樂以娛其志居易俟命其道自亨也

初九需于郊利用恆无咎

乾因坎險而需故六爻皆不取應上六險極將通三陽並進非有意相應時使然耳

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恆於其所之象故戒占者能如是則无咎也○初九居下无位當需之時而安處草莽且陽剛得正其德常久不變為需于郊利用恆之象占者能如是自无咎也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也難去聲

難指坎險○險難在前人自犯之需于郊不犯難行也利用恆无咎未失需道之常也

九二需于沙小有言終吉

沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也沙以近坎水為象初九无

位以恆需爲利九二得位以終出爲吉○當需之時九二漸近坎險雖无大害難免微傷爲需于沙小有言之象然剛中有孚耐之操終得濟險之吉占者當如是也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也衍以淺切

衍寬意以寬居中不急進也時說以剛爲衍信按剛非衍以剛居柔乃衍衍非吉衍在中乃吉此專解能需之吉義不及沙字○需于沙者剛柔適宜其進不遲衍在中也雖小有言自必濟險以吉終也

九三需于泥致寇至

泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此泥以臨坎水爲象○九三逼近坎體將陷於險敬愼自守或可免害三乃過剛

不中恃才躁進害必至矣爲需于泥致寇至之象占者如是災所不免

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

外謂外卦敬愼不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

○乾內而坎外辭曰需于泥災猶在外也自我躁進以致寇必能敬愼不敗也

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也需血現處之象出穴待時之象本義需而不進似只解得需于血玩出自穴辭意畢竟是自穴而出坎中一陽如水上下兩陰如穴故四上以出穴入穴爲象

○六四已入坎體正傷害之地險陷之所也然柔順得正能需而不進順聽時濟可以出險爲需于血出自穴之象占者如是雖在傷地而終得出也

象曰需于血順以聽也

順以聽解出自穴○陰柔本无出險之才需于血者柔得其正順時以聽自然之會也故出自穴

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也此爻大意與大象同○需道至五濟險之功業已成九五陽剛中正剛中則能需剛正則貞固居尊而需但安君道之常敷政優優爲需于酒食之象占者能固守此正无欲速之心自然獲吉

象曰酒食貞吉以中正也

以孚不虛程傳曰五得中正而盡其道也○酒食乃宴樂之事處險安樂似乎廢弛何謂吉蓋酒食貞吉以盡中正之道也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也陰本一卦所同然穴則陰久所獨有四之出穴詳其將來上之入穴言其已處不速者不用促名也占値上則上爲主來者爲客又自人之我曰來○上六陰柔既无出險之才時處險極更入坎窞无復

有需。爲入于穴之象。然下應九三。九三與下二陽需極並進。爲不速之客三人來之象。陽進本不利於陰。但柔不能禦。順而敬之。資其才力以出險。終獲吉也。占者處此時。遇非意之來。敬則終吉。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。當。都浪切。

以陰居上。是爲當位。言不當位。未詳。程傳謂陰宜在下。不當居上位。與爻辭无涉。按乾三陽。只有九三相應。下二三與上應。敬之宜也。陽。不當應與之位。方與爻意脗合。初二非應。皆順而敬之。未免有失。然時處險極。雖非常經。所謂不速之客來。敬之終吉者。雖不當應與之位。乃可因以出穴。未大失也。

〔總論〕需。待也。事需則廢。政需則弛。志需則懈。似无所取。其需然坎險在前。有不得不需之勢。乾健在後。非終於需待之人。是故主需者。必有孚。光亨。得貞。而後吉。濟之者必剛健得正。待時涉川。而後利。非因循猶豫之需也。至於六爻取義。屬乎乾健者。視坎險之遠近。屬乎坎險者。視爻位之剛柔。初之需郊。遠乎險也。利用恆。无咎。二之需沙。近乎險也。小有言。終吉。三之需泥。逼乎險。自我致寇矣。四上以陰居陰。皆處險體。一需于血。一入于穴也。惟九五陽剛中正。位乎天位。乾已濟險。險已向化。或有餘醜未靜。不寧方來。需于酒食。以待自化而已。傳曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。仰九五需于酒食之謂歟。

☰☵ 坎下 乾上

訟。有孚窒。惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。窒。音質。惕。音剔。

訟。爭辯也。上乾下坎。乾剛坎險。上剛以制其下。下險以伺其上。又爲內險而外健。又爲己險而彼健。皆訟之道也。詳見象傳。九二中實。上无應與。又爲加憂。出說卦傳。且於卦變自遯而來。爲剛來居二。而當下卦之中。總辯首卷。詳註傳中。有有孚而見窒、

能懼而得中之象。上九過剛。居訟之極。有終極其訟之象。九五剛健中正。以居尊位。有大人之象。以剛乘險。以實履陷。有不利涉大川之象。故戒占者。必有爭辯之事。而隨其所處爲吉凶也。孚。理實也。窒。被屈也。惕。憂懼也。中。辯明則止。不過求也。孚窒惕。皆指九二。陽陷陰中象。○訟者。爭辯之義也。卦象上乾下坎。卦德以險遇健。皆也。有必爭之勢。故名訟。卦體九二中實。爲陰所陷。已九過剛。終訟不已。九五剛健中正。卦德上剛下險。以伺乎彼窒。憂惕得中。健極終訟。上有大人。不利涉川之象。占者。如果理實被屈。訟之可也。然勝負未定。必常懷憂懼。得中則止。其窒可通。又不爲己甚。自獲吉矣。若終極其訟。禍將不測。負固必勝。亦凶也。又必利見大人。賴其明斷。而屈乃伸。不可冒險求勝。反爲陷害矣。此所以不利也。

象曰。訟。上剛下險。險而健。訟。

以卦德釋卦名義。分有尊卑。故曰上剛下險。卦有內外。故曰險而健。皆致訟之由也。

訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

以卦變卦體卦象釋卦辭。訟者。需之反也。需之坎在上。反爲訟。則坎剛來下。而得訟二之中也。九剛乃成坎主爻。故需訟兩卦。皆取坎之中實爲有孚。特需之剛中在上。爲光爲亨。訟之剛中在下。爲窒爲惕。需之剛在五。爻位皆剛。得中得正。故曰正中。訟之剛在二。以剛居柔。僅得其中。故曰剛來而得中。需之坎險在前。乾健在後。以健臨險。故曰利涉大川。訟之乾健在上。坎險在下。以剛乘險。故曰不利涉大川。淵。柔昧不測之所。其陷愈深之意也。○卦名訟者。上乾剛。下坎險。以尊卑論。上剛以制乎下。下險以伺乎上。此必爭之勢也。卦德以一人論。內險外不健。欲訟不能。外健內不險。能訟不果。內險外健。此必爭之人也。以兩人論。此險彼不健。則能恐彼健此不

險則知止。一險一健。兩不相下。此必爭之情也。卦義有此三者。故名訟。訟曰有孚窒惕中吉者。象取需卦九五之剛。來二而得中也。中實則有孚。來下則見窒。得中不過求。尚有吉道也。終凶者。以上九過剛。戒其訟不可成也。訟成則有窮極之凶矣。利見大人者。九五陽剛中正。素尚中正之德也。中則所聽不偏。正則所斷合理。屈者伸矣。不利涉大川者。蓋以剛乘險。以實履陷。不惟不濟。且深入于淵也。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天上水下。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。傳言天與者二。一曰天與火同人。一曰天與水違行。蓋他物之性。或可轉移。天道上行。火上炎。天與火之性。必同而不異。水下注。天與水之性。必違而不同。乃一定之象。○乾象天。天運乎上。坎象水。水注乎下。天與水之性違行也。彼此乖戾。必不能合。如人致訟之象。君子體之。凡作爲事業。謀之於始。始焉知其性違行而不與之共事。則訟端絕矣。

初六。不永所事。小有言。終吉。

卦以險健成訟。故下上兩卦應爻。皆爲敵人。

陰柔居下。不能終訟。故其象占如此。永。長永也。不言訟而言事者。尚在事初。未成訟也。故曰小有言。終吉。指一事之終。非卦終也。○初六以陰居下。才柔勢卑。不能久訟。且在卦初。其爭尚微。爲不永所事。小有言之象。占者如是。始雖有言。終不成訟而吉也。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

爻曰不永所事。以才力言也。傳曰訟不可長。以理斷也。○人恃勢力。逞忿以減與人。无勢力。存理以遏忿。不永所事者。凡事循理。自知訟不可長也。雖小有言。其辯明也。故終吉。

九二。不克訟。歸而逋其邑人三百戶。无眚。逋。補吳切。眚。所景切。

九二陽剛。爲險之主。本欲訟者也。然以剛居柔。得下之中。而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三百戶。邑之小者。言自處卑約。以免災患。占者如是。則无眚矣。克。勝也。歸。復回坎中也。逋。逃也。坎爲隱伏。有歸逋象。不克以勢言。歸逋以心言。三百戶。以坎體三爻言。上下爭訟。本无君臣義。九五主乾於上。如大國。九二主坎於下。如小國。故以邑言之。○九二陽剛。爲險之卦主。本欲訟之人也。上應九五。彼此皆剛。又有均敵之迹。然以剛居柔。處下卦之中。能知九五居上。分不可犯。勢不可敵。心遂自退。潛伏坎體之中。自處卑約。可免患矣。爲不克訟歸而逋其邑人三百戶之象。占者如是。則无災眚矣。

象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。竄。七亂切。掇。都活切。

掇。自取也。竄。如鼠入穴中而隱伏也。○既知不克訟。自當歸逋竄也。所以不克者。自下訟上。不逋則患至掇也。故歸逋无眚。

六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。

食。猶食邑之食。言所享也。六三陰柔。非能訟者。故守舊居正。則雖危。而終吉。然或出而從上之事。則亦必无成功。占者守常而不出。則善也。素有曰舊。言舊德者。陰道本當柔順以從陽。不待分外謙退也。守舊卽是。卽近健。故曰厲。從。往從也。乾乃君道。乾位乎上。事皆王事也。或從王事。无成。與坤卦六三辭同。此獨不言有終者。坤純陰至順。始雖无成。而代天有終。此則坎體之陰。不能主其終也。○六三陰柔。本非能訟之人。切近乾健危地也。然陰道素有從陽之德。守此則得其正。爲食舊德貞之象。雖處危厲。終得无訟之吉。或出而從王之事。本非陰柔所能。必无成功矣。占者安享素位而不出。則終吉也。

象曰食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也問從上與從王事何異曰從上者但順其剛不從其事如乾施坤承則從而承任其事矣○險健所以成訟者卦德違悖而不能相從耳六三德柔辭曰食舊德順以從上故吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉 渝以朱反

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也四與二皆心象也二下克屈於勢四不克屈於理理屈能自反賢於勢屈歸逋者遠矣故四吉而二僅无眚也○九四當險健之交剛而不中不肯受屈本有訟象然以剛居柔臨事自反復就正理變其初訟之心安守義命之正為不克訟復即命渝安貞之象占者如是自然无訟矣吉之道也

象曰復即命渝安貞不失也

此以理之得失明吉凶○訟之勝負視乎理健訟則失天理之正矣四如不克訟而能復即命渝安貞不失天理之正也故吉

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣九五乃聽訟之主凡在上大人皆足以當之○九五陽剛中正而居尊位為訟卦主乃聽訟而得其平者不惟在下无冤民而民自不冤占者訟而有理必有獲伸之元吉也

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理彖傳尚中正尚其體也象傳以中正施諸用也○訟元吉者以我之中正而斷天下之是非曲直也故訟者元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 鞶音盤褫敕紙反

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣或設言之辭訟者期於有得為榮故以命服比之上九與六三為敵應各居一卦之終乾健者三坎險者上九剛居訟極敵應坎三上亦三故以終朝三褫為象○以剛健之才濟其終訟之志期於必得為榮不知以實履險未可必也設使飾辭取勝而有獲以健極得之必為險極奪之隨得隨奪為或錫之

鞶帶終朝三褫之象占者遇剛終訟亦如是也

象曰以訟受服亦不足敬也

傳不言或錫就果於受服言○鞶帶乃命服之飾以錫有德非所以賞訟即果以訟受服正人所賤惡亦不足敬也況終朝三褫乎

總論

天下不能无訟者以氣質剛健或居心奸險也剛健本招禍之由奸險乃造訟之端健以濟險與人訟也險而遇健彼此訟也在健者從健在險者從險平日之患與目為外人平日之尊卑倪若敵國蔑倫犯分无所不至訟豈美事哉由兩不相下故也苟在己有下人之心人亦无由而訟矣初柔四剛各居一卦之下也柔而能下則不永所事剛而能下則變為安貞三柔上剛各居一卦之上也剛而上通於求勝難免終朝之褫柔而上能食舊德終獲无訟之吉九二以卑犯尊勢不能敵歸而逋竄亦可无眚九五以剛居中聽得其平訟者乃得元吉人可輕易與

訟哉必有孚被窒然後訟也憂惕得中然後吉也上有大人然後利也若夫冒險求勝自然不和剛終健訟必至於凶皆作事未謀之於始也能體象傳之意作事謀始則訟端絕矣

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師兵眾也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中（此孔子象傳之意）又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為眾之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用

師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也（一陽之卦多矣師比兩卦重在陽主於中一陽主於上則親輔萬國而名比一陽主於下則統率羣陰而名師二師者眾也卦體九二一陽剛居下有剛中之德故曰丈人○卦之中將也上下五陰順而從之眾也九二剛主於下六五虛中任之人君命將出師也故名師用師之道利於以正又將得老成之人然後盡善卦體以陽統陰率以正也剛德居中得丈人也有戰勝攻取之吉而无窮兵厲民之咎占者亦必如是也）

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣（王去聲）

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以眾正則王者之師矣（周官五人為伍二千五百人為師故曰眾貞只訓正无固守義）

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也（下坎險上坤順伏至險於大順之中所以雖行危險之道而能順乎人心毒者勞民之力傷民之財皆是也○師眾也貞正也卦體九二一陽居中羣陰皆聽一陽之命是以己之剛中而使眾正可以為王者之師矣又卦體九二剛中居下六五柔中應之是將有丈人之才德獲人君之重任也卦德下坎險上坤順是行危險之道而人心皆順也以此毒天下雖勞民傷財不无毒於天下然天下知毒我者正所以安我而民咸悅從之吉又何咎矣）

象曰地中有水師君子以容民畜眾（畜許六反）

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾矣（古者寓兵於農照夫授田照田役兵居則為比閭族黨之民役則為卒伍軍旅之眾○上坤象地下坎象水地中有水所聚者眾師之象也君子體之以民養於田制田以厚其生一日有事皆為披堅執銳之人故容保其民正所以畜聚其眾亦猶水不外於地也）

初六師出以律否臧凶

卦以一陽統五陰為師爻則不論陰陽自二至四皆有為將之象初上師之始終六五君位自不與諸爻同例

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則

凶。戒占者當謹始而守法也。初无位，其卒也以律，陰承順於陽也。柔居剛，誠恐失律，故設此戒，非謂初必否臧也。○初六以陰居下，在卦之初，正當師出之始。能以柔承剛，爲師出以律之象。但居陽志剛，或妄動失律，則不臧而有凶矣。占者當謹始守法也。

象曰：師出以律，失律凶也。明否臧爲失律。○師出以律，易云否臧凶，蓋失律則凶也。

九二：在師中，吉，无咎，王三錫命。

九二在下，爲衆陰所歸，而有剛中之德，上應於五，而爲所寵任，故其象占如此。在師中，不指卦中，師俗云在軍中。王三錫命，不承上文，象傳分解甚悉。時作因在師中吉而寵錫者，作褒其成功者，作寵任爲將者，背誤也。蓋在師中，已承天寵於前，此則因其剛中上應而復寵錫也。三錫者，自五下二，歷三爻之象也。○九二以剛在下，爲衆陰所歸，時在師中，有能以衆正之吉，无窮兵厲民之咎。且二以剛中上應，五以柔中下之，信愈專，任愈篤，有加无已，爲王三錫命之象。占者有此才德，則如其象占也。

象曰：在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。寵是從前之寵任，錫是現在之厚錫。上句據二爲辭，以下承上，故曰承天寵。下句推五爲辭，自上錫下，故曰王錫命。一言天，一言王，亦春秋傳王必稱天之意。○在師中吉者，言二承天寵任之著也。王三錫命者，言五心懷萬邦之切也。

六三：師或輿尸，凶。

輿尸，謂師徒撓敗，輿尸而歸也。以陰居陽，才弱志剛，不中不正，而犯非其分，故其象占如此。統觀之，一陽爲將；逐爻視之，占值之爻又爲將，變易之道也。坎爲車輪，陰象尸，血陰處坎剛之上，故以輿尸爲象。○爻陰質柔，居三志剛，處下卦之上，不中不正，既无禦敵之才，又无服衆之德，輕舉妄動，不但不能取勝，且有意外傷敗，爲師或輿尸之象。占者如是，凶之道也。

象曰：師或輿尸，大无功也。輿尸只是撓敗象，故以无功明之。○戰以必勝爲功，不勝已无功矣。師或輿尸，大无功也，故凶。

六四：師左次，无咎。

左次，謂退舍也。陰柔不中，而居陰得正，故其象如此。全師以退，賢於六三遠矣，故其占如此。兵家尚右，右爲前，左爲後，左次謂前師退於後師之舍。先天卦位，陽左陰右，以卦體言。經文陽右陰左，以爻用言。○六四陰柔不中而得正，度其不能取勝而全師退舍，爲師左次之象。占者如是，雖未成功，亦无喪師之咎矣。

象曰：左次无咎，未失常也。

知難而退，師之常也。○行師之道，因時施宜，乃其常經。左次无咎，當退而退，未失常也。

六五：田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。長之丈切，帥音率。

六五用師之主，柔順而中，不爲兵端者也。敵加於己，不得已而應之，故爲田有禽之象，而其占利以搏執而无咎也。言，語辭也。長子，九二也。弟子，三四也。又戒占者專於委任。若使君子任事，而又使小人參之，則是使之輿尸而歸，故

雖貞而亦不免於凶也。五爲師卦主。故兼上下兩體取象。田。獵獸也。坎體中實外虛。如禽象。詳見小過。禽乃害苗之物。如賊害我生民。執。搏執也。言。作聲言其罪。義較長。九二一陽。自衆尊之曰丈人。自君言之曰長子。三四爲弟子者。畫卦有先後。二長而三四少也。兼言之者。六五與三四皆陰。故設此戒。○六五柔順居中。爲用師之主。下遇坎險。害我生民。不得已而應之。如田獵因有禽之象。占者如是。則兵出有名。利執之以聲言其罪。在我。无兵端之咎矣。但用將宜專。如九二剛中可任閫外之寄。若使親近之三四參預其事。將无專制之權。傷敗必矣。又爲長子帥師。弟子輿尸之象。占者如是。雖師出以正。亦不免於凶也。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。當。去聲。

此專釋戒辭。以中行推原九二之德。使不當歸咎六五之任。○專任不克。其過在將。分任不專。其咎在君。長子帥師者。二有剛中之德。以中道行師也。弟子輿尸者。由六五使人不得其當也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

師之終。順之極。論功行賞之時也。坤爲土。故有開國承家之象。然小人則雖有功。亦不可使之得有爵土。但優以金帛可也。戒行賞之人。於小人則不可用此占。而小人遇之亦不得用此爻也。○以天下言。大功告成。凡宇宙之內皆六五所有。故曰大君。命。行賞之令也。開。封也。承。受也。封疆土者。足供一國。受采地者。足供一家。開國。九二象。承家。衆陰象。勿。禁止辭。言勿用干豫國政也。朱子曰。舊時只作論功行賞之時。不可及小人。今思他一例有功。如何不及他得。看來開國承家一句。是公共底。未分別君子小人。在小人勿用。則是勿更用他與之謀議經畫耳。○上六居師卦之終。坤順之極。大功告成。論功行賞時也。九二主乎衆陰。功之大者。封之以國。餘陰各盡其道。功之小者。受之以家。爲大君有命。開國承家之象。此王

者封建之至公也。封建既足以償其功。蒞治國政。惟賢是任。小人則勿用也。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

聖人之戒深矣。○大君有命。用開國承家之典。與以正功之隆殺也。小人勿用。因其无德動多驕功。必亂邦也。

總論　兵凶器。戰危事。聖人不得已而用之。故必師行以正。然後无咎。任用丈人。然後獲吉。五之利執言者。田有禽也。二在師中吉者。承天寵也。六三无才妄動。撓敗必矣。六四知難而退。兵家之常。初六師出以律。守其法於始。上六開國承家。賞其功於終。衡庶政惟賢是任。不復以功計。聖人之思慮深矣。傳曰。君子以容民畜衆。此寓兵於農也。體夫子之易。備於无事之時。體文周之易。備於臨事之際。則養兵用兵之道兼備矣。

䷇ 坤下坎上

比。吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。比。毗意反。

比。親輔也。九五以陽剛居上之中而得其正。上下五陰。比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。故筮者得之。則當爲人所親輔。然必再筮以自審。有元善長永正固之德。然後可以當衆之歸而无咎。其未比而有所不安者。亦將皆來歸之。若又遲而後至。則此交已固。彼來已晚而得凶矣。若欲比人。則亦以是而反觀之耳。原。再也。筮。審決也。元永貞。剛健中正之德也。比吉。統萬邦言。邦有中外之別。中四爻居比輔之內。初上二陰。皆如外國。初處內卦之下。下必上進。故曰不寧方來。上處外卦之極。[illegible]雖九五一陽中正。其迹相背。故曰後夫。凶。之之辭也。○若[illegible]上下五陰親而

輔之，故名比。占遇此者，吉之道也。然比乃一人而轄萬邦，四海而仰一人之象，凡人不足以當之。占者必再審卜度，在己果有陽剛中正之德，首出庶物而元，健行不息而永，剛毅有守而貞，然後當天下之歸而无咎。比道廣大，不獨近者仰比，即至遠於五者，其如初六衆陰，皆聽其心，不寧亦將方來歸之矣。至於上六，居卦之終，逆相違悖，負固之徒，雖至亦晚，此爲後夫而得凶矣。

彖曰：比，吉也。也字羨。

此三字疑衍文。朱子語類：比吉也，也字羨，當云比吉。

比，輔也；下順從也。

此以卦體釋卦名義。朱子：比輔也，解比字；下順從也，解吉字。從此，幾不遺吉字義。下順，謂下卦順，指坤順。若指在下四陰，則與下文之上下應互異矣。

原筮元永貞无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

亦以卦體釋卦辭。剛中，謂五。上下，謂五陰。凡卦一陰一陽相應，惟比上下皆應一陽，初六所以不寧也。○比吉者，比親輔也，下坤順從，故吉也。原筮元永貞无咎，以九五本有剛中之德也。不寧方來，因上下皆應也。後夫凶，上處比極，其道困窮也。

象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

地上有水，水比於地，不容有間。建國親侯，亦先王所以比於天下而无間者也。彖意人來比我，此取我往比人。○上坎象水，下坤象地，地上有水，合而无間，比之象也。先王法坤地之象，列爵分土，以建萬國；法地上有水之象，封建巡狩述

職，朝聘往來之禮，以親諸侯。諸侯自體天子之心，各親其民，則天下合比於一矣，亦猶水之无間於地也。

初六，有孚比之，无咎。有孚盈缶，終來有他吉。缶，音否。他，音佗。

卦以內外爲先後，爻以始終爲得失，同一理也。但中正者皆比，不中不正者不能比，此隨爻變易之義。

比之初，貴乎有信，則可以无咎矣。若其充實，則又有他吉也。孚，信也。爻言孚，或取中實，或取中虛。比初非中，曰有孚者，未爲物遷，所以有孚也。缶，充盈坤虛象。有孚充盈乎坤，則比及五矣，故曰終來。五非初應，故曰他吉。○初六陰虛，將在比初，誠心比人，本有孚也。占者能有孚比之，則无咎。若常如初心，念念有孚，漸至坤德充實，爲有孚盈缶之象，則上比九五，終來有他吉矣。

象曰：比之初六，有他吉也。

特舉比之初六，見與他卦初爻不同。○凡卦之初，或近比於二，或遠應於四，惟比之初六，自初至五，則无陽爻間隔，所以有他吉也。

六二，比之自內，貞吉。

柔順中正，上應九五，自內比外，而得其貞，吉之道也。占者如是，則正而吉矣。內，以內卦言。○六二柔順中正，而處於內，上應九五陽剛中正，而居乎外，是比之自內者也。自內而比於外，則得其正矣。占者如是，吉之道也。

象曰：比之自內，不自失也。

得正則不自失矣。○比人而不以正，則失己。比之不得其正，則失人。比之自內者，以己之柔，應五之剛中，比得其正，不自失也，故吉。

六三，比之匪人。

陰柔不中正，承乘應皆陰，所比皆非其人之象，其占大凶，不言可知。○六三處下之上，不得其中，以柔居剛，不得其正。且上承六四，下乘六二，應在上六，承乘應皆陰，所親輔者非其人，爲比之匪人之象，占者遇此，凶可知也。

象曰：比之匪人，不亦傷乎。

傷者惻惻之意。○自五以下皆陰也，初二與四俱可比五，三獨比之匪人，不亦傷乎。

六四：外比之，貞吉。

以柔居柔，外比九五，爲得其正，吉之道也。占者如是則正而吉矣。易有同類之比，有陰陽之比。內卦皆陰，故以外比爲善。○六四以柔居柔，素有貞德，能絕同類之私。上比陽剛之賢，爲外比之象。比得其正，吉之道也。占者如是，得陰陽相輔之正，而道大行，何占如之。

象曰：外比於賢，以從上也。

曰賢，明九五之有德；曰上，明九五之居尊。○卦凡五陰，惟陽剛爲賢，四陰在下，惟陽剛居尊。六四不比同類者，外比於賢，又以下從上之道也，故得正而吉。

九五：顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

一陽居尊，剛健中正，卦之羣陰皆來比已，顯其比而无私。如天子不合圍，開一面之網，來者不拒，去者不追，故爲用三驅，失前禽而邑人不誡之象，蓋雖私屬亦喻上意，不相警備以求必得也。凡此皆吉之道，占者如是則吉也。顯比以德言。象亦貴有所指，一陽橫亘於上，四陰耦列於下，三驅象。坎象禽，前見師卦。上六背五而去，失前禽象，卦曰後夫，以

來比言，爻曰前禽，以去而不比言。坤爲土，爲衆，故言邑人。上下同比於一，邑人不誡象也。○九五一陽居尊，爲天下仰比之主，剛健中正，有萬邦親撫之德，上下羣陰聽其自來，大公至正，无期必獲之心，在下之人亦默喻上意，不驅虞邀結以求比，光顯其比道於天下也。猶王者田獵開一面之網，只用三驅，聽其來去，雖失前禽，邑人不誡之象。合上下爲一心，比道之顯有如此，占者能如是則吉也。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。舍音捨。

由上之德，使不偏也。位正中，通解顯比之吉，又從而分釋之。陰宜居陽下，上者逆，下者順也。乘陽者逆，承陽者順。○顯比之吉，由位居至尊而德正中也。乘陽者舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，由上德正中，使之取舍適中也。

上六：比之无首，凶。

陰柔居上，无以比下，凶之道也，故爲无首之象，而其占則凶也。○上六陰柔，尊居卦上，有長人之位，无長人之德，強欲人比而不得，爲比之无首之象。占者如是，衆叛親離，凶之道也。

象曰：比之无首，无所終也。

以上下之象言之，則爲无首；以終始之象言之，則爲无終。无首則无終矣。○卦位之首，即比道之終，必有首出庶物之德，以終其位。比之无首，徒有其位，陰柔无德，无所終也，故凶。

總論　陰陽比應，易之通例也。比於近，不比於遠；應於一，不應於衆。此卦一陽居尊，羣陰仰之，遠近皆應，其諸

卦有巽然必在上者素有正中之德則比之无咎在下者本有柔順之道則不寧方來六爻亦猶是焉六二比之自內自我之德也六三比之匪人彼此无德也六四外比於賢以我之德從上之德也初能虛心有孚但盡在己之誠非求他吉而他吉終來五獨顯比无私如用三驅之綱无期必得而失禽不誡此他吉以孚顯比以德也若夫陰柔居上既不肯屈志比賢又不能當天下之比自衆親之呼爲後夫自五觀之輕若前禽據上言上則象无首如此之人无所終也傳曰建萬國親諸侯要不外乎元永貞之德比人比我反求諸己德而已矣

䷈ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊 畜敕六反

巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜

陽又卦唯六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜 傳中正解

又以陰畜陽能繫而不能固亦爲所畜者小之象 此卦辭之意

內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象 此孔子之意 故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云 巽陰卦也乾陽卦也陽大陰小爲以小畜大之義東陽而西陰陽倡自東郊陰倡自西郊陽先倡而陰和之乃成雨陰先倡陽氣上往不能止畜成雨密雲即小畜象不雨即陽亨象自我西郊又密雲所以不雨之象雲非畜密雲乃畜不雨固亨自西郊畜之小乃

亨

○爲卦以巽陰之小畜乾健之大又卦唯六四一陰而畜五陽以小畜大也故名小畜然陰之畜陽能繫而不能固陽自通達占者亨也巽陰上升雖戀結之至其力甚微乾陽在下勢在必進畜未極而施未行如密雲不雨自我西郊之象此陽之所以得亨也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽 凡卦言得位多取二五獨小畜取四者卦唯六四一陰爲巽卦主爻以柔居柔而得其正也不言巽畜乾者柔得位上下應正所以畜乾之故

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也 健而巽卦德之亨剛中而志行卦才之亨文王本意

只是畜者小陽當亨孔子又以卦德卦體發明之

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也 施始豉反

尚往言畜之未極其氣猶上進也 尚字只作猶字 ○巽上乾下所以爲小畜者卦體六四一柔居柔得位而上下五陽應之應則陽爲陰繫曰小畜卦德內健而外巽健則有能爲之資巽則有善處之道卦體二五剛中而志行乃亨也密雲不雨陰力甚微終不能畜陽猶往也自我西郊西乃陰方陰先倡陽不和雖施密雲雨未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德 懿音意

風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也 懿美也文德只就小畜言君子有道德之大亦有文德之小非謂君子止

懿文德 ○上巽爲風下乾爲天風行天上能畜而不能固爲小畜象君子體此以細行不矜終累大德敬爾威儀愼爾出話懿美一身之文德亦猶夫風行天上而小有蘊畜者也

初九復自道何其咎吉

卦取巽畜乾故下乾三爻以進爲義上巽三爻以畜爲義

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也道以理言乾陽應在上而在下故曰復 ○初九陽剛在下上應六四之陰似有繫畜之咎然九乃乾體居剛得正不爲陰畜凡事由乾道之正理而行未有不復於上者爲復自道之象占者如是何其咎得遂進之吉矣

象曰復自道其義吉也

道者理也故以義斷之 ○陰畜陽以時陽上復以理復自道其義吉也又何咎焉

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣○乾體三陽志皆上進者也九二漸近於陰難以獨復然剛德居中能與初九合志並進爲牽復象占者如是得乾道之正而吉矣

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義不失以在中言 ○初復自道固不自失二牽復在中合乎正道亦不自失也故言亦

九三輿說輻夫妻反目說音脫輻音福

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所繫畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也輿乾剛象夫指九三妻指六四小畜與說輻與大畜輿說輹不同輹者車上伏兔伏於軸而承輿輻者輪中直指輪形外如規環中心方轂以入軸環轂之間用直指三十輻中湊聚於轂外輹實於環所謂輻也輹利軸之轉輻利輪之轉輹有說時車不行則說而易畜之矣輻不可說必輪破轂裂然後說輹即象而詩輿說輻終不能行也 ○九三乾體剛健本有致行之才如輿之利於行也然居下卦之上剛而不中迫近六四又非正應以陰陽比說而繫戀不合則爲陰所畜而不能上進矣爲輿說輻之象然志剛不平而與之爭爲夫妻反目之象占者如是其受畜可知矣

象曰夫妻反目不能正室也

程子曰說輻反目三自爲也 ○夫剛妻柔未有夫不失道而妻能制之者夫妻反目由夫剛不中不能正室也

六四有孚血去惕出无咎去上聲

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也孚以虛巳從人言血陰類陽進傷陰故曰血曰傷問陰畜陽謂无咎何也曰據陽言則以被畜爲咎據陰言又以不能畜爲咎隨爻變易所主不同也 ○陰力柔弱本不能畜陽況衆寡不敵乎卦雖六四一陰主乎巽而畜乎乾四當乾巽之交三陽並進傷害憂懼勢所不免然六四巽順得正虛

中從人。本有孚也。感格同體二陽合力助之。可止剛暴而免傷憂矣。爲有孚血去惕出之象。占者有孚從人。斯无咎也。

象曰。有孚惕出。上合志也。

上。指五上二陽。合志。以同體取義。○卦以巽畜乾。五上二陽同具巽體。質巽而志同。辭曰有孚惕出。上與六四合志也。

九五。有孚攣如。富以其鄰。攣。力專反。

巽體三爻。同力畜乾。鄰之象也。而九五居中處尊。勢能有爲。以兼乎上下。故爲有孚攣固。用富厚之力。而以其鄰之衆。以猶春秋以某師之以。言能左右之也。占者有孚。則能

如是也。有孚。剛中象。攣。相聯之意。如。語助辭。易中陽爻多言富。而此則兼剛中居尊也。鄰。指六四上九。居五之左右也。不言吉者。只就陰道能畜說。非有所取耳。○主畜者。固六四一陰。而所以爲小畜之主者。又居尊一陽也。九五陽剛得正。居中處尊。論其德。內有誠信。足以固結左右之心。論其位。又有富厚之力。足以聯乎上下。爲有孚攣如。富以其鄰之象。占者如是。則可以畜止剛暴也。

象曰。有孚攣如。不獨富也。

不獨富者。明攣如在有孚之德。不專用富厚之力也。○以力服人。人畏其勢。以德服人。人懷其恩。九五陽剛居尊。固富以其鄰矣。必先曰有孚攣如者。孚則能固結人心。不獨以富厚之力也。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。幾音機。

畜極而成。陰陽和矣。故爲既雨既處之象。蓋尊尚陰德。至於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。其占如此。爲戒深矣。

既雨。言巽之施。既處。言乾之止。尚。乾下而尊尚巽陰也。德字。作道字者。載。積滿也。巽本陰卦。故言婦。言月。月借日爲光。日月錯行。則光虧。日月對望。則光盈。乾陽極於三。巽陰極於上。三上相對。如月之望。幾。將也。已望則將缺。惟幾望纔見盈滿之至。大畜原畜得大。畜極則通。故上九曰何天之衢亨。小畜本畜得小。畜極愈固。故上九曰既雨既處。問既雨則陽通。如何又處。曰陽氣上通則无雨矣。既雨尚在未通之時也。○巽陰至上之極。畜極而成。向也密雲不雨。而今陰已施行矣。向也陽猶上往。而今陽已止畜矣。爲既雨既處之象。蓋由乾陽尊尚六四之陰德。漸積至上而滿載也。陰。婦道也。婦无制夫之理。巽陰居乾陽之上。雖畜得其正。悖乎大義。亦危厲也。陰德既盛。與陽均敵。如月之幾望。君子不可以有行矣。畜人者占之。雖畜成而終厲。受畜者占之。征則有凶也。

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

爻曰尚德載。傳曰德積載。蓋尚非積。既尊尚之。則由漸而積也。疑。均也。與坤卦上六陰疑於陽之意同。○既雨既處。由尊尚陰德而積至滿載之極也。君子征凶。陰盛抗陽。有所疑忌也。

總論　畜人畜於人。其勢常相勝也。以巽畜乾。以陰畜陽。主畜人者言。健而巽。剛中而志行。主畜於人者言。畜於人。則視畜我者爲小人。必如初之進復自道。二之牽復在中。斯不失乾剛之正。我畜人。則視所畜者爲強梁。必如四之有孚合志。五之有孚攣如。斯能連結同體之心。苟受畜者復之不已。而象九三說輻。則反目无及矣。畜人者畜久自成。而至上九既雨。則德積盈載矣。孰謂小畜僅密雲不雨哉。蓋不雨者其象。既雨者其時。不審乎時。君子所以征凶也。傳曰懿文德。雖言一身之小畜。苟能如大畜之多識前言往行。以畜其德。則畜極而通。又何既雨既處之有。

兌下乾上

履虎尾。不咥人。亨。履良以切。咥杜結切。

兌。亦三畫卦之名。一陰見於二陽之上。故其德爲說。其象爲澤。履。有所躡而進之義也。以兌遇乾。和說以躡剛强之後。有履虎尾而不見傷之象。故其卦爲履。而占如是也。人能如是。則處危而不傷矣。卦名與卦辭連。何如艮其背同人于野之類。虎。乾剛象。尾。兌隨其後象。咥。噬也。○履者。人有所行。而相隨躡後以進之義也。乾陽剛健。其性强暴。稍有不斷。則見傷矣。卦以兌說而躡乾剛之後。不犯其威。何傷之有。爲履虎尾不咥人之象。占者如是。處危不傷。其行亨通也。

彖曰。履。柔履剛也。

以二體釋卦名義。柔剛雖以卦言。因六三爲兌說主爻。緊躡乾後取義。離巽雖居乾後。有陽爻間隔。坤則純陰。有消長之理。故獨取兌在乾下爲履。

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。說音悅。

以卦德釋彖辭。此以卦德爲應。非爻之陰陽相應。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

又以卦體明之。指九五也。此孔子之意。不疚。无疵病也。說應乾。以自下履上言。履帝位。以居上自履言。帝位極其尊。履如虎之威。嚴可畏。不疚即不咥之意。光明即亨之意。發文王未盡之蘊也。○卦名履。以兌柔而履乾剛也。兌德說。乾德剛。以說而應乎乾。雖剛不傷矣。是以象取履虎尾不咥人亨也。不獨處下者宜然。在上者亦猶是焉。五天位。其分至嚴。九五剛健中正。履至尊之帝位。與德相稱而不疚。愈見德之光明也。

象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。

程傳備矣。傳曰。天在上。澤居下。上天下一作天下之正理也。人之所履當如是。故取其象而爲履。君子觀履之象。以辯別上下之分。以定其民志。夫上下之分明。然後民志有定。民志定。然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。古之時。公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。位未稱德。則君舉而進之。士脩其學。學至而君求之。皆非有預於己也。農工商賈勤其事。而所享有限。故皆有定志。而天下之心可一。後世自庶士至於公卿。日志於尊榮。農工商賈。日志於富侈。億兆之心。交騖於利。天下紛然。如之何其可一也。欲其不亂難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象。而分辯上下。使各當其分。以定民之心志也。大象以履訓禮。禮者理也。履非禮。所履者禮也。禮本上下尊卑貴賤之理。其分最嚴。辯上下。定民志。各循理行。何等和說。故至嚴中有至和。在易繫辭傳。履和而至。又曰。履以和行。此之謂也。卦辭履虎尾。亦剛嚴之意。不咥人亨。亦和說之意。但卦辭自下而上。以踐行爲履。大象兼言上下。以當行之禮爲履。其義一也。○至尊莫如天。至卑莫如澤。卦象上天下澤。其理秩然。人所履者。當如是也。君子法天澤之象。以辯上下。定民志。使不敢萌分外之思。則所履者皆當然之理。和說而亨。天下治矣。

初九。素履往无咎。

六爻皆以履理爲義。凡言履者。履此爻位之理。凡言行言往者。以此理施諸事業。非往行應世。自天子以至於庶人。

各履其理也。

以陽在下，居履之初，未為物遷，率其素履者也。占者如是，則往而无咎也。○初九陽剛，當履道之始，安在下之分，率其素位而踐履者也。占者如此，則往行合道，无踰越之咎矣。

象曰：素履之往，獨行願也。

獨，專也。○人有欲貴之心，交雜於中，則不能安於素履矣。素履之往，獨行素願也，故无咎。

九二，履道坦坦，幽人貞吉。

剛中在下，无應於上，故為履道平坦，幽獨守貞之象。幽人履道而遇其占，則貞而吉矣。坦坦，平易之至也。大道如當行之路，故以坦坦象之。○大道隨處而安，无分於隱顯。九二居下无應，未為時用者也，然以剛居柔，得下卦之中，剛中則尊德樂道，居柔則寬裕自如，為履道坦坦，幽人守貞之象。占者如是，得正而吉矣。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

中以德言，不自亂，離解貞字，正見其坦坦處。○人心憧憧往來，不能安靜守正，无德故耳。九二有剛中之德，所謂幽人貞吉者，中不自亂也。

六三，眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶。武人為于大君。眇，音藐。跛，波我切。

六三不中不正，柔而志剛，以此履乾，必見傷害，故其象如此，而占者凶。又為剛武之人，得志而肆暴之象，如秦政、項

籍，豈能久也。此爻許多象，只在爻柔位剛盡之。爻與位相稱，如人兩目兩足之相資，剛明而柔暗，一目眇也；剛強而柔弱，一足跛也。能視能履，言自居其能。能履履字只作行字看；履虎尾履字，踐履也。柔履剛，正在此爻，故履虎尾與卦辭同。卦取兌之德，有和說義，故不咥人亨；爻主一節，才柔志剛，與和說反，故咥人凶。武人以志剛言。陽大陰小，卦唯六三一陰，而統五陽，大君象也。○六三居下卦之上，正柔履剛後之時，以陰居陽，才柔志剛，所履非理，而好於自用者也。如眇不能遠視，自為能視；跛不能遠履，自為能履。以此履乾，與卦德之和說相反，越禮犯分，未有不見傷者，為履虎尾咥人之象。占者如是，其凶必矣。又卦唯六三一陰，雖有統五陽之迹，不中不正，德不稱也，徒以志剛而欲主之，是无德之武人，而強為于大君之象也，不猶夫履虎尾而有咥人之凶乎。

象曰：眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也；咥人之凶，位不當也；武人為于大君，志剛也。

不足以爻柔言，不當兼爻位言，志剛以位剛言。○視貴乎明，眇能視，其質有不足以有明也；行貴乎剛，跛能履，其才柔不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人為于大君，居陽志剛也。

九四，履虎尾，愬愬，終吉。愬，音色。

九四亦以不中不正，履九五之剛，然以剛居柔，故能戒懼而得終吉。愬愬，畏懼貌。○九五以剛居剛，至剛者也。四躡其後，能无危乎？然九四以剛居柔，惟能敬慎畏懼，為履虎尾愬愬之象。占者如是，始若危懼，而終獲吉也。

象曰：愬愬終吉，志行也。

志行，即卦辭之亨道，非上往意。○人之履道，以亨通為志。愬愬終吉者，敬慎則道自通達，而志行也。

九五，夬履，貞厲。夬，古快反。

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣夬履者果決其行而无遲疑審度之意傳曰履帝位而不疚因其有德位而善之爻曰夬履貞厲恐其恃德位而警之○九五剛健中正德足以濟其志上居尊位勢足以展其才下以兌說應之順其欲爲之心遇事必行爲夬決其履之象然天下之大民物之繁若全无審度卽理所當履而得正亦危厲之道也占者如是雖正亦厲

象曰夬履貞厲位正當也

傷於所恃○夬履貞厲以剛健中正之德與帝位正相當也其厲正因此得時得勢視天下无一爲吾難決志果行而莫之審顧也

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也此爻只就履終說理終則履道已成故可觀未終則善惡未定无可觀矣考徵驗也祥吉之朕兆也周旋无虧則百祥皆至故曰元吉亦言朕兆之元吉也○吉事有祥必於履終而後見上九居履道之終惟視平素所履考驗禎祥之兆其履果周旋无虧斯得元吉之徵否則未也占者自視所履以徵吉凶

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也○元吉在上者上乃履之終終得元吉則行无虧損大有福慶也

【總論】傳曰履德之基也基爲何履此禮而已先王制禮立隆殺之等其分最嚴後人依分踐行毫不敢犯與履虎尾何異此所以爲德之基也是故有德者不必兼才柔順履剛和說應乾乾剛如虎不咥人亨也有才者必須有德德未盡善則履未盡善矣初之素履无咎獨行其願二之履道坦坦幽人貞吉四之愬愬畏懼志終得行九五夬履位當反有貞厲之戒上九視履其旋斯得元吉之占此皆陽剛之才而德有差等也六三才德俱无徒恃強暴之志是謂變禮必遂夫身矣此武人爲于大君所以凶也傳曰君子以辯上下定民志民志既定則上下各履其禮而安其分矣

上經一卷終

江州吳德信誠友輯解
高安朱　軾可亭　古滇俞　卿恕庵　裁定
竟陵王　遠帶存　同里郭光文豹章　參訂
男　遠猷　校字

上經

☷☰ 乾下坤上

泰。小往大來。吉亨。

泰。通也。爲卦天地交而二氣通。故爲泰。正月之卦也。小謂

陰。大謂陽。言坤往居外。乾來居內。又自歸妹來。則六往居四。九來居三也。占者有陽剛之德。則吉而亨矣。小大以分言。往來以氣言。泰者否之反也。否卦三陽在外。三陰在內。反而爲泰。則三陰往外。三陽來內。陽用事。所以吉。由此漸長。所以亨也。本義卦變。總辨首卷。○泰。通也。爲卦坤陰上升。乾陽下降。二氣交而萬物通。故名泰。否本陰內而陽外。反泰則陰外而陽內。爲小往大來之象。陽剛用事則吉。君子道長則亨。占者君子。吉而亨也。

彖曰。泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。長。丁丈反。否卦同。

則是二字。直貫下文。天地交。氣運之泰。上下交。人事之泰。陰陽以氣言。健順以德言。君子小人以類言。此三句解吉字。道長道消。解亨字。道即氣運之理。如十月純陰坤卦也。自十一月冬至子之半。一陽生爲復。十二月二陽生爲臨。正月三陽生爲泰。陰陽各半矣。既泰之後。二月四陽生爲大壯。三月五陽生爲夬。四月純陽爲乾。而陰盡矣。此君子道長。小人道消也。後凡陽長言某月卦者放此。○泰。小往大來。吉亨。則是天地以氣交而萬物化生之機通也。上下以心交而其興道致治之志同也。此所以爲泰。內陽而外陰。陽主於內。陰自退聽於外矣。內健而外順。乾既健行於內。坤自順承於外矣。內君子而外小人。君子既主事於內。小人自革面相從於外矣。此所以吉。且陽漸進而盈。陰漸退而虛。君子道長。小人道消。此所以亨也。

象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。相。息亮反。左。音佐。右。音佑。

財成以制其過。輔相以補其不及。后。後也。天子曰元后。後於天也。諸侯曰羣后。後

於君也。財與裁同。成。就也。輔。佐也。相。助也。左右即佐佑。相助之意。謂匡直輔翼之也。財成。如因二氣之盈虛。立春夏秋冬之節。因四方之遠近。分東西南北之限。因人事之貴賤尊卑。制以五倫之類是也。輔相。如因天時之宜。教之春耕秋斂。因地利之宜。教之高黍下稻。因人倫之宜。教之仁敬孝慈之類是也。○乾爲天。坤爲地。天地以氣交。萬物茂遂。泰之象也。元后體之。乃立制度。以財成天地之道。使之不過。施敎化。以輔相天地之宜。而補其不及。二者正所以佐佑斯民。俾各得其所。乃處泰之道也。

初九。拔茅茹以其彙征吉。拔。蒲八反。茹。音如。彙。音胃。否初同。

泰以小往大來得名。爻則陰陽各類。除二五爲主。泰君臣外。其餘四爻陽則保泰。陰則生否。

三陽在下。相連而進。拔茅連茹之象。征行之吉也。占者陽剛。則其征吉矣。郭璞洞林。讀至彙字絕句。下卦放此。茅。叢生之

物茹根也。以初以之也。彙，類也。征，往也。茅不共本而根以類相連，拔其一則牽連而起。○世當亨泰，正君子有為之時。初九一陽上進，同體三陽相連而起，為拔茅茹以其彙之象。占者君子，其征吉也。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

外以天下言，不指外卦。○拔茅征吉，三陽之志皆在外也，故連茹以彙。

九二：包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。馮音憑。

九二以剛居柔，在下之中，上有六五之應，主乎泰而得中道者也。占者能包容荒穢而果斷剛決，不遺遐遠而不昵朋比，則合乎此爻中行之道矣。爻辭總以剛柔得中取義。包，容也。荒指四上二陰。馮河，无舟而徒涉也。遐，遠也。包荒以度量言，待人以恕，處事以寬之類是也。馮河以剛勇言，有弊當革，有罪當誅之類是也。不遐遺以才德言，无遠不及，无微不察之意。朋指初三兩陽，不狎近倖，不狃日前之意。尚，配合也。寬而猛，察而公，要歸于中行之義也。○九二以剛居柔，得乾健之中，上應六五，主乎泰而得中道者。居柔則包容羣陰之荒穢，待人不至於苛；剛健則能用馮河之奮勇，行事不至於廢弛。剛无不察，不因遐遠而遺棄；中无不正，不因近倖而比昵。惟知有理，朋類亡矣。占者能如是，乃得合于此爻中行之道也。五百三

象曰：包荒得尚于中行，以光大也。

傳舉首尾各一句，包中三句而併釋之。以，因也。光大，主心言。以其心光大，故如爻辭所云也。○包荒得尚于中行，以其剛中在內，而光明正大也，故能如是。

九三：无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。陂，兵媚切，音祕。

將過于中，泰將極而否欲來之時也。恤，憂也。孚，所期之信也。戒占者艱難守貞則无咎而有福。陂，傾邪也。无平不陂以陽言，无往不復以陰言。艱貞，艱難守正也。孚承上文之說。食，享也。有福以本有言。○九三居乾體之極，泰將過中矣。天地之道，陽无常平而不陂，陰无常往而不復。泰極生否，有信其然。占者君子，苟不以安平為易，不以陰往為忽，艱難其思慮，貞固其措施，在我无因循廢弛之咎，則勿恤其陂復之必信，于以享泰時本有之福矣。

象曰：无往不復，天地際也。

天地以氣言。際者，否泰之會也。○三處泰盛之時，而曰无往不復者，三陽四陰，正天地交會之際也。否之幾正生於此。

六四：翩翩不富以其鄰，不戒以孚。翩音篇。

已過乎中，泰已極矣，故三陰翩然而下復，不待富而其類從之，不待戒令而信也。其占為有小人合交以害正道，君子所當戒也。陰虛陽實，故凡言不富者，皆陰爻也。翩翩，疾飛貌。六四以上三陰虛飄如羽，因以取象。五上同體，四之鄰也。翩翩以鄰言小人之勢，不戒以孚言小人之心。○六四陰類，泰已過中，正小人乘隙合交以害正道之時。雖未見諸行事，推其勢，論其心，為翩翩下復，不待富厚之力而以其鄰，不待戒令而以信從之象。占者君子當豫防之。五百

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

陰本居下，在上為失實。失實即失勢之意。○陰在下則履實而有勢。翩翩不富者，三陰在上，皆失實也。故不戒以孚，皆本乎中心願也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣

凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此按此辭泰五歸妹五凡兩見本義帝乙占得此爻之說似未然史謂湯爲天乙後祖乙又帝乙乃紂父未知孰是程傳自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從其夫此說與爻義相似然亦泛言非實指也○六五陰德居尊爲泰之主柔中虛己下應九二剛中之賢如帝乙歸妹志其尊貴下嫁從夫以享自然福祉之象占者能如是則亦有祉而元吉矣

象曰以祉元吉中以行願也

行願見无勉强意○陰陽正應固象帝乙歸妹矣居五元吉以祉元吉者因有柔中之德以行下賢之素願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝隍音黃

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝隍掘土爲城之地也坤土在下之物累積於乾剛之上如城也極則坤反乾下故泰極而否如城復于隍之象師衆也邑私邑也皆坤象告命告誡將治也○治道積累以成泰猶掘隍取土積累以成城上六居泰之終泰平既久政敎之弛者廢紀綱之張者弛泰極而否爲城復于隍之象時勢至此雖有同體之衆人心渙散號令不行占者勿用師力爭當反諸己自私邑告命修其政敎以相保抑或一道也但僅可自守不能保天下之泰雖守得其正亦不免於羞吝矣

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也○時雖泰極尚未盡否而曰城復于隍者其命已亂也故自邑告命以治之耳

總論天地以氣交坤往乾來而萬物通上下以心交陰上陽下而志同爻則變而爲類交君子小人分焉三陽同類君子與君子交而志同也故初有拔茅以彙之吉三陰同類小人與小人交而志同也故四有翩翩以鄰之孚在君子以類交固泰中之泰小人以類交則泰中之否矣惟六五以祉元吉九二得尚中行斯爲主泰之君臣其交以德不以類九三泰盛將衰戒之以艱貞有福人能勝天也上六泰極復否予之以雖貞亦吝天又勝人也天勝人者極而難諶人勝天者盛而謹防也傳曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民如此常保之則泰運无疆不至城復于隍矣

䷋ 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來否音鄙反

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見天地不交萬物不生故曰匪人卦名連卦辭爲句與履虎尾艮其背同人于野師否泰反類故曰大往小來本義卦變總辨首卷經傳皆曰否之匪人非誤也否塞也爲卦陽上陰下二氣不交萬物之生當從前說○機閉三綱淪九法斁否之匪人道也得此占者不利君子貞蓋泰本陽內而陰外反否則陽外而陰內爲大往小來之象君子退避小人得志所以不利君子之正道也

彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

則是二字衍。直貫下文。天地不交言氣運之否。上下不交言人事之否。陰陽以氣言。柔剛以質言。小人君子以類言。此三句解否之匪人。泰言德。剛否以剛柔易之者。否之匪人不可以言卦德也。道長道消解不利君子貞。蓋亦氣運之理。如四月純陽乾卦也。自五月夏至午中。一陰生爲姤。六月二陰生爲遯。七月三陰生爲否。陰陽各半矣。既否之後八月四陰生爲觀。九月五陰生爲剝。十月純陰爲坤。而陽盡矣。此小人道長君子道消也。凡陰長言某月卦者放此。

○否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地之氣不交。而萬物化生之機。則塞不通也。上下之心不交。而天下情不上達。有邦而若无邦也。此所以爲否。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。陰柔得勢。小人得時。此否之

所以匪人道也。且陰漸進而盛。陽漸退而盡。小人道長。君子道消。此所以不利君子貞也。

象曰。天地不交否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。辟。毗意切。難。去聲。

收斂其德。不形於外。以辟小人之難。人不得以祿位榮之。儉。斂約也。辟。與避同。○天地之氣不交。否塞時也。君子以儉德自晦。而辟小人之難。則人不我知。不可得而榮以祿位矣。

初六。拔茅茹以其彙。貞吉亨。卦既成否。六爻不論陰陽。皆處否之人。但小人之心常忌君子。故三陰兩致其儆。三陽則一於救世。

三陰在下。當否之時。小人連類而進之象。而初之惡則未形也。故戒其貞則吉而亨。蓋能如是。則變而爲君子矣。象與泰初同。特有君子小人之別。故其占有異。○世道否塞。正小人用事之時。初六一陰上進。同體二陰相連而起。爲拔茅茹以其彙之象。然初進之志。期於得君。尚无害正之心。求脩不正。占者能守初念之正。則變爲君子。吉而亨矣。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

小人而變爲君子。則能以愛君爲念。而不計其私矣。○初六陰類。進則告正。曷云貞吉。蓋拔茅貞吉者。方進之始。志在君也。此時未嘗計私耳。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

陰柔而中正。小人而能包容承順乎君子之象。小人之吉道也。故占者小人如是則吉。大人則當安守其否而後道亨。蓋不可以彼包承於我而自失其守也。乾坤合卦。各以中爻爲主。雖成

陰陽消長之理。而主爻不離坤順之德。與諸陰爲羣。大人以占言。不指六二。○六二爻陰。雖在小人之列。然柔順中正。爲坤順主。處中受善。柔順從正。爲能包容承順乎君子之象。吉之道也。占者小人能如是則吉。占者大人能安守其否而道自亨也。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

言不亂於小人之羣。○陰既包承。似可合志。關者。大人必守否而後亨者。陰陽異類。不亂羣也。

六三。包羞。

以陰居陽而不中正。小人志於傷善而未能也。故爲包羞之象。然以其未發。故无凶咎之戒。○六三處下之上。以柔居剛。不中不正。內懷

害正之心三陽在上力所不能
徒自愧耻爲包羞象占可知也

象曰包羞位不當也

位不當推其欲害正之 ○ 下坤三陰初二皆有可善之道
故非責其位不稱也 三獨包羞者不中不正位不當
也

九四有命无咎疇離祉 疇音酬

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占
爲有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命疇類也離附麗
之意泰過中有反否之幾故泰四曰翩翩否過中有反泰
之幾故否四曰疇離祉皆天運自然之理泰四不言命否
四言命者天命在君 ○ 九四否已過中當陰陽交際之會
子不在小人故也 天有回泰之命也且以陽居陰順

時求濟而无過剛之咎不但一陽獲福而疇類三陽皆附
麗其福祉矣占者遇此時際此會則亦有命无咎而同類
受福
也

象曰有命无咎志行也

傳曰志行見非 ○ 有命无咎者人事湊合天運濟否
徒然委諸天命 之志乃行也故疇類皆獲其福

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 苞與包同古易作包

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之
占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也 其亡其亡五自
戒懼之辭苞桑叢生堅固之木也陽本堅實 ○ 九五陽剛
三陽同類而九五居中故以繫苞桑爲戒 中正有可
爲之德上居尊位有可爲之權獨能休息時否大德聖人
之事也占者有大人之德則吉然否雖休息尚未離乎否

必也時存其亡其亡之懼則身安而國家可保如物
之繫于苞桑堅固而不可拔矣占者又當如是也

象曰大人之吉位正當也

位正當德位 ○ 雖有其位苟无其德固不能休否雖有其
蓋重之意 德苟无其位亦不能休否大人之吉其德
剛健中正與
位正相當也

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜 休尚有喜
傾如傾木之傾先否以未傾言後喜以旣傾言否[illegible]圖 ○
當傾陽剛乃能傾故不曰否傾而曰傾否人力居多
上九居否極時固當反濟以陽剛之才能撥亂反正凡從
前否塞盡反亨泰而无遺爲傾去時否之象然否雖極而
未離占者先尚
有否後傾則喜

象曰否終則傾何可長也

否終以時言 ○ 旣有陽剛之才又當否道
則傾以才言 之終否終則傾何可長也

總論 否泰雖各爲一卦而一卦之中亦有否泰焉下卦三
陰固否中之否上卦三陽卽否中之泰當否中之否
也聖人慮小人道長故初曰貞吉二曰包承三曰包羞詳
辭致戒无非抑陰之意當否中之泰也聖人慶君子時至
敬四曰有命五曰休否上曰傾否先期致幸要皆扶陽之
心獨於二五言大人蓋以大人當二之時則當儉德辟難
守否而亨處五之時則當乘時有爲休否而吉是傳言不
可榮以祿者卽爻中不亂羣之君子五言休否之大人卽
二言否亨之大
人而時有異耳

☲☰ 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同於天孔子大象之意六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健文明剛健孔子之意六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也國外曰郊郊外曰野于野極言所同廣大之意涉川利在同於○卦體六二中正上同九五之中正又六二陰而上下五陽同與之爲同人于野之象其道亨矣陰既同陽則陰所行者皆以健而行險阻无礙有利涉大川之象所以利者中正而應乃君子之正道也占者誠能如是則亨而可以涉川又必所同合乎君子之正道乃利也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五乾剛卦也離柔卦也凡柔爻居柔位剛爻居剛位一爻之正也柔卦柔爻居柔位剛卦剛爻居剛位一卦之正也彼此皆正各得中而相應則大公至正以與同矣故象同人與比不同比一陽居尊得時位之中爲天下人所比同一陰居卑得位得中而往同於五不言五得位得中者成卦在二也凡一陰五陽之卦只有離巽兌配乾柔或得位而不得中不能同乾獨離在乾下同之一定不易之象也

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉乾行解于野利涉兩義以字不虛內文明纔能外以乾健而應是彼此中正自然相應通又所以大同也在文王本意只是中正而應便是君子之貞孔子又於卦德發明之○卦唯六二一柔得位得中而上應乎乾以我之德同人之德彼此中正无間曰同人同人于野亨利涉大川者卦體五陽皆乾一陰同之則能以乾而行曠遠无私所以亨通而利涉也卦德內文明而外以乾健卦體六二中正而應九五之中正皆君子之正道也唯君子大公至正爲能通天下之志故卦辭獨利君子貞

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也大象言天與者二詳見訟傳天位乎上一定不易之體物性之中惟火一定炎上故象同人朱子曰類族是就人上說辨物是就物上說言類其族辨其物也○乾象天而運乎上離象火而炎乎上天與火體異而性同同人之義也君子體此以人不一族因其名分分其職業使各居其方而不淆物不一物察其性質分其材質使各得其所而不亂則天下大同亦猶天與火異而性同也

初九同人于門无咎

卦取一陰同五陽本大公至正爻各有同則變爲私交不貼君臣但據遠近高下論勢耳

同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎故其象占如此陽動於下動則必出二耦於前其象如門戶一而門二也內所同者家人而已于門外則无厚

薄親疎○初九陽剛在下當同人之始內无私主外无繫
之與○應廓然大公无分遠近親疎惟賢是與爲同人
于門之象占者如是雖未至
大同天下可无私交之咎也

象曰出門同人又誰咎也

陽剛本不下處出門者出乎陰外而同于陽○九以陽剛
也故爻曰同人于門傳以出門同人明之○之才使僅
同于內則咎所不免初乃出門
同人无所偏私又誰得而咎也

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而繫於私

吝之道也故其象占如此彖傳以應乾爲大同本義以應
五爲私繫似乎相反且以應爲
宗不甚親切按宗乃同本之親離者麗也六二離卦主爻
附麗同體二陽故曰于宗彖統全體爻取一節故不同也

○卦唯六二一陰得位得中宜大同于天下者也乃附麗
同體二陽以相比爲同人于宗之象占者如是本有大
同之德反陝而
不廣誠羞吝也

象曰同人于宗吝道也

吝道要見本无德而苟同固不足惜六二本有
有大同之德○君子之貞乃同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興莽莫
黨切

剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻

故有此象戎戈兵之屬莽草莽也剛處上卦之下伏戎于
莽象陵高阜也三居下卦之上升其高陵象先
天卦位離居二而三又離體之極屈於理勢○同人以
不敢發三歲不興象因其不興故辭不言凶遂未有
非道而可得同者九三過剛不中本无同人之德上无正
應外无與同之人乃過剛自恃强欲同二二五正應又畏
九五之見攻伏處上卦之下以敵五進居下卦之上以據
二二非三應屈於理以下伺上屈於勢理極勢窮終不敢
行爲伏戎于莽升其高陵
三歲不興之象占可知也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行不言升其高陵者敵五
正所以據二舉其重也○三欲同二先伏戎于
莽者敵九五之剛也
三歲不興者理勢
皆屈安能行也

九四乘其墉弗克攻吉墉音
庸

剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘

墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者

如是則是能改過而得吉也墉垣也六二陰柔居中九
三陽剛以衛其外爲二墉之

象克
勝也○九四陽剛不中不正既无同人之德下无應與又
无可同之人强欲同二爲九三所隔故乘三以取
二幸以剛居柔自反義不能勝困而中止爲乘其墉弗克
攻之象占者如是雖不遂同克己之勇甚於克敵自勝之
善賢於勝人
吉之道也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳

能以義斷困而反於法則故吉也困者困於理○四居三
非困於勢上已乘
其墉非力不能勝義弗克也其吉正
因困於義而反其當然之法則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號音豪
咷音陶

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所

隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

○九五陽剛中正六二柔順中正本同心者也爲三四所隔不得遂同始焉不勝憤激然義理所同終必相合爲同人先號咷而後笑之象但以剛間柔柔不能上進九五剛健居尊有勝敵之才爲大師克勝然後相遇之象占者必如是乃得所同也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直兩相字有分別相遇者二與五相克者理與勢○同人之先以中正理直也故不勝憤激而號咷大師相遇言其理與勢交相克也故後笑

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳○上九以陽剛之才居一卦之外下无正應是志欲同人而處荒僻之所爲同人于郊之象此所處不得其地占者雖无可同亦无悔也

象曰同人于郊志未得也

同人本陽剛素志于郊因處无人之地傳特發明之○陽剛之志本欲大同天下辭謂同人于郊上非其地志未得也

總論同人一卦一陰而同五陽貴大无私故經曰同人于野亨傳曰君子以類族辨物又則五陽皆欲同此一陰爭奪生焉三之伏戎四之乘墉不奪不厭可勝言哉唯五之大師相克然後同歸於一至初九于門僅可无咎上九于郊志猶未得爲六二者當大同天下乃同人于宗亦吝道也孰若君子之貞爲能通天下之志

☲ 乾下離上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照孔子大彖之意又六五一陰居尊得中而五陽應之象傳正辭故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

乾健離明孔子之意○陽大而陰小爲卦六五一陰得中居尊上下五陽皆爲所有故名大有所有既大則禮樂教化盡善盡美推之天下无不通達占者有此德也則大亨也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽重在得尊位大指陽謂居尊而處五陽之大中上下皆應故象大有若得中而居下位則象同人矣此尊卑之所以別也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也乾象天九二主乎乾故應二即是應天文王以大有本然元亨孔子又以卦德卦體發明之○大有者卦體六五一柔得居尊位處五陽之大中而上下應之曰大有其德內乾剛健而外離文明外所表著者皆乾健之剛卦體六五柔中應乎乾天之剛中順天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣爲大有之象所有既大无以治之則釁櫱萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順

天反之於身亦若是而已矣火以日言順承也休美也天命在人之天命謂因人性之本然而治之也○爲卦上離象火下乾象天火在天上萬物普照大有之象君子體之以所有既大而人之善惡不齊无以治之則數纂萌矣乃明罰勅法以遏惡鼓舞奬譽以揚善順天本然之休命而治之則大有可以永保矣

初九无交害匪咎艱則无咎

卦名大有自二至五當大有之任初下无位如富有之民上處事外享自然之福此爻辭大意

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

害字從大有看出大有之富唯王家足以當之在下如此未免有害故既以匪咎予之又以艱難戒之

○初九剛實无位如富有之民也民而大有害自隨之然以陽居下卑謙而不敢僭上无係應守分而不求榮且在事初未與物接爲无交害匪咎之象但既有而驕吝自生占者必常以艱苦處之則无咎也

象曰大有初九无交害也

傳舉大有明害字之故舉初九申未交害之義○在下大有易云无害蓋大有而在初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也

大指剛中象以載五以之也載任也

○九二陽剛得乾健之中大有才德之人也居下而復應乎上承君重任爲大車以載之象占者有是德而有所往自无負任之咎矣

象曰大車以載積中不敗也

積中不敗即能勝任之意○[illegible]小任重斯有不敗二乃大車以載雖重積於中不致覆敗也故无咎

九三公用亨亨作享于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

亨有朝享之享有宴享之享本義訓朝獻與大有之義爲切或疑本義又曰處中下賢則爲天子宴享公侯矣曰此言九三當用朝獻之故程傳京房傳皆作朝享不必疑至春秋傳載克而王享乃占法之借字取義非解易也王制諸侯五年一朝貢獻一方之物公用亨于天子時也小人以占者无德言不供包茅不脩朝貢則不足以當此故曰弗克克當也

○當大有之世上有虛中下賢之君天下賢臣皆當上應九三陽剛得正居下卦之上爲三陽之首以其所有朝而獻之爲公用亨于天子之象占者有是德則如其象苟无德之小人私其所有雖得此爻弗克其時也

象曰公用亨于天子小人害也

害者不利之意○既曰公亨又曰弗克者惟公方能用亨于天子小人不用亨自有害也

九四匪其彭无咎彭蒲光反

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

其指四之所雲峰胡氏曰卦名大有彭即大之義

○九四居四陽之首大有之世至此盛大之極也六五柔中在上似有僭逼之嫌然以剛處柔剛則明察義

理。柔則有而不居。一切動欲之鑑。皆歸于君。爲匪其彭之象。占者能如是。則无咎矣。

象曰。匪其彭。无咎。明辨晳也。晳。之列反。叶音制。

晳。明貌。明辨。本乎離體。晳者。明之用也。○四處衆陽之盛。而曰匪其彭。无咎者。明辨君臣之分。其理晳然而不至於盛也。

六五。厥孚交如。威如。吉。

大有之世。柔順而中。以處尊位。虛己以應九二之賢。而上下歸之。是其孚信之交也。然君道貴剛。太柔則廢。當以威濟之則吉。故其象占如此。亦戒辭也。厥。其也。孚。信也。交。兼上下言。威。以君剛言。兩如字。皆如其象也。○六五柔中居尊。爲大有之主。虛己下賢。天下咸歸。由其孚信之威也。且以陰居陽。柔而有剛。不至於畏。爲厥孚交如。威如之象。君道之吉也。占者能有孚中之交。必濟之以威乃吉。

象曰。厥孚交如。信以發志也。

一人之信。足以發上下之志也。

威如之吉。易而无備也。易。音異。

太柔則人將易之。而无畏備之心。○孚在己。交在人。厥孚交如。由己之信以發天下之志也。又必威如之吉者。蓋交而无威。則人將慢易而无畏備也。

上九。自天佑之。吉无不利。

大有之世。以剛居上。而能下從六五。是能履信思順而尚賢也。滿而不溢。故其占如此。佑。助也。五爲天位。上九享六五自然之福。故曰自天佑之。

剛。剛居卦極。何以見其能從六五。曰。五陽皆應一陰。卦象自然之理。○六五柔順居尊。大中有孚而上下應之。是天之所助者。五之順也。人之所助者。五之信也。上九以剛居上。處大有之盛世。而能下應六五。所履者五之信。所思者五之剛。尊尚賢。君享六五自然之福。如自天佑之之象。占者能如是。不但一身一事獲吉。推之凡事无不利也。

象曰。大有上吉。自天佑也。

吉。上吉。則天佑之有也。○大有者。五之所有。吉在有。有吉于上。蓋大有上吉。由其履信思順而尚賢。自天佑也。

〈總論〉大有元亨。誠盛世景象也。五以厥孚威如而治。佑上以履信思順而持盈。二之積中。三之用亨。猶有共致其隆。初之无害。四之匪彭。處有不滿[illegible]時[illegible]有順天休命之君子。景象若此。何亨如之。嘗[illegible]易[illegible]之意以補之曰。八純之卦。乾爲尊。六十四卦。泰爲盛。乾之上九。悔於亢。泰之上六。吝於隍。盛治備福。孰若大有。六爻享一吉二元咎三。明主在上。羣賢畢集。无敗亂之小人。无害治之匪德。士生斯世也。縕袍華於珮玉。飲水甘於列鼎。而況初九之逸民。九二之冢宰。九三之公侯。九四之輔弼。上九功成身退之耆舊乎。嗚呼盛哉。

艮下
坤上

謙。亨。君子有終。

謙者。有而不居之義。止乎內而順乎外。謙之意也。山至高而地至卑。乃屈而止於其下。謙之象也。占者如是。則亨通而有終矣。有終。謂先屈而後伸也。○爲卦艮下坤上。艮德止於內。坤德順於外。又艮山屈止於坤地之下。皆謙退之義。故名謙。人能謙遜。无行不通。占者亨也。況有德不居。終不能掩其德。君子有終之道也。占者能如是。則有終矣。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。上。時掌反。

言謙之必亨。天道地道只泛說不指卦體。下文天地鬼神人道亦然。

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也惡烏路反好呼報反

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言害盈福謙以理言惡盈好謙以情言不涉卦體卦德○謙亨乃自然之理也天道下降以濟物謙也其化育之功顯著而光明則亨矣地道卑處於下謙也其氣上行以承天則亨矣此謙之所以必亨也何謂有終日月之有升沉寒暑之有消息天道虧盈而益謙也陵谷之有變遷山川之有損益地道變盈而流謙也作善者降之百祥作不善者降之百殃鬼神害盈而福謙也恃有傲物者天下所同惡以德下人者天下所同好人道惡盈而好謙也是故人能謙居尊者尊而光居卑者卑而不可踰君子所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒蒲侯反稱尺正反施始豉反

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也裒減也物指人己言平得當也○爲卦坤上艮下地中有山山雖高不離乎地之外謙之象也君子體之以人自高之志多下人之心寡是以恒失其平而不能謙耳乃克去自高之志克其下人之心裒多益寡稱物之宜而平其施亦猶地中有山而趣於平也

初六謙謙君子用涉大川吉

卦以下艮謙退而得名爻則不論下上各成其謙但有始終高下之別

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也上謙字以爻言下謙字以處下言用涉與利涉不同利涉有卦才象用涉者用此謙德也○初六以柔處下柔固能謙下又培養謙德謙而又謙君子之行也占者用此謙謙之德不但處常即以之處變如涉大川之險亦可濟而吉矣

象曰謙謙君子卑以自牧也卑以初下言牧如牧牛羊一般自養其謙德也○辭謂謙謙君子豈過於謙退哉以柔處卑正所以自牧也

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此○六二處下卦之中以柔居柔而得其正謙德積於內美譽達於外爲鳴謙象占者如是正而吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也中心得解貞字見非勉爲○鳴謙而曰貞吉者由其柔順正固中心得也所以謙德著聞於外

九三勞謙君子有終吉

卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣功以勞成故不言功而言勞○九三陽剛得正居下卦之上上下五陰歸之功蓋一世有勞於天下矣乃艮止上卦之下勞而能謙之君子也勞愈謙德愈著有終而吉占者能如此吉亦如之

象曰勞謙君子萬民服也萬民服不必指五陰只是无人不服之意○人道惡盈而好謙況勞謙乎辭曰勞謙君子萬民服也故有終而吉

六四。无不利。撝謙。撝呼回反。

柔而得正。上而能下。其占无不利矣。然居九三之上。故戒以更當發揮其謙。以示不敢自安之意也。撝與揮同。○六四居上卦之下。无欲上人之心。柔順正固。又謙得其道。占者如是。凡事无不利矣。但位居九三之上。容貌辭氣。宜發揮其謙。則上下皆安。占者又當如是也。

象曰。无不利撝謙。不違則也。

言不為過。○謙退之道。稱物平施而已。辭曰无不利撝謙。乃推賢讓能。不違乎施之法則也。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

以柔居尊。在上而能謙者也。故為不富而能以其鄰之象。蓋從之者衆矣。猶有未服者。則利以征之。而於他事亦无不利。人有是德。則如其占也。易中陰爻。皆言不富。以謂能左右之也。鄰指四上言。坤為衆。為地。為土。故多言行師國邑。謙德服人。從之者衆。故五利侵伐。上利行師。不是謙至五上必須如此。只是謙德至五。用之侵伐利。五居尊位。凡事无不利。謙德至上。用之行師利。上无位。僅征邑國。不若五之无不利也。○六五柔中居尊。以謙臨人。從之者衆。為不富以其鄰之象。猶有未服者。利用侵伐以儆之。不但利於此。隨其措施。无不利也。占者有是德。利亦如之。

象曰。利用侵伐。征不服也。

見非黷用威之意。○謙以德服人。而曰利用侵伐者。征不服也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

謙極有聞。人之所與。故可用行師。然以其質柔而无位。故可以征己之邑國而已。謙極而至於鳴。未有不服者。因人從之。故言行師。征邑國。自治也。問謙極何用自治。曰。坤順之極。以陰居陰。過於柔。剛征者。治其過也。合兩爻觀之。五之謙不如上之極。故五猶有未服者。上之位不如五之尊。故上僅征己之私邑。○上六處謙之極。謙極有聞而人從之。為鳴謙象。既為人所從。亦利用行師。但上无位而質過柔。唯征己之邑國而已。占者亦如是。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

陰柔无位。才力不足。故其志未得。而至於行師。然亦適足以治其私邑而已。爻言利用行師。因人鳴其謙而許利之之辭。傳言可用行師。因只征邑國而僅可之辭。○雖則鳴謙。過柔无位。志未得也。唯其志未得。可用行師。不能及遠。僅征邑國也。

〈總論〉謙為卦。不外乎內靜止。外柔順。盡之矣。下卦艮。艮德靜止於內。有德而不居。謙也。二之鳴謙吉。三之勞謙吉。初用謙謙以涉大川亦吉。靜則多吉故也。上卦坤。坤德柔順於外。有位而不居。謙也。四之撝謙利。五之侵伐利。上用行師而征邑國亦利。順則多利故也。內三爻有吉无凶。外三爻有利无害。六十四卦。辭有如此之吉利者。此謙則必亨。君子所以有終也。然謙不宜過。過則近乎足恭矣。傳曰。君子以裒多益寡。稱物平施。是卦之內止外順。无非稱人己之宜而已矣。

䷏ 坤下震上

豫。利建侯行師。豫音預。

豫。和樂也。人心和樂以應其上也。九四一陽。上下應之。其志得行。又以坤遇震。為順以動。故其卦為豫。而其占利以

立君用師也。豫樂兌說名義相須但兌說以口故有利貞之戒豫樂以心故利建侯行師亦不是必要如此只是人心和樂建侯行師皆利也易中凡言建侯因於震震爲長子以主器故也凡言行師因於坤坤爲衆又師者衆也屯卦有震无坤象言建侯謙卦有坤无震又言行師豫卦震坤兼之故利建侯行師也○豫者和樂之義也卦惟九四一陽上下五陰應之卦德順以動皆有和樂之義故名豫天下最難得者人心人心和樂何事不宜以之主器則天下歸心以之帥三軍則三軍用命占得此者利建侯利行師也。

彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。

以卦體卦德釋卦名義。剛指九四應指五陰陽本上進志行兼陽出上卦言若在下卦雖應而志未伸剛應志行只是自己和樂氣象順以動纔兼言人心和樂

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

以卦德釋卦辭。天地如之言其弗違也建侯行師全在人心和樂而後利故專承順以動言。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

極言之而贊其大也。忒差也清簡也自豫以下彖傳贊大者凡十二卦頤大過解革四卦只言時坎睽蹇三卦言時用豫隨遯旅姤五卦言時義卦有此時即有此義此用惟觀卦之所之也○豫者卦體九四陽剛出乎下卦之外上下五陰應之而志行此在己之和樂也卦德內坤順外震動凡事順理以動是我以和樂及人人自和樂以相從也故名爲豫順以動合乎天地之理故天地如之弗違而況建侯行師人有逆之者乎天地之迭運之氣本乎盈虛消息以順動也故日月不過而四時不忒聖人致治之道體乎民情物理以順動也則刑罰清簡而民心咸服天地順動豫之時也聖人順動豫之義也豫之時義非一端可以盡其蘊故大矣哉

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也。雷陽氣也奮發揚也雷自秋分後伏於地下其氣鬱而未伸至春分時雷出地奮舒暢之氣發之於聲故象豫若已出天上則象大壯而非豫矣樂之爲用朝覲聘享祭祀各有所主惟郊祀上帝大合古今衆樂而奏之極其盛也故曰殷薦上帝周禮冬至祀天於圜丘以后稷配季秋祀上帝於明堂以文王配是也蓋冬至陽之始陽天之氣萬物本乎天人本乎祖故郊祀天以配祖季秋成物之時主之者帝也萬物成形於帝人成形於父故明堂祀帝以配考此曰祖考乃統言之耳○爲卦震上坤下雷出地奮和之至豫之象也先王體此既法其和暢之發又取其動物之德以之作樂崇德殷薦之上帝冬至以配祖季秋以配考合古今之衆樂而極其和焉亦猶夫雷出地奮和之至也。

初六。鳴豫。凶。

卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異。此註原在占後今按宜在前統申六爻義

陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫而以自鳴。凶之道也。故其占如此。豫者謙之反也謙之上六反之即豫之初六謙極於上人鳴其謙故利豫滿於下自鳴其豫故凶○初六陰柔居下乃卑污小人上應九四得時主事志盈意滿不勝其樂而誇大之爲鳴豫象占者如是凶之道也

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

窮謂滿極。○志不可滿樂不可極初六鳴豫在己全无才德徒然附勢志窮凶也。

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣介節介也石以象其堅終日對事始而言爻唯二五不言豫六五貞疾不得豫六二中正不為豫也○九四一陽天下由豫之主也諸陰皆欲媚四以為樂溺於豫矣六二以柔居柔居中得正獨能安靜堅確貞固自守凡遇樂之事不能動其志為介于石之象守之既確思慮自神不待終日而先見其幾微此貞固之吉也占者能如是則正而吉矣

象曰不終日貞吉以中正也以中正即介于石申不俟終日之由也○守之堅則思之明不終日貞吉由以中正自守也

六三盱豫悔遲有悔盱休居切

盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也小人附勢仰面視人盱之義也而言悔者始示致悔之端終勉改過之勇○六三以陰居陽處下卦之上不中不正切近九四遇勢仰視媚求富貴而溺於豫為盱豫有悔之象然上震下坤三介其間動靜異趣猶可及時速悔占者若遲則盱豫已成而必有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也位不當故象與二反○坤本安靜二三皆坤體二介于石三獨盱豫有悔不中不正位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪盍音合簪側林切

九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也以陽居陰故戒以勿疑朋指五陰既應則陰皆陽之朋矣盍合也簪如簪之聚髮也○卦唯九四一陽為成豫之主由豫象也上下五陰從之占者大有得但以剛居柔遲疑不決應從者阻滯矣又當至誠勿疑則朋類盍從如簪以聚髮也

象曰由豫大有得志大行也志大行與象傳之剛應而志行同意○君子之志舉天下而生全之若一夫未豫志猶未得四之由豫大有得上下皆由我而豫平日之素志大行也

六五貞疾恆不死

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恆不死之象即象而觀占在其中矣○六五以陰柔之質而居尊位當豫之時沉溺於豫而不知返又下乘九剛凡天下之眾附四而不附五大勢已危如疾痛而不可以藥石為貞疾象然事尚守中先王之業政猶在又有恆不死之象占遇此者亦如是也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也周室衰微權歸霸國會得久存此文近之○六五居尊而有貞疾者下乘九四之剛也又曰恆不死者守中而位

未亡也。

上六冥豫成有渝无咎。渝音于。

以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也。冥昏昧也。渝變也。○上六陰柔而處豫極昏昧躭樂縱欲忘返爲冥豫象然處動體動極必變又爲冥豫雖成而能有渝之象占者如是則幡然改過可无咎矣。

象曰冥豫在上何可長也。

在上以極言何可長儆人速改之意○事未極或可緩圖冥豫在上則極矣變必隨之何可長也。

〔總論〕豫訓樂有和樂逸樂兩義和樂之豫不可无逸樂之豫不可有卦與九四和樂之豫也彖曰利建侯行師

爻曰由豫大有得非和樂及人何以能此下上五陰皆視九四以爲樂則爲逸樂之豫矣是故初應四有自鳴之凶三比四有盱豫之悔五乘四有貞疾之憂上雖遠於四時至其極又有冥豫之成獨六二中正自守非比非應不乘不極而能介于石焉不終日貞吉豫豈溺人哉柔不中正自溺於豫耳苟能如雷出地奮之和樂法其舒暢之聲以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考法其動物之德可以感人心而天下和平豈獨利建侯行師已乎。

☱☳ 震下兌上

隨元亨利貞无咎。

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義。卦變總辨首卷。詳註傳中。以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意○隨者彼此隨從之義也卦體震剛下於兌柔卦德內動而外說皆相從之義故名隨已能隨物物自隨已何事不立何功不成占者當得大亨但從不以正則爲非道之隨雖大亨而不免於咎占者必利貞乃无咎也。

彖曰隨剛來而下柔動而說隨。說音悅。

以卦變卦德釋卦名義。艮震皆剛卦巽兌皆柔卦隨者蠱之反也蠱艮剛在上巽柔在下反之則巽柔往上爲兌柔艮剛來下爲震剛剛來而下於柔也不言柔往從剛者以陰從陽物理之常剛來下柔幾見降志相從之意。

大亨貞无咎而天下隨時。時作之。

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也。不言利者利字虛文。

隨時之義作隨之時義大矣哉。

王肅本時字在之字下今當從之○隨者卦體震剛自蠱卦之上艮來而下於兌柔爲已能隨物卦德此動而彼說爲物來隨已故名隨能大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉非止彼此相從已也。

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息。嚮音向。

雷藏澤中隨時休息卦以相隨爲義傳以隨時爲義也息休息也日嚮晦則入內宴息時當然耳故震居於內間其疾夜者於外則弔之爲卦上進乎時也君子无事不隨時此特舉一事言之○兌澤下震雷澤中有雷隨時休息隨之義也君子體之以自彊不息此心固不容息然動靜相生此身又不容不息乃嚮晦入宴息順時休養亦如澤中有雷也

初九官有渝貞吉出門交有功渝音于

卦以物隨爲義爻以隨物爲義大抵剛以自主者則吉柔而无主者則凶

初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之官主也渝變也

貞指所隨之正陽動於下動則必出○初九陽剛居下爲二耦於前其象如門戶一而門二也○震卦主正卦所由成物所隨爲主者也爻動則變是何之主爲物隨者今則偏主隨物變其常矣爲官有渝之象然在己剛正所隨必得正而吉動則前進不比於私又爲出門交有功之象占者隨得其正則吉又必出外遠交乃有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

傳言從正吉明非固守爻位之正○官有渝易云吉從得其正則吉也出門交有功言不失其正也

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣六二在隨卦爲柔順中正於隨發此義者

隨人之道貴乎剛以自立柔則无主故也○六二陰柔當隨之時不能自守近比非理之初遠舍正應之五五剛爲係小子失丈夫之象隨失其道占者可知也

象曰係小子弗兼與也

見非不欲○二旣係小子有徇於私應五之意○情雖有正應弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近繫四而失於初其象與六二正相反四陽當任而己隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也居貞

非不隨四戒其不可妄求之意初非三之比○六三陰柔應亦言失者三乃震體而初則震之主爻也○近比居上之九四遠棄在下之初陽爲係丈夫失小子之象四得時位三旣隨之固有求必得但比昵之私原非正應求免有邪媚之嫌占遇此者利於居守正道毋因有求必得遂妄求也

象曰係丈夫志舍下也舍音捨

二之係初係於情三之失初決於志○三之係丈夫者志情可係志不可奪所以能舍下耳附權勢而舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒○九四以剛居上之下乃近君大臣也與五同德以相隨何求不得是隨而有獲者也然必期有獲似乎專權占者雖正亦凶幸以剛居柔則中心有孚處柔則所行在道以此明哲保之則君安於上民從於下上下同德相孚又何咎之有占者當時之任必加是戒

後无咎也。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

謂有凶。○隨有獲雖未至於凶。其義凶也。之理也。○有孚在道明哲保身之功也。

九五。孚于嘉。吉。

陽剛中正。下應中正。是信于善也。占者如是。其吉宜矣。○

九五陽剛中正而居尊位。下應六二柔順中正。是臣有嘉美之德。而君知之深。信之篤。為孚于嘉者也。占者如是則上下交孚。而天下隨從。吉之道也。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。

位正中。兼二五言。○孚于嘉吉。九五以剛居剛。位乎上卦之中。六二以柔居柔。位乎下卦之中。彼此位正中也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨[作享]于西山。

居隨之極。隨之固結而不可解者也。誠意之極。可通神明。

以其占為王用亨于西山。亨亦當作祭享之享。自周而言。

岐山在西。凡筮祭山川者得之。其誠意如是則吉也。[王承五言]

蓋五乃其位。而上則其事之終也。上六兌卦主爻。○上六兌居正西。故以西山為義。此又總以隨極說理。處隨之極。以柔居柔。隨之固結而不可解者。象如有物於此。既拘執而係聯之。猶恐不脫。乃從而維縶之也。王者用此固結之誠。不但孚于天下。即亨于西山。而神亦受享。占者能如是。吉可知也。

象曰。拘係之。上窮也。

窮極也。○陰多不固。易云拘係之上。則隨極固結而不可解也。

〈總論〉相隨之道。首在得正。故辭曰元亨利貞。然唯陽剛之君子能之。故初之有渝貞吉。四之有孚在道。五之孚于嘉吉。皆陽剛君子。從得其正也。陰柔不能自正。則有得有失矣。六二係小子失丈夫。六三係丈夫失小子。雖正不正也。至於拘係之。乃從維之。豈上六之能事哉。圖極之時使然耳。傳曰。君子以嚮晦入宴息。其得隨時之義歟。

☶☴ 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。[蠱音古]

蠱壞極而有事也。其卦艮剛居上。巽柔居下。上下不交。下卑巽而上苟止。故其卦為蠱。[此係正解] 或曰。剛上柔下。謂卦變自賁來者初上二下。自井來者五上上下。自既濟來者兼之。亦剛上而柔下。皆所以為蠱也。[總辨首卦 易解俯也] 蠱壞之極。亂當復治。故其占為元亨而利涉大川。甲日之始。事之端也。先甲三日。辛也。後甲三日。丁也。前事過中而將壞。則可自新以為後事之端。而不使至於大壞。後事方始而尚新。然更當致其丁寧之意。以監其前事之失。而不使至於速壞。聖人之戒深也。

元亨以理言。蠱壞之極。如大川之險。利涉者宜勇往以濟。但致蠱者一人。治蠱者又一人。本義所解先甲後甲。似未然。蓋此正申明所以亨利涉之故也。按後天卦位。震居正東。甲木方也。先甲言先震。後甲言後震也。艮居東北。在震之先。巽居東南。在震之後。三日即艮巽三爻也。卦以艮巽合體而成。蠱下巽上止。本无治蠱之才。而艮巽之間存震。是蠱壞將已。治蠱之人在其中。故辭許元亨利涉也。不言震而言甲者。震本氣運之始。甲乃日之始。○蠱者壞之義也。卦德下卑巽上

止困循廢弛敗壞已極故名蠱蠱極有必治之理占者當得大亨但宜勇往直前務投險阻如利涉大川之象乃元亨也帝出乎震甲方也先甲三日艮也後甲三日巽也艮巽合體而成蠱震動治蠱之機正在先後三日之中所以蠱有元亨而利涉大川也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣

蠱者隨之反也艮震皆剛卦巽兌皆柔卦隨之兌柔在上震剛在下反之則震剛往上而爲艮兌柔來下而爲巽震上爲艮剛固上矣而艮卦上九之剛過於高上兌下爲巽柔固下矣而巽卦初六之柔過於卑下上下不交致蠱之由也剛上柔下之卦多矣獨取上艮下巽爲蠱者以其上下太過又巽而止也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三

日終則有始天行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

此以天運之理申明其故○蠱自隨卦反震剛上而成艮兌柔下而成巽上九之剛過於太高情不下交初六之柔過於太卑情難上達卦德下巽而上止在下者徒事巽順在上者怠惰苟止皆敗壞之道故名蠱蠱曰元亨而天下有復治之象也利涉大川言往有治蠱之事也先甲三日後甲三日氣運之理終于艮始于震齊于巽艮巽合蠱震居其間正終則有始之時天道運行之理也故蠱有元亨而天下治

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治己治人之道也

振者作興人之善新民之事育者培養己之善明德之事○爲卦艮山上巽風下山下有風回旋撓挫物皆撓壞蠱之象也君子體此以治蠱之道莫大於治己治人乃振作民志使力去舊染无廢惰苟安之習涵育己德使日新又新无逸豫止息之心成己成物而蠱治矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣

初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

語類或問父在而云考何也朱子曰古人多通言如康誥大傷厥考心可見○卦既成蠱其緒已壞初六事之始蠱尚未深乘此將身任其事而飭治之自能振起家聲如子幹父蠱之象占者能如是則事雖蠱壞而有子考得

无咎也然蠱雖淺事已危必也常存危厲則蠱可治而終吉矣

象曰幹父之蠱意承考也

不承其事而承其意○蠱非前人所願特因循怠惰而成耳辭曰幹父之蠱論其事固改父之迹意則承順於考也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

母陰尊之稱下卦巽體故二三皆有巽入之義○九二以剛中而上應六五凡從前敗壞之事身任飭治爲子幹母蠱而得中道之象然二剛五柔誠恐有拂戾之嫌當巽順將承從容進諫不可固執其正致賊恩也占者亦當如是

象曰。幹母之蠱。得中道也。

中道卽不可貞之意。○幹天下之蠱。固非陽剛不能。然臣之於君。又非中道不可。二象幹母之蠱。以陽剛之才而得巽順之中道也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

過剛不中。故小有悔。巽體得正。故无大咎。○九三以陽剛之才。承前人敗壞之緒而振起之。爲子幹父蠱之象。但過剛不中。似乎更張太急。然巽體得正。不至於已甚。占者如此。雖小有悔。无大咎也。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

爻小有悔。恐其剛正適中也。傳曰。終无咎。嘉其能幹爲善也。○前事之失。特患後人不能治耳。三能幹父之蠱。剛正而巽。終无咎也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

以陰居陰不能　爲寬裕以治蠱之象也。如是。則蠱將日深。故往則見吝。戒占者不可如是也。蠱以有事爲幹。怠而委事爲裕。○至蠱於四。事已深矣。承此任者。當如拯溺救焚。猶恐不及。六以陰居陰。才志俱柔。乃因循緩怠而不速治。爲子裕父蠱之象。占者如是而行。則蠱將益深。而不可治。立見羞吝也。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

則裕非不往。特往而未勝任耳。○既往治蠱。爻云見吝。蓋往非吝。往而未濟之爲吝。辭謂裕父之蠱。因循怠忽。往未得也。

六五。幹父之蠱。用譽。

柔中居尊。而九二承之以德。以此幹蠱。可致聞譽。故其象占如此。

二稱五爲母。以尊卑言。五取于道。以繼世之君言。用譽者。五用柔中之德。有九二承之。以致譽聞也。近易本。皆作五用九二以致譽。非本義之意。○六五處前人敗壞之後。柔中皆資九二承上之德。敗者復舉。廢者復興。爲子幹父蠱之象。如此。則克蓋前愆。有光先烈。此用德以致令譽也。占者有此德。譽亦如之。

象曰。幹父用譽。承以德也。

以字。作其字看。德。指五之德。○幹父之蠱而曰用譽者。謂五用柔中以幹蠱。而九二承以德也。

上九。不事王侯。高尚其事。

陽剛居上。在事之外。故爲此象。而占與戒皆在其中矣。上事字。以臣事言。下事字。以道言。○上九以陽剛之德。居无位之地。超然事外。是賢人君子。不當幹蠱之任。而抱道自處者。爲不事王侯。高尚其事之象。占者當視己之所處爲何如耳。

象曰。不事王侯。志可則也。

志。卽高尚之志。○大道无私。或出或處。皆有定則。身當事任。志在兼善天下。身在事外。志在獨善其身。不事王侯。其高尚之志。可爲法則也。

總論　傳曰。蠱者。事也。天地間。无往非事。以天下爲有事。朝乾夕惕。日事其事。則成事業之事。以天下爲无事。下順上止。而不事事。則爲蠱壞之事矣。幹蠱者不用外求事。事惟就其敗壞之事反之而已。利涉大川。反止爲動也。先甲後甲。反終爲始也。振民育德。亦就其已壞之不善反而爲善也。苟能身任其事。蓋反前人敗壞之緒。斯謂之幹蠱。然幹固非剛不能。臣於君之事。子於父之事。毋論才德剛柔。皆有不能委者。是故初幹父蠱。意承考也。二幹母蠱。得

中道也。三雖過剛。終无大咎。四過於柔。則有吝矣。六五柔中而能用賢。又何必蠱之不幹。上九超然事外。而能高尚其事。此又與天下之蠱无預也。

䷒ 兌下坤上

臨。元亨。利貞。至于八月有凶。

臨。進而凌逼於物也。二陽浸長。以逼於陰。故爲臨。十二月之卦也。詳見泰卦象傳。又其爲卦。下兌說。上坤順。九二以剛居中。上應六五。故占者大亨而利於正。孔子之意。然至于八月當有凶也。八月謂自復卦一陽之月。至于遯卦二陰之月。陰長陽遯之時也。或曰八月謂夏正八月。於卦爲觀。亦臨之反對也。又因占而戒之。按臨與遯。正對之卦也。二陽必退圓一位。自復至遯。連本爻入位。未免牽合。臨與觀。反對之卦也。自二陽以上。歷入位而爲觀。觀又入月之卦。且天道循環之理。當從後說爲長。○臨者。凌逼之義也。卦體二陽浸長。進而凌過四陰。故名臨。陽既進。君子之道。由此漸長。占者當得大亨。而利於正。使不以正。則消長之幾。只在反覆間。臨反即觀。雖爻歷入卦。如八月之速。至于八月有凶之象也。占者可不以正乎。

彖曰。臨。剛浸而長。長丁丈反。

以卦體釋卦名。剛指初二兩陽。浸如水之浸地。有漸次也。

說而順。剛中而應。說音悅。

又以卦德卦體言卦之善。兌德說。坤德順。剛中指九二。而應指六五。

大亨以正。天之道也。

當剛長之時。又有此善。故其占如此也。

至于八月有凶。消不久也。

言雖天運之當然。然君子宜知所戒。○臨卦體初二兩剛。浸漸而長。卦德兌說而坤順。卦體九二剛中而六五應之。說與剛中。我以正也。順與應。正而亨也。辭曰元亨利貞。因大亨由於以正。乃陰陽迭運之理。天之道也。至于八月有凶。臨反爲觀。四陰消二陽。極言其消不久也。可不戒哉。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。思音四。疆音江。

地臨於澤。上臨下也。二者皆臨下之事。教之无窮者。兌也。容之无疆者。坤也。○地者澤之岸。爲卦澤上有地。地臨於澤。上臨下也。故象臨。君子體之。以臨下之道。莫大於教養。乃勞來匡直。必繼之以振德。教人之思。如兌澤深而无窮。包含徧覆。必予之以生全。容保斯民。如坤地大而无疆。

初九。咸臨。貞吉。

卦取陽臨陰。二陽皆主上進爲義。傳取上臨下。四陰皆主下臨爲義。

卦惟二陽徧臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正。故其占爲貞吉也。咸皆也。○初九陽德方亨。與九二偕進以臨陰。爲咸臨象。且以陽居陽。進得其正。小人雖盛。未有不順時退避者。占者能如是。得正而吉也。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。

剛浸而長。故曰行正。○既咸臨。又曰貞吉者。非徒守正。志在行正也。

九二。咸臨。吉无不利。

剛得中而勢上進。故其占吉而无不利也。吉以剛中言，无不利以得時言。問初二不取陰應，而四五又取陽應者何也。曰，以陽臨陰，又何應之有。惟陰居上以臨下，非應則不能致治。隨爻變易之義也。○九二有陽剛之德，居中得位，牽引初九偕進以臨，陰亦咸臨象。得中則剛而不過，自无拂戾之嫌。得位則其勢上進，而陰莫能阻。占者如是，不但獲吉，且所行无不利也。

象曰。咸臨吉无不利。未順命也。未詳。或云陰未順陽之命，故要咸臨，似无吉利意。或云以二臨五，未順君命，竟與爻義相悖矣。按未順指陰，命天命。○二陽雖長，六五居尊，四陰尚盛，故云无不利也。○咸臨吉无不利者，陽順天命，而陰未順命也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

陰柔不中正而居下之上。爲以甘說臨人之象。其占固无

所利。然能憂而改之，則无咎也。勉人遷善，爲教深矣。甘謂言語甘美而說於口也。三乃兌說主爻，故取此象。○六三陰柔不中不正，居二陽之上，无臨人之德，徒事媚說，爲甘臨象。占者如是，无所利也。然三處說極，說極有反憂之理。既能憂而改之，則无咎矣。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。憂者，畏懼而勉改之意。故曰咎不長。○三之甘臨，不中不正，處位不當也。既憂懼而改之，咎不長也。

六四。至臨。无咎。

處得其位，下應初九，相臨之至，宜无咎者也。至，相親密之意。不言吉者，陝而不廣，僅无咎而已。○六四以柔居柔，柔順得正，下應初九，陽剛得正，彼此契合之極，爲至臨象。占者如是，雖所臨不廣，可无咎也。

象曰。至臨无咎。位當也。位當，言得正，非稱位之意。○至臨以情，无咎以德。至臨而曰无咎者，柔順得正，位當也。

六五。知臨。大君之宜。吉。知音智。

以柔居中，下應九二，不自用而任人，乃知之事，而大君之宜，吉之道也。時說只以應二爲知，爲大君之宜，皆失本旨。柔而得中便是知。下應九二，乃知之事。大以陽言，陰爲陽之主，故曰大君。二陽浸長，六五柔中在上，不忌其進，而任以臨下。陽爲陰用，此便是知臨，爲大君之宜。不然，則上下妨害而非宜矣。○六五柔中居尊，聰明睿知，足以有臨。下應九二，二以剛中應之，不勞而治，爲臨天下之象。此大君之宜，吉之道也。占者能如是則吉。

象曰。大君之宜。行中之謂也。行中，專解宜字意。○以陰臨陽，偏則妨害，中則適宜。知臨而曰大君之宜者，居尊而行柔中之謂也。

上六。敦臨。吉。无咎。

居卦之上，處臨之終，敦厚於臨，吉而无咎之道也。故其象占如此。坤厚載物，又處臨極，皆篤厚意，故本義兼取之。○上六處坤之上，臨之終，臨下二陽，篤厚之至，爲敦臨象。占者如是，其事吉而理亦无咎也。

象曰。敦臨之吉。志在內也。朱子曰，所謂在內者，非謂正應，只是卦內與二陽應也。○在下二陽，非上之應，何以見其吉。蓋敦臨之吉，迹不應而志在內也，所以見其篤厚之至。

〔總論〕卦以陽臨陰而得名，象以上臨下而得體，爻則兼之。初與二皆陽也，二陽浸長，得時得勢，爻辭皆曰咸臨吉

吉則无不利矣。自三以上皆陰也。雖不失居上臨下之名而辭義有別焉。是故五以行中爲知臨之吉。上志在內爲敦臨之吉。四當位乃至臨无咎。三不當位而爲甘臨則无所利矣。孰若卦象教思无窮容保民无疆得以上臨下之道乎。

䷓ 坤下巽上

觀。盥而不薦。有孚顒若。觀音貫。下大觀。以觀之觀。並同。盥古緩切。顒魚容切。

觀者。有以中正示人而爲人所仰也。九五居上。四陰仰之。又內順外巽。順巽孔子之意。而九五以中正示天下。所以爲觀。盥將祭而潔手也。薦奉酒食以祭也。顒然尊敬之貌。言致其潔淸而不輕自用。則其孚信在中而顒然可仰。戒占者當如是也。或曰。有孚顒若。謂在下之人信而仰之也。此卦四陰長而二陽消。正爲八月之卦。詳見否卦象傳。而名卦繫辭更取他義。亦扶陽抑陰之意。語類。問有孚顒若。二說孰長。朱子曰。從後說。則合得彖傳下觀而化之義。問前說似好。曰。當以彖辭爲定。顒若。翹首仰化之貌。上句假祭祀以象在上者中正誠敬以示人。下句承祭祀之義而象其爲人所仰也。○觀者上以中正示人。而爲人所仰也。卦體九五居尊有中正之誠以示天下。在下者信而仰之。如祭者盥手致潔而不敢輕薦之誠。則在下之人皆有孚於上。而顒首仰化矣。占者有此德位。則下皆從化。否則反是。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

以卦體卦德釋卦名義。大觀。兼二陽言。陽德大也。在上。以位言。順巽。以卦德言。中正。專指九五。文王取中正以示人。順而巽乃孔子之意。見其盡善。始足以大觀天下。

觀。盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。上觀音貫。下觀音官。

釋卦辭。下觀而化。謂四陰仰觀二陽。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設敎。而天下服矣。觀音官。

極言觀去聲之道也。四時不忒。天之所以爲觀去聲也。神道設敎。聖人之所以爲觀去聲也。觀。凡讀去聲者。作示人之義。讀平聲者。作瞻觀之義。神道。即觀道之神。○卦惟二陽。位極其尊。德極其大。乃大觀在上。爲人所瞻仰之象也。卦德內順而外巽。卦體九五中正以示天下。而天下仰之。故名觀。觀盥而不薦。有孚顒若者。由上有孚誠以示人。在下四陰仰觀其德。而顒首從化也。

試觀天之神道。一氣流行。而四時分至。毫不差忒。此天之所以爲示也。聖人以神道設敎。而天下之人涵泳鼓舞。莫測其用。无不感服矣。此聖人之所以爲示也。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設敎。上觀音貫。下觀音官。

省方以觀民。設敎以爲觀。風行地上。是周徧以示物之意。不可作用覽看。省察也。方。四方也。觀民。是觀民。設敎。是示之以敎。如齊之末業。敎以農桑。衛之淫風。敎以禮別。奢如晉。示之以儉。儉如魏。示之以禮。是也。○爲卦巽風上。坤地下。風行地上。其氣吹噓鼓舞。若有以示乎物。觀之象也。先王體之以巡省四方。觀察民俗。因俗設敎。以示乎民。使民同歸中正之域。亦如風行地上。鼓舞披拂以示物也。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。觀音官。六爻象並同。

卦以觀示爲義。據九五爲主也。爻以觀瞻爲義。皆觀乎九

五也。六爻雖據遠近言，理各有側。日觀陽之義，但以九五陽剛中正而不敢發此爻辭微意。

初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣。童者幼穉之稱。初之象也。小人君子以位言，不以德言。无咎，不足咎也。○九五以中正示人，乃天下所共觀者也。初六陰柔居下，識淺不能遠見，為童觀象。此小人之道，而在小人占之，知識本淺，固无咎。君子得之，不能觀國之光，則羞吝矣。

象曰初六童觀小人道也。

小人道，明无咎意。○既曰君子吝，易云小人无咎，當初六童觀，本是小人道也，夫復何咎。

六二闚觀利女貞。

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此。

丈夫得之則非所利矣。闚，門中邪視於外也。坤，內卦也。二前有三畫，隅如門，故象闚觀。問：六二中正得位，上應九五，何以闚觀象之？曰：陰陽各類，觀而不應，其意深矣。○六二以柔居柔，固守內坤之中，而觀乎外，所見不廣，如闚觀象，此女子之正也。非丈夫之宜，占者如是，僅利女貞而已。

象曰闚觀女貞亦可醜也。醜音丑。

在丈夫則為醜也。亦字承初爻言，爻未言丈夫，傳曰亦可醜，補發爻辭未盡之意。○初象童觀，小人之道，君子固吝矣。二曰闚觀女貞，丈夫如是亦可醜也。

六三觀我生進退。

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以為進退占者宜自審也。初二遠陽，本不能上觀。四入上體，已近乎陽，則進而觀國。三介兩卦之間，可進可退，故不必觀五也。朱子曰：我者，彼我對待之言。是以彼觀此。觀其生，是以此自觀。六三之觀我生進退，事君則觀其言聽計從，治民則觀其政教可行，膏澤可下，可以見自家所施之當否，而為進退。○九五陽剛中正，本大觀之主。六三居下卦之上，上可進，下可退，不必更觀九五，惟觀己之所行，通則進，塞則退，為觀我生進退之象。占者出處亦當如是也。

象曰觀我生進退未失道也。

道，進退之宜也。○人之出處有道存焉，當進而退，當退而進，皆離乎道。三能觀我生進退，未失道也。

六四觀國之光利用賓于王。

六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也。不言君德，而言國光者，觀國政之光輝，足見君德。古者諸侯朝覲，賢士入國，人君賓禮之。既觀其光，則利用作賓於王。○

九五陽剛中正，光被四表，天下諸侯賢士莫不瞻仰。六四已入上體，切近九五，象為觀國之光。占得此者，君必賓禮之，利用賓于王也。

象曰觀國之光尚賓也。

尚賓，程傳及諸易皆作四之志尚，薦正符作五尚，宜從之。○觀國之光，由五尚賓也，故利用賓于王。

九五觀我生君子无咎。

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也。諸易本皆作占辭，全无爻義。按陽剛中正者，德也。四陰仰之者，仰其所行之德也。然德大而時屬，必觀四陰之從違，以驗己德之中正與否，故辭不言吉，又有此理，方成此占，非徒為占者言

也。○九五陽剛居尊中正以示天下固德為君子矣然四陰在下不可不慎必觀我之所行於民者民果信而仰之斯合中正之道為觀我生君子之象占者有此德位又必如是乃无咎也。

象曰觀我生觀民也。

此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也。爻觀我行而驗於民傳觀民善而鑑於我其義一也。○民之視傚係于君身君之得失關乎民俗。辭曰觀我生觀民德之善否以自鑑也。

上九觀其生君子无咎。

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我為其小有主賓之異耳。其指己之辭觀我生

者觀我所行於人也觀其生者觀己之所行而未及人也上九貴而无位高而无民光人可及故曰其生○以九陽剛之德處卦之上雖超然物外而其剛德為下所矜式必自觀己之所行果无過不及乃合純粹之道為觀其生君子之象占過此者必如是乃无咎也。

象曰觀其生志未平也。

志未平言雖不得位未可忘戒懼也。平安靜也。○上不得位而曰觀其生者卦雖二陽下已四陰其志未可安平也。

總論四陰在下二陽在上本陰長陽消之卦易名之曰觀蓋陰長陽消二氣淑慝之分也陽施陰承天道不測之神也聖人心切教世取法乎神道設教中正以示天下而天下仰之故曰觀象如盥而不薦有孚顒若也下之四陰皆仰觀乎陽初曰童觀二曰闚觀四曰觀國之光雖有遠近大小之殊莫不觀乎五三當可進可退之間曰觀我生雖非觀五然觀己之所行以為進退正屬意於五也夫觀在上五不觀我生何以為君上不觀其生何以為臣此上下各有所觀也傳曰先王省方觀民設教要不外乎神道示人之意耳然天道无不順之陰氣運无不消之陽在上者果能陽剛中正以示人則可法乎神道之設教苟德未盡善亦同乎二氣之消長而已聖人於陰則曰觀我生進退於陽只曰觀我生觀其生未嘗不歎為消長之意也。

上經二卷終